

प्रकाशक :

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

३, पोच्युगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता—१

卐

प्रथमावृत्ति :

सन् १९६१

वि० स० २०१८

卐

प्रति सख्या

१५००

卐

पृष्ठांक ७८८

मूल्य १३)

卐

मुद्रक :

रेक्सिल आर्टे प्रेस

कलकत्ता—३

प्रकाशकीय

प्रसूत प्रकाशन स्वामीजी की एक विशिष्ट राजस्थानी पद्यकृत 'नवपदारथ' का हिन्दी अनुवाद श्रीर मटिण्ण विवेचन है ।

मूल ग्रन्थ में जैनधर्म के आधारभूत नौ तत्त्व—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मव, सवर्ग, निर्जग वध और मोक्ष का विगद विवेचन है । जैन तत्त्वों की मौलिक ज्ञान-प्राप्ति के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है ।

तेरापथ द्विजनाथी समारोह के बाद स्वामीजी का द्वितीय चरम महोत्सव दिवस भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी सवन २०१८ के दिन पड़ता है तथा भाद्र शुक्ल नवमी सवत् २०१८ का दिन आचार्य तुलसीगणि के पट्टारोहण के यशस्वी पचीस वर्षों की सफल-सम्पूर्णता का दिन है । दोनों उत्सवों के इस सगम पर प्रकट हुआ यह प्रकाशन बड़ा सामयिक और अभिनन्दन स्वर्ण है ।

आशा है पाठक स्वामीजी की विशिष्ट कृति के इस विवेचनात्मक सम्बरण का स्वागत करेंगे, एवं उसे अपना घर ऐसे ही अध्ययन पूर्ण प्रकाशनों की प्रेरणा देंगे ।

डॉ. पानसुमी ज चक्रवर्ती

कलकत्ता—४

भाद्र शुक्ल • सं० २०१८

श्रीचन्द्र गम्पुरिया

व्यवस्थापक

तेरापथ द्विजनाथी साहित्य विभाग

प्राक्कथन

पाठकों के हाथों प्राद्यदेव आचार्य भीमणजी की एक सुन्दरतम कृति का यह मानुवाद सम्स्करण संपत्ते हुए मनमें हर्ष का अतिरेक हो रहा है। आज में लगभग २० वर्ष पहले मैंने इसका पटिपण अनुवाद समाप्त किया था। वह 'स्वान्त सुवाच' था।

एक बार कानकता में चानुर्मान के समय में आचार्य श्री की सेवा कर रहा था, उस समय उनके मुना-विद ने शब्द निवले—“नव पदार्थ स्वामाजी की एक अनन्य सुन्दर कृति है, वह मने बहुत प्रिय है। उसका आद्योपान्त स्वाव्याय मैंने बड़े मनोयोग पूर्वक किया है।” यह मुन मेरा ध्यान अपने अनुवाद की आ-विच गया और उसी समय मैंने एक संकल्प लिया कि अपने अनुवाद को आद्योपान्त अवलोकन कर उसे प्रकाशित करूँ।

द्विपताम्री समागह के अभिनन्दन में प्रकाशित होनेवाले साहित्य में उनका भी नाम प्रस्तुत हुआ और उस तरह काय का दीप्ति गति देने के लिए एक प्रणाम मिली। जिस कार्य का बीस वर्ष पूर्व बड़ी आपत्तियों के साथ सम्पन्न किया था, वही कार्य अब दया कठिन श्रम होने लगा।

मैंने देना स्वामीजी की कृति में ग्यान-स्थान पर दिना संकेत छागमों के मन्दर्भ जिस पते हैं और उनमें पीछे गम्भीर-चर्चाओं का घोष है। यह प्रादम्भिक पाणि उत्त-उत्त स्थानों के द्विपे लप न दभी वा। द्विपणियों में दिया जाय तथा चर्चाओं के हार्द का नी लाया जाय। इस उपक्रम में प्राप्त नारी द्विपणियां पुन विस्तार की प्रेरणा रखन ही जागत हैं।

अध्ययन उनकी एक बड़ी विशेषता थी। इस कृति में वह अध्ययन नवनीत की तरह नितरता हुआ दिखाई देगा।

नव पदार्थों के सम्बन्ध में नाना प्रकार की विचित्र मान्यताएँ जैनों में घर कर गई थी। स्वामीजी ने नव पदार्थ सम्बन्धी आगामिक विचार-धाराओं को उपस्थित करते हुए उनके विशुद्ध स्वरूप का विवेचन इस कृति में किया है। वह अपने-आप में अनन्य है।

इस कृति में कुल बारह डाल हैं। प्रत्येक का रचना-समय तथा दोहो और गायत्री की संख्या इस प्रकार है -

पदार्थ नाम	डाल-संख्या	दोहा	गाथा	रचना-काल
१—जीरा	१	५	६२	श्री दुवारा, १८५५ चैत्र वदी १३
२—मलीन	१	१	६३	श्री दुवारा, १८५५ वैशाख वदी ५ बुधवार
३—गुन	२	५	६०	श्री दुवारा १८५५ जेठ वदी ६ सोमवार
		७	६४	कोठाखा १८४३ कार्तिक
४—पत	२	५	५५	मुदी ४ गुरुवार श्री दुवारा १८५५ जेठ मुदी ३, गुरुवार
५—पत	२	५	३६	पात्री १८५५ आश्विन मुदी १२ " " १४
६—पत	२	६	१८	नाथ दुवारा १८५६ पात्र वदी १३ गुरुवार

७—निर्जरा	२	१	६६	नाथ दुवारा १८५६ फाल्गुन शुक्ला १० गुरुवार
		७	५७	नाथ दुवारा १८५६ चैत्र वदी २ गुरुवार
८—बघ	१	६	३०	नाथ दुवारा १८२६ चैत्र वदी १२ धनिवार
९—मोक्ष	१	५	२०	नाथ दुवारा १८५६ चैत्र सुदी ४ धनिवार
१०—जीव-अजीव	१			
	१३	५६	५६६	

उपर्युक्त तालिका को देखने से स्पष्ट है कि पुण्य की दूसरी ढाल जो स० १८४३ में विरचित है, वह सलग्न कृति के साथ बाद में जोड़ी गयी है। यही बात बारहवीं ढाल 'जीव-अजीव' के विषय में भी कही जा सकती है। यह संयोजन कार्य स्वामीजी के समय में ही हो गया मालूम होता है।

एक-एक पदार्थ के विवेचन में स्वामीजी ने कितने प्रश्न व मुद्दों को स्पष्ट किया है, यह आश्चर्य की विरतृत विषय-सूची में जाना जा सकेगा।

टिप्पणियों की कुल संख्या २४४ है। उनकी भी विषय-सूची एक-एक टाल के वस्तु-विषय के साथ दे दी गई है।

टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय जिन-जिन पुस्तकों का अवलोकन किया गया अथवा जिनसे उद्धरण आदि लिये गये हैं उनकी तालिका भी परिशिष्ट में दे दी गयी है। उन पुस्तकों के लेखक, अनुवादक और प्रकाशक—इन सबके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

इस पुस्तक का सम्पादन मेरे लिए एक पहाड़ की चोटी में कम नहीं था। जिन्हीं धिरी के अनुग्रह ने मुझे निभा लिया।

अनुक्रमणिका

१—जीव पदार्थ

पृ० १—४६

आदि मङ्गल (दो० १), नव पदार्थ और सम्यक्त्व (दो० २-५), द्रव्य जीव : भाव जीव (गा० १-२), जीव के तेईस नाम—जीव (गा० ३-४), जीवास्तिकाय (गा० ५), प्राण, भूत (गा० ६), नत्त्व (गा० ७), विज्ञ (गा० ७), वेद (गा० ८), चेत्ता (गा० ९), जेता (गा० १०), आत्मा (गा० ११), रगण (गा० १२), हिङ्गुक (गा०-१३), पुद्गल (गा० १४), मानव (गा० १५), कर्त्ता (गा० १६), विकर्त्ता गा० १७), जगत् (गा० १८), जन्तु (गा० १९), योनि (गा० २०), स्वयम्भूत (गा० २१), मयरीने (गा० २२), नायक (गा० २३), अन्तरात्मा (गा० २४), लक्षण, गुण, पर्याय भाव जीव (गा० २५) पाच भावों का वर्णन (गा० २६-२८), पाच भावों से जीव के क्या होता है ? (गा० २७-३१), पाच भाव कैसे होते हैं ? (गा० ३२-३४), भाव-जीवों का स्वभाव (गा० ३५) वे कैसे उत्पन्न होते हैं ? (गा० ३६), द्रव्य जीव का स्वरूप (गा० ३७-४०) द्रव्य जीव के लक्षण आदि नव भाव जीव हैं (गा० ४३) धायक भाव : स्थिर भाव (गा० ४४), जीव शाश्वत व अशाश्वत कैसे ? (गा० ४५-४६), नव पर्याये—भाव जीव (गा० ४७) आश्रय भाव जीव (गा० ४८), सवर भाव जीव (गा० ४९) निर्जरा—भाव जीव (गा० ५०), मोक्ष—भाव जीव (गा० ५१) अश्रय, सदर, निर्जरा—एन भाव जीवों का स्वरूप (गा० ५२-५४), सत्तार की ओर जीव की सम्मुखता व विमुखता (गा० ५५-५६), सर्व नादयः कार्य भाव जीव (गा० ५७) नविनीत अविलीत भाव जीव (गा० ५८), तौमिक और आध्यात्मिक भाव जीव (गा० ५९) उपसंहार (गा० ६१) रचना-स्थान और काल (गा० ६२) ।

टिप्पणियाँ

नव पदार्थ

आकाश द्रव्य का स्वभाव जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म और काल को स्थान देना — अवकाश देना है^१ । आकाश जीवादि समस्त द्रव्यों का भाजन—रहने का स्थान है। ये द्रव्य आकाश के प्रदेशों को दूर कर नहीं रहते परन्तु आकाश के प्रदेशों में अनुप्रवेश कर रहे हैं। इसलिये आकाश का गुण अवगाह कहा गया है। आकाश अपने में अनन्त जीव और पुद्गलादि शेष द्रव्यों को उमी तरह स्थान देना है जिस तरह जल नमक को स्थान देता है। फर्क केवल इतना ही है कि जल केवल खास सीमा (Saturation point) तक ही नमक को समाता है परन्तु आकाश के समाने की सीमा नहीं है। जिस तरह नमक जल को हटा कर उसका स्थान नहीं लेता परन्तु जल के प्रदेशों में प्रवेश करता है ठीक उमी तरह जीवादि पदार्थ आकाश को दूर हटा कर उसका स्थान नहीं लेते परन्तु उनमें अनुप्रवेश कर रहे हैं।

धर्म, अधर्म और आकाश के अवगाह गुण पर प्रकाश डालने वाला एक सुन्दर वार्तालाप इस प्रकार है “एक बार गौतम ने पूछा ‘इस धर्मास्त्रिकाय, अघर्मास्त्रिकाय और आकाशास्त्रिकाय में कोई पुरुष बैठने, खड़ा होने अथवा लेटने में समर्थ है?’ महावीर ने उत्तर दिया ‘नहीं गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं। पर उस स्थान में अनन्त जीव अवगाह हैं। जिस प्रकार कोई कूटागारशाला के द्वार बन्द कर, उसमें एक या दो हजार दीप जलावे, तो उन दीपों के प्रकाश परस्पर मिलकर, स्पर्श कर यावत् एक स्थान होकर रहते हैं पर उनमें कोई साने बैठने में समर्थ नहीं होता हालांकि अनन्त जीव वहाँ घनान्तरित होते हैं। उसी तरह धर्मास्त्रिकाय आदि में कोई पुरुष बैठने आदि में समर्थ नहीं होता वहाँ अनन्त जीव अवगाह होते हैं^२।”

स्वरूप पृ० ८३—काल अस्पी अजीव द्रव्य है काल के अनन्त द्रव्य है काल निरन्तर उत्पन्न होता रहा है • वर्तमान काल एक समय रूप है, १५—काल द्रव्य शाश्वत-अशाश्वत कौंसे ? पृ० ८६, १६—काल का क्षेत्र पृ० ८७, १७—काल के स्कन्ध आदि भेद नहीं है पृ० ८६, १८—आगे देखिए टिप्पणी २१ पृ० ६१, १९—काल के भेद पृ० ६१, २०—अनन्त काल चक्र का पुद्गल परावत होता है पृ० ६३, २१—काल का क्षेत्र प्रमाण पृ० ६३, २२—काल की अनन्त पर्यायो और समय अनन्त कौंसे ? पृ० ६४, २३—स्त्री पुद्गल पृ० ६४, २४—पुद्गल के चार भेद पृ० ६७, २५—पुद्गल का उत्कृष्ट और जघन्य स्वरूप पृ० १०२ २६-२७—लोक में पुद्गल सर्वत्र हैं । वे गतिशील हैं पृ० १०४ २८—पुद्गल के चारों भेदों की स्थिति पृ० १०४ २९—स्वधादि रूप पुद्गलों की अनन्त पर्यायो पृ० १०५, ३० पीद्गलिक वस्तुएं विनाशशील होती हैं पृ० १०५ ३१—भाव पुद्गल के उदाहरण पृ० १०६—आठ कर्म पाँच शरीर : ज्ञाया, धृष प्रभा—वान्ति अन्धकार उद्योत आदि • उत्तगध्ययन के क्रम में शब्दादि पुद्गल-परिणामों का स्वरूप घट, पट वस्त्र, जम्बू भोजन और विवृतिर्या, ३२—पुद्गल विषयक सिद्धान्त पृ० ११५ ३३—पुद्गल शाश्वत अशाश्वत पृ० १२६, ३४—पदद्रव्य समाम में पृ० १०७ ३५—जीव और धर्मादि द्रव्यों के उपकार पृ० १२८, ३६—साधर्म्य वधर्म्य पृ० १२९ ३७—लोक और अलोक का विभाजन पृ० १३०, ३८—मोक्ष मार्ग में द्रव्यों का विवेचन वयो ? पृ० १३०]

३—पुण्य पदार्थ (हाल १)

पृ० १३३ १७६

कर्मों के उदय में आने पर ही मुख-दुःख होता है। बाँधे हुए कर्म शुभ होते हैं तो उन कर्मों का विपाक—फल शुभ—मुखमय होता है। बाँधे हुए कर्म अशुभ होते हैं तो काल में उन कर्मों का विपाक अशुभ—दुःखरूप होता है।

कर्म तीव्र भाव से बाँधे हुए होने हैं तो उनका फल तीव्र होता है और मन्द भाव से बाँधे हुए होते हैं तो फल मन्द होता है।

उदय में आने पर कर्म अपनी मूल प्रकृति के अनुसार फल देता है। जानावरणीय कर्म अपने अनुभाव—फल देने की शक्ति के अनुसार ज्ञान का आच्छादन करता है और दर्शनावरणीय दर्शन का। इस तरह दूसरे कर्म भी अपनी-अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही तीव्र या मन्द फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जानावरणीय कर्म के उदय में दर्शन का आच्छादन नहीं हो सकता और न दर्शनावरणीय कर्म से ज्ञान का। इसी तरह अन्य कर्मों के विषय में समझना चाहिए। यह नियम मूल प्रकृतियों में ही परम्परा लागू होता है। मूल प्रकृतियाँ फलानुभव में परस्पर अपरिवर्तनीय हैं। पर कुछ अपवादों को छोड़ कर उत्तर प्रकृतियों में यह नियम लागू नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर प्रकृति उसी कर्म की अन्य उत्तर प्रकृतिरूप परिणति कर सकती है। उदाहरणस्वरूप मतिज्ञानावरणीय कर्म, श्रुतज्ञानावरणीय कर्म में बदल सकता है। और ऐसा होने पर उमा फल भी श्रुतज्ञानावरणीय रूप ही होता है।

उत्तर प्रकृतियों में दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय का सक्रम नहीं होता। इसी प्रकार सम्यक् वेदनीय और मिथ्यात्व वेदनीय उत्तर प्रकृतियों का भी सक्रम नहीं होता। आयुष्य की उत्तरप्रकृतियों का भी परस्पर सक्रम नहीं होता। उदाहरणस्वरूप नारद आयुष्य, तिर्यञ्च आयुष्य रूप में सक्रम नहीं करता। इसी तरह अन्य आयुष्य भी परस्पर असक्रमशील हैं^१।

१—(क) तत्त्वा० ८२२ भाष्य

उत्तरप्रकृतिषु सर्वासु मूलप्रकृत्यभिन्नासु न तु मूलप्रकृतिषु सत्प्रमो विगते,
उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारित्र्यमोहनीययोः सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयस्यायुःकस्य च ।

(ख) तत्त्वा० ८२२ स्वार्थमिद्वि

अनुभवो द्विधा प्रयतते स्वमुपेन परमुपेन च । सर्वासा मूलप्रकृतीनां स्वमुपे-
नेवानुभव । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुपेनापि भवति आयुर्गन्तव्याग्नि-
मोहवर्जानाम् । न हि नरकायुर्मुपेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विपश्यते । नापि
दर्शनमोह्यचारित्र्यमोहमुपेन, चारित्र्यमोहो वा दर्शनमोहमुपेन

४२—^१अप्रत्याख्यानक्रिया आस्रव समयधाति कर्म की पराधीनता में पाप से अनिवृत्ति ।

जिम तरह आस्रव के २० भेदों में से अन्तिम पन्द्रह का योगास्रव में समावेश होता है उसी तरह ४२ भेदों में से सब के सब योगास्रव में समाहित होते हैं । मन-वचन-काय के सर्व कार्य सावद्य योगास्रव हैं । जिन अठारह पापों का पूर्व में उल्लेख आया है वे भी योग रूप ही हैं । विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में जो भी क्रिया रूप व्यापार हैं उन सब को योगास्रव का भेद समझना चाहिए ।

७—आस्रव और संवर का सामान्य स्वरूप (गा० ६-१०)

गा० ३-८ में स्वामीजी ने पाँच आस्रव और पाँच संवर की परिभाषाएँ दी हैं । यहाँ पाँच आस्रव और पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । आस्रव और संवर दोनों जीव-परिणाम हैं । जीव का मिथ्या श्रद्धारूप परिणाम मिथ्यात्व, अत्याग-भावरूप परिणाम अविरति, अनुत्साहरूप परिणाम प्रमाद, क्रोधादिरूप परिणाम कषाय और मन-वचन-काय के व्यापाररूप परिणाम योग हैं । इस तरह पाँचों आस्रव जीव के परिणाम हैं । इसी तरह सम्यक् श्रद्धारूप परिणाम सम्यक्त्व, देश सर्व त्यागता परिणाम विरति, प्रमादरहिततारूप परिणाम अप्रमाद, कषायरहिततारूप परिणाम अकषाय और अव्यापाररूप परिणाम अयोग संवर हैं ।

आस्रव और संवर दोनों जीव-परिणाम होने पर भी स्वभाव में एक दूसरे में भिन्न हैं । आस्रव जीव की उन्मुक्तता है । संवर उसकी गुप्ति । आस्रव कर्मों को आने देते हैं । संवर उनको रोकते हैं । आस्रव कर्मों के आने के द्वार—उपाय हैं । संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं । श्री अभयदेव लिखते हैं—“जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी जल के आने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे आस्रव-द्वार हैं । जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी जल के आगमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय हैं वे संवर द्वार हैं । मिथ्यात्व आदि आस्रवों के क्रमशः विपर्यय रूप सम्यक्त्व आदि संवर हैं^२ ।”

१—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं

तथ्या—सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेयांपथा, कायाधिरूजणप्रदोषपरितापन-प्राणानिपाता, दर्शनस्पर्शनप्रत्ययसमन्तानुपातानाभोगा, स्वहस्तनिसर्गविदारणान-यनानपकाङ्क्षा आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादर्शनाप्रत्याख्यानक्रिया इति ॥

२—ठाणाङ्ग ५ २ ४१८

आश्रयण—जीव तडागे कर्मचलस्य सङ्गलतमाश्रय, कर्मनिवन्धनमित्यर्थ, तस्य द्वाराणीव द्वाराणि—उपाया आश्रयद्वाराणीति । तथा संवरण—जीवतडागे कर्मचलस्य निरोधन संवरमनस्य द्वाराणि—उपाया संवरद्वाराणि—मिथ्यात्वादीनामा-वसागा क्रमेण विपर्यया सम्यक्त्वविरत्यप्रमादरूपवित्यायोगित्वलक्षणा

आत्मव पदार्थ (ढाल ' २)

पृ० ४२८-४८६

आत्मव कर्मद्वार है, कर्म नहीं (दो० १-२), कर्म रूपी है, कर्मद्वार नहीं (दो० ३-४), बीसो आत्मव जीव-पर्याय हैं (दो० ५), मिथ्यात्व आत्मव (गा० १), अविरति आत्मव (गा० २), प्रमाद आत्मव (गा० ३), कषाय आत्मव (गा० ४), योग आत्मव (गा० ५), प्राणातिपात आत्मव (गा० ६), मृषावाद आत्मव (गा० ७), अदत्तादान आत्मव (गा० ८), अन्नह्यचर्य आत्मव (गा० ९), पग्निग्रह आत्मव (गा० १०), पचेन्द्रिय आत्मव (गा० ११-१३), मन-वचन-काय-प्रवृत्ति आत्मव (गा० १४-१५), भडोपकरण आत्मव (गा० १६), सूची-कुशाग्र सेवन आत्मव (गा० १७), भावयोग आत्मव है, द्रव्य योग नहीं (गा० १८), कर्म चतुस्पर्शी है और योग अष्टस्पर्शी, अतः कर्म और योग एक नहीं (गा० १९-२०), आत्मव एकान्त सावद्य (गा० २१), योग आत्मव और योग व्यापार सावद्य-निरवद्य दोनों है (गा० २२), बीस आत्मवों का वर्गीकरण (गा० २३-२५), कर्म और कर्त्ता एक नहीं (गा० २६), आत्मव और १८ पाप स्थानक (गा० २७-२८), आत्मव जीव-पणिनाम है, वर्ग पुद्गल परिणाम (गा० ३७), पुण्य-पाप कर्म के हेतु (गा० ३८-४६), असयम के १७ भेद आत्मव हैं (गा० ४७), सर्व नावद्य वार्थ आत्मव है (गा० ४८), सजाएँ आत्मव है (गा० ४९), उत्थान, वर्म आदि आत्मव हैं (गा० ५०-५१), सयम, असयम, मयमासयम आदि तीन-तीन बोल क्रमः सयम, आत्मव और सवरात्मव हैं (गा० ५२-५५), आत्मव सवर में जीव के भावों की ही तानि-वृद्धि होती है (गा० ५६-५८), रचना-स्थान और समय (गा० ५९) ।

टिप्पणियाँ

[' —आत्मव के विषय में विसवाद पृ० ४४६, =—मिथ्यात्वादि आत्मवों की व्याख्या पृ० ४४६ ३—प्राणातिपात आत्मव पृ० ४४६, ४—मृषावाद आत्मव पृ० ४४८, ५—अदत्तादान आत्मव पृ० ४४६, ६—मधुन आत्मव पृ० ४४६ ७—पग्निग्रह आत्मव पृ० ४५०, ८—पचेन्द्रिय आत्मव पृ० ४५२—ओचेन्द्रिय आत्मव, चक्षुरिन्द्रिय आत्मव : घ्राणेन्द्रिय आत्मव, : रस्तेन्द्रिय आत्मव, रस्तेन्द्रिय आत्मव, ९—मन योग, वचन योग और काय योग पृ० ४५४—तीन लोगों से भिन्न कर्मण योग है, वही पाँचवा आत्मव है, प्रवर्तन योग से निवर्तन योग

पृ० ४६५, १८—पुण्य का आगमन सहज कैसे ? पृ० ४७१, १९—वासठ योग और सत्रह प्रकार के समय पृ० ४७२, २०—चार सज्ञाएँ पृ० ४७४, २१—उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम पृ० ४७५, २२—सयती, अमयती, सयतासयती आदि त्रिक पृ० ४७६—विरति, अविरति, और विरताविरति : प्रत्याख्यनी, अप्रत्याख्यनी और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी : सयती, अमयती और सयतामयती : पण्डित, बाल और बालपण्डित • जाग्रत, सुप्त और सुप्तजाग्रत : सवृत्त, असवृत्त और सवृत्तासवृत्त धर्मी, अधर्मी और धर्माधर्मी धर्म-स्थित, अधर्म-स्थित और धर्माधर्म-स्थित • धर्म-व्यवसायी, अधर्म-व्यवसायी और धर्माधर्म-व्यवसायी, २३—किस-किस तत्त्व की घट-बढ़ होती है पृ० ४८४]

६—संवर पदार्थ

पृ० ४८७-५४८

संवर पदार्थ का स्वरूप (दो० १-२), संवर की पहचान आवश्यक (दो० ३), संवर के मुख्य पाँच भेद (दो० ४), सम्यक्त्व संवर (गा० १), विरति संवर (गा० २) अप्रमाद संवर (गा० ३), अकषाय संवर (गा० ४), अयोग संवर (गा० ५-६) अप्रमाद, अकषाय और अयोग संवर प्रत्याख्यान से नहीं होते (गा० ७), सम्यक्त्व संवर और सर्व विरति संवर प्रत्याख्यान से होते हैं (गा० ८-९), हिंसा आदि १५ योगों के त्याग से विरति संवर होता है, अयोग संवर नहीं (गा० १०-१३), सावद्य-निरवद्य योगों के निरोध से अयोग संवर (गा० १४-१५), कषाय आस्रव और योग आस्रव के प्रत्याख्यान का मर्म (गा० १६-१७), सामायिक आदि पाँच चारित्र्य सर्व विरति संवर हैं (गा० १८-४५), अयोग संवर (गा० ४६-५४), संवर भावजीव हैं (गा० ५५), रचना-स्थान और सवत् (गा० ५६) ।

टिप्पणियाँ

[१—संवर छठा पदार्थ है पृ० ५०४—संवर छठा पदार्थ है संवर आस्रव-द्वार का अवरोधक पदार्थ है : संवर का अर्थ है आत्म-प्रदेशों को स्थिरभूत करना संवर आत्म-निग्रह से होता है मोक्ष-मार्ग की आराधना में संवर उत्तम गुण रत्न है, २—संवर के भेद, उनकी सख्या परम्पराएँ और ५७ प्रकार के संवर पृ० ५०६—द्रव्य संवर और भाव संवर संवर सख्या की परम्पराएँ • संवर के सत्तावन भेदों का विवेचन, ३—सम्यक्त्वादि बीस संवर एवं उनकी परिभाषाएँ पृ० ५२४, ४—सम्यक्त्व आदि पाँच संवर और प्रत्याख्यान का सम्यक्त्व पृ० ५२७, ५—अन्तिम पन्द्रह संवर विरति संवर के भेद क्यों ? पृ० ५३३, ६—अप्रमादादि संवर और शंका-समाधान पृ० ५३४, , ७—पाँच चारित्र्य और पाँच निर्ग्रन्थ संवर हैं पृ० ५३६,

८—सामायिक चारित्र्य पृ० ५३८ ९—औपजमिक चारित्र्य पृ० ५३९, १०—यथा-
न्याय चारित्र्य पृ० ५४० ११—आयोपजमिक, औपजमिक और धायिक चारित्र्य
की तुलना पृ० ५४१, १२—मर्ष विरति चारित्र्य एवं यथाख्यात चारित्र्य की उत्पत्ति
पृ० ५४१ १३—सयम-स्थान और चारित्र्य पर्यव पृ० ५४२ १४—योग-निरोध
और फल पृ० ५४५ १५—मवर्ग भाव जीव है पृ० ५४५]

७—निर्जरा पदार्थ (हाल . १)

पृ० ५४६-५८६

निर्जरा नातर्वा पदार्थ है (दो० १), निर्जरा कैसी होती है ? (गा० १-८),
निर्जरा की परिभाषा (गा० ८), निर्जरा और मोक्ष में अन्तर (गा० ९), ज्ञाना-
वरणीय कर्मों के धयोपजम से निष्पन्न भाव (गा० १०-१८), ज्ञान, अज्ञान दोनों
भावों का उपयोग (गा० १८), दर्शनावरणीय कर्म के धयोपजम से उत्पन्न भाव
(गा० १९-२३), अनासक्त उपयोग (गा० २४), मोहनीयकर्म के धयोपजम से उत्पन्न
भाव (गा० २५-४०), जन्मराग कर्म के धयोपजम से उत्पन्न भाव (४१-५५)
उपजम भाव (गा० ५६-५८), धायिक भाव (गा० ५८-६२), तीन निर्मल भाव (गा०
६३), निर्जरा और मोक्ष (गा० ६४-६५), रचना-स्थान और काल (गा० ६६) ।

टिप्पणियाँ

(गा० ४१-४५), तपस्या का फल (गा० ४६-५२), निर्जरा निरवद्य है (गा० ५३), निर्जरा और निर्जरा की करनी भिन्न-भिन्न हैं (५४-५६), उपसहार (गा० ५७) ।

टिप्पणियाँ

[१—निर्जरा कैसे होती है ? पृ० ६०८—उदय में आये हुए कर्मों के फलानुभव से, कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से, कर्म-क्षय की आकांक्षा बिना नाना प्रकार के कष्ट करने से, इहलोक-परलोक के लिए तप करते हुए, २—निर्जरा, निर्जरा की करनी और उसकी प्रक्रिया पृ० ६२१, ३—निर्जरा की शुद्ध करनी पृ० ६२५, ४—अनशन पृ० ६२६—ईत्वरिक अनशन: यावत् कथिक अनशन: प्रत्याख्यान, ५—ऊनोदरिका पृ० ६३४—उत्करण अवमोदरिका भक्तपान अवमोदरिका : भाव अवमोदरिका, ६—भिक्षाचर्या तप पृ० ६४०, ७—रस-परित्याग पृ० ६४५, ८—काय क्लेश पृ० ६४८ ९—प्रतिसलीनता पृ० ६५१, १०—बाह्य और आभ्यन्तर तप पृ० ६५४, ११—प्रायश्चित्त तप पृ० ६५६, १२—विनय तप पृ० ६५९, —ज्ञान-विनय : चारित्र-विनय, १३—वैयावृत्य पृ० ६६४, १४—स्वाध्याय तप पृ० ६६६, १५—ध्यान तप पृ० ६६८, १६—व्युत्सर्ग तप पृ० ६७१, १७—तप, सवर निर्जरा पृ० ६७३,—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है : आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसके हो सकता है ? सवर और निर्जरा का सम्बन्ध तप की महिमा, १८—निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों निरवद्य हैं पृ० ६९१]

८—वध पदार्थ

पृ० ६६३-७३०

वध पदार्थ और उसका स्वरूप (दो० १३), कर्म-प्रवेश के मार्ग : जीव-प्रवेश (दो० ४), वध के हेतु (दो० ५), वध से मुक्त होने का उपक्रम (दो० ६-८), वन्ध आठ कर्मों का होता है (दो० ९), द्रव्य वन्ध और भाव वन्ध (गा० १-३), पुण्य-वन्ध और पाप-वन्ध का फल (गा० ४-५), कर्मों की सत्ता और उदय (गा० ६), वन्ध के चार भेद (गा० ७-१२), कर्मों की स्थिति (गा० १३-१८), अनुभाग वन्ध (गा० १९-२१), प्रदेश वन्ध और तालाव का दृष्टान्त (गा० २२-२६), मुक्ति की प्रक्रिया (गा० २७-२८), मुक्त जीव (गा० २९), रचना-स्थल व काल (गा० ३०) ।

टिप्पणियाँ

[१—वन्ध पदार्थ पृ० ७०६, २—वन्ध और जीव की परवशता पृ० ७०८, ३—प्र और तालाव का दृष्टान्त पृ० ७०९, ४—जीव-प्रवेश और कर्म-प्रवेश पृ०

७०६, ५—वन्व-हेतु पृ० ७१०, ६—आस्रव, सवर, वन्व, निर्जरा और मोक्ष पृ० ७१४, ७—वन्व पुद्गल की पर्याय है पृ० ७१५, ८—द्रव्य वन्व और भाव वन्व पृ० ७१५, ९—वन्व के चार भेद पृ० ७१६, १०—कर्मों की प्रकृतिया और उनकी स्थिति पृ० ७१६, ११—अनुभाववन्व और कर्म फल पृ० ७२३, १२—प्रदेग वध पृ० ७२६, १३—वन्वन-मुक्ति पृ० ७२६]

६—मोक्ष पदार्थ

पृ० ७३१-७५४

नवाँ पदार्थ : मोक्ष (दो० १), मुक्त जीव के कुछ अभिवचन (दो० २-५), मोक्ष-मुख (गा० १-५), आठ गुणों की प्राप्ति (गा० ६), जीव मिद्ध कहाँ होता है ? (गा० ७), सिद्धों के आठ गुण (गा० ८-१०), मोक्ष के अनन्त सुख (गा० ११-१२), सिद्धों के पन्द्रह भेद (गा० १३-१६), सब सिद्धों की करनी और मुख समान है (गा० १७-१९), उपसहार (गा० २०) ।

टिप्पणियाँ

[१—मोक्ष नवाँ पदार्थ है पृ० ७४०, २—मोक्ष के अभिवचन पृ० ७४१, ३—मिद्ध और उनके आठ गुण पृ० ७४२, ४—सांसारिक सुख और मोक्ष-सुख की तुलना पृ० ७४८, ५—पन्द्रह प्रकार के सिद्ध पृ० ७५०, ६—मोक्ष-माण और मिद्धा की समानता पृ० ७५० ।

१०—जीव-अजीव

पृ० ७५५-७६८

शुद्धि और वृद्धि

१—पृ० ३१ प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय पक्ति 'ममदृष्टि, नममिष्यादृष्टि' के स्थान में 'मिष्यात्वी, अवेदनी' करें।

२—पृ० ३८ द्वितीय अनुच्छेद 'मोहनीय' के स्थान में 'मोहनीय' करें।

३—पृ० १५१ पा० टि० १ में '६' का अक्ष हटाव

४—पृ० १५१ पा० टि० २ में '६' का अक्ष हटाव

५—पृ० २०३ अंतिम अनुच्छेद, द्वितीय पक्ति 'काय योग' के स्थान में 'वचन योग' करें।

६—पृ० २१८ प्रथम पक्ति 'अ' के स्थान में 'अर्थ' करें।

७—पृ० २२१ चतुर्थ पक्ति 'परजून' के स्थान में 'परजूरण' करें।

८—पृ० २२१ षष्ठ पक्ति 'जून' के स्थान में 'जूरण' करें।

९—पृ० २६१ गा० ८ द्वितीय पक्ति में 'मुनने' के बाद 'आदि' दैटावें।

१०—पृ० २६५ गा० २३-५ पंचम पक्ति में 'उपगम' के स्थान में 'धयोगम' करें।

११—पृ० २६५ गा० २८ द्वितीय पक्ति में 'उत्कृष्ट' के बाद 'प्रत्याख्यान और उन्ने' कुछ कम जोड़ें।

जीव पदारथ

दुहा

१—नमू वीर सासण धणी, गणवर गोतम साम ।
तारण तिरण पुरषा तणा, लीजे नित प्रत नाम ॥

२—त्या जीवादिक नव पदारथ तणो, निरणो कीयो भात भात ।
त्याने हलुकर्मी जीव ओलखे, पूरी मन री खात ॥

३—जीव अजीव ओलख्या विना, मिटे नही मन रो भर्म ।
समकत आया विण जीव ने, रुके नही आवता कर्म ॥

४—नव ही पदारथ जू जूआ, जयातथ सरदे जीव ।
ते निश्चे समदिष्टी जीवडा, त्या दीधी मुगत री नीव ॥

५—हिवे नव ही पदारथ ओलखायवा, जूआ जूआ कहू छू भेद ।
पहिला ओलखाऊ जीव ने, ते सुणजो आण उमेद ॥

ढाल : १

[विना रा भाव छण छण गुजे]

१—सामनो जीव दरव साख्यात, कदे घटे नही तिलमात ।
निगरा अमख्यात प्रदेस, घटे ववे नही लवलेस ॥

: १ :

जीव पदार्थ

दोहा

१—जिन-शायन व अधिपति श्री वीर प्रभु^१ को नमस्कार
करता है तथा गणेश्वर गौतम^२ स्वामी को भी । इन
तरण-नारण पुरुषों का प्रति दिन स्मरण करना चाहिए ।

आदि मङ्गल

२—इन पुरुषों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से जीव आदि नव
पदार्थों^३ का स्वरूप-निरूपण दिया है । हलुन्मी जीव
इन नव पदार्थों की पर मनोयोग पूर्वक ओल्लग्य (पहचान)
करते हैं ।

नव पदार्थ श्री-
मन्मथ

३—जीव-अजीव की ओल्लग्य (पहचान) हुए बिना मन वा अम
नहीं मिलता, समवित्त (सम्यक्त्व)^४ आए बिना जीव व
नव वस्तुओं का संचार नहीं होता ।

४—जो प्राणी नव ही पदार्थों में से प्रत्येक में यथातथ्य
भग्न रहता है, वे निश्चय ही समदर्श जीव हैं और
उनकी शक्ति की नींव टाल दी ।

५—अब नव ही पदार्थ की पहचान के लिये उनका भिन्न-भिन्न
स्वरूप बताता है । पहले जीव पदार्थ^५ की पहचान
करता है । स्वर्ण रत्न ।

टाल : १

२—तिणसू दरवे कह्यो जीव एक, भाव जीव रा भेद अनेक ।
तिणरो बहोत कह्यो विमतार, ते वुधवत जाणे विचार ॥

३—भगोती वीसमा सतक माय, बीजे उदेगे कह्यो जिणराय ।
जीव रा तेवीस नाम, गुण निपन कहा छै ताम ॥

४—जीवे^{१*} ति वा जीव रो नाम, आउखा ने वले जीवे ताम ।
ओ तो भावे जीव ससारी, तिणने वुधवत लीजो विचारी ॥

५—जीवत्थिकाय^२ जीव रो नाम, देह धरे छै तेह भणी आम ।
प्रदेसा रा समूह ते काय, पुदगल रा समूह भेले छै ताय ॥

६—सास उसास लेवे छै ताम, तिणसू पाणे^३ ति वा जीव रो नाम ।
भूए^४ ति वा कह्यो इण न्याय, सदा छै तिहु काल रे माय ॥

७—सत्ते^५ ति वा कह्यो इण न्याय, सुभासुभ पोते छै ताय ।
विन्नू^६ ति वा विपे रो जाण, सबदादिक लीया सर्व पिछाण ॥

८—वेया^७ ति वा जीव रो नाम, सुख दुख वेदे छै ठाम ठाम ।
ते तो चेतन सरूप छै जीव, पुदगल रो सवादी सदीव ॥

९—चेया^८ ति वा जीव रो नाम, पुदगल नी रचना करे ताम ।
विवध प्रकारे रचे रूप, ते तो भूडा ने भला अनूप ॥

* ये अड्ड क्रमग जीव के २२ नामो के सूचक है ।

२—(सर्व जीव अमर्याद प्रदेष्टों के अग्रगण्य समुदाय है।) इसीसे द्रव्य जीव एक कहा गया है। भाव जीव के अनेक भेद हैं। भगवान ने जीव का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। बुद्धिमान विचार कर द्रव्य जीव और भाव जीव^६ को जान लेंगे हैं।

३—भगवती सूत्र व दीर्घवं शतक के द्वितीय उद्देशक में जिन भगवान ने जीव के गुणानुरूप २३ नाम^७ बतलाये हैं, जो निम्न प्रकार हैं।

जीव के तेरह नाम

४—जीव जीव का यह नाम आयु-बल होने तथा (तीनों बाल में सदा) जीवित रहने में है। यह सम्यगी जीव—भाव जीव है। बुद्धिमान विचार कर देखें।

१-जीव

५—जीवाग्निवाय जीव का यह नाम देह धारण करने से है। प्रदेष्टों के समूह को वाय बहते हैं। वह पुद्गल-प्रदेष्टों का समूह है। उसे यह धारण करता है।

२-जीवाग्निवाय

६—प्राण जीव का यह नाम श्वासोश्वास लेने व वारण है। भूत ऐसे भूत इसलिये कहा गया है कि यह तीनों बाल में विद्यमान रहता है।

३-प्राण

४-भूत

७—सत्त्व सत्त्व ही पुमानुभ का वारण है, इसलिये जीव सत्त्व है।

५-सत्त्व

विष दूग्धिया व शार्ङ्गा-त्रिपयो का अनुभव करन पाया—जानन पाया होने से विष है।

६-विष

१०—जेया^{१०} ति वा नाम श्रीकार, कर्म रिपू नो जीपणहार ।
तिणरो पराकम सकत अतत, थोडा मे करे करमा रो अन्त ॥

११—आया^{११} ति वा नाम इण न्याय, सर्व लोक फरस्यो छै ताय ।
जन्म मरण कीया ठाम ठाम, कठे पाम्यो नही आराम ॥

१२—रणे^{१२} ति वा नाम मदमातो, राग घेप रुप रग रातो ।
तिण सू रहे छै मोह मतवालो, आत्मा ने लगावे कालो ॥

१३—हिंडुए^{१३} ति वा जीव रो नाम, चिहू गति माहे हीड्यो छै ताम ।
कर्म हिलोले ठाम ठाम, कठे पाम्यो नही विसराम ॥

१४—पोगले^{१४} ति वा जीव रो नाम, पुदगल ले ले मेल्या ठाम ठाम ।
पुदगल माहे रचेरह्यो जीव, तिणसू लागी ससार री नीव ॥

१५—माणवे^{१५} ति वा जीव रो नाम, नवो नही सासतो छै ताम ।
तिणरी परजा तो पलटे जाय, द्रव्यतो ज्यू रो ज्यू रहे ताय ॥

१६—कत्ता^{१६} ति वा जीव रो नाम, करमा रो करता छै ताम ।
तिणमू तिणने कह्यो छै आश्रव, तिणसू लागे छै पुदगल दरव ॥

१७—विजत्ता^{१७} ति वा नाम इण न्याय, करमा ने विधूणे छै ताय ।
आ निग्जरा री करणी अमाम, जीवउजलो छै निरजरा ताम ॥

१०—जेता कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाला होने से जीव का यह उत्तम जेता नाम है, जीव का पराक्रम—उसकी शक्ति (वीर्य) अनन्त है जिससे अल्प में ही वह कर्मों का अन्त ला सकता है।

९-जेता

११—आत्मा यह नाम इसलिये है कि जीव ने जगह-जगह जन्म-मरण किया है। (नाना जन्मान्तर करते हुए) इसमें सर्व लोक का स्पर्श किया है। किसी भी जगह इसे विश्राम नहीं मिला।

१०-आत्मा

१२—रगण जीव राग वृष रूपी रग में रगा रहता है और मोह में भगवत्वा रहकर आत्मा को क्लिप्त करता है, इसमें इसका नाम रगण है।

११-रगण

१३—हिंदुव कर्म रूपी भूलने में घटकर जीव चारों गतियों में भ्रूलता रहा है। वही भी विश्राम नहीं पाता। इसमें जीव का नाम हिंदुव है।

१२-हिंदुव

१४—पुदगल पुदगलों को (आत्म-प्रदेशों में) जगा-जगा एवत्रित कर रखने में जीव का नाम पुदगल है। पुदगल में लिप्त रहने में ही समार की जीव लगती है।

१३-पुदगल

१५—मानव जीव घोर नया नहीं परन्तु शाश्वत है इसलिये उसका नाम मानव है। जीव की पयाय पलट जाती है परन्तु अन्त्य में वह वैसे-वा-वैसा रहता है।

१४-मानव

१६—वत्ता वसों का वत्ता—उपाजन करने वाला होने में जीव का नाम वत्ता है। वसों का वत्ता होने में ही जीव को आसुर बना गया है। अन्त वर्तुष्व के कारण ही जीव के पुदगल में पड़ गया रहता है।

१५-वत्ता

१८—जए^{१७} ति वा नाम तणो विचार, अति हि गमन तणो करणहार ।
एक समे लोकान्त लग जाय, एहवी सकत सभाविक पाय ॥

१९—जतु^{१८} ति वा जीव रो नाम, जन्म पाम्यो छै ठाम ठाम ।
चोरासी लख जोनि रे माहि, उपज्यो ने निमर गयो ताहि ॥

२०—जोणी^{१९} ति वा जीव कहिवाय, पर नो उत्पादक इण न्याय ।
घट पट आदि वस्तु अनेक, उपजावे निज सुबिवेक ॥

२१—सयभू^{२०} ति वा जीव रो नाम, किण हि निपजायो नही ताम ।
ते तो छै द्रव्य जीव सभावे, ते तो कदे नही विल्लावे ॥

२२—ससरीरी^{२१} ति वा नाम एह, सरीर रे अतर तेह ।
सरीर पाछे नाम धरायो, कालो गोरादिक नाम कहायो ॥

२३—नायए^{२२} ति वा ते कर्मा रो नायक, निज सुख दुख रो छै दायक ।
तथा न्याय तणो करणहार, ते तो बोले छै वचन विचार ॥

२४—अन्तरप्पा^{२३} ते जीव रो नाम, सर्व सरीर व्यापे रह्यो ताम ।
लोल्लुभूत छै पुदगल माहि, निज सरूप दवे रह्यो त्याही ॥

२५—द्रव्य तो जीव मामनो एक, तिणरा भाव कहा छै अनेक ।
भाव ते लक्षण गुण परज्याय, ते तो भावे जीव छै ताम ॥

२६—भाव तो पाच श्री जिण भाग्या, त्यारा सभाव जूजूआ दाख्या ।
उदै उपममने ग्यायक पिछाणो, खय उपमम परिणामिक जाणो ॥

- १८—जगत जीव में एक समय में लोकान्त तक जाने की स्वाभाविक शक्ति पायी जाती है। इस प्रकार अत्यन्त शीघ्र गति से गमन करने वाला होने से जीव को 'जगत्' कहा गया है। १७ जगत्
- १९—जन्तु जीव जगह-जगह जन्मा है। चौरासी लाख योनियों में वह उत्पन्न हुआ और वहाँ से निकला है। इसलिये इसका नाम जन्तु है। १८-जन्तु
- २०—योनि जीव अन्य वस्तुओं का उत्पादक है। अपने बुद्धि-बोझल से वह घट, पट आदि अनेक वस्तुओं की रचना करता है। इससे 'योनि' कहलाता है। १९-योनि
- २१—स्वयम्भूत जीव किसी का उत्पन्न प्रिया हुआ नहीं है। इसी से इसका नाम स्वयम्भूत है। जीव स्वाभाविक द्रव्य है। वह सभी प्रिय में प्राप्त नहीं होता। २०-स्वयम्भूत
- २२—मणरीरी शरीर में रहने से जीव का नाम मणरीरी है। बाल, गौर आदि की मज्जा शरीर को लेकर ही है। २१-मणरीरी
- २३—नायक वसों का नायक होने से—उपने सुख-दुःख का मध्य उत्तरदायी होने से जीव का नाम नायक है। जीव न्याय का करने वाला है विचार कर बात सोलने वाला है। २२-नायक
- २४—अन्तरात्मा समस्त शरीर में व्याप्त रहने से जीव अन्तरात्मा कहलाता है। जीव पुण्डरीक में लोकीभूत—लिप्त है जिससे इसका (अन्तरी) मन्त्रण हो रहा है। २३-अन्तरात्मा

२७—उदे तो आठ कर्म अजीव, त्वारा उदा मू नीपना जीव ।
ते उदय भाव जीव छै ताम, त्वारा अनेक जूआ जूआ नाम ॥

२८—उपसम तो मोहणी कर्म एक, जव नीपजें गुण अनेक ।
ते उपसम भाव जीव छै ताम, त्वारा पिण छै जूआ जूआ नाम ॥

२९—खय तो हुवे छै आठ कर्म, जव खायक गुण नीपजे पग्म ।
ते खायक गुण छै भाव जीव, ते उजला रहे सदा सदीव ॥

३०—वे आवरणी ने मोहणी अतराय, ए च्यारु कर्म खयउपसम थाय ।
जव नीपजे खयउपसम भाव चोखो, ते पिण छै भाव जीव निरदोपो ॥

३१—जीव परिणमे जिण जिण भाव माहि, ते सगला छै न्वारा रताहि ।
पिण परिणामीक सारा छै ताम, जेहवा तेहवा परिणामीक नाम ॥

३२—कर्म उदे सू उदे भाव होय, ते तो भाव जीव छै सोय ।
कर्म उपसमीया उपसम भाव, ते उपसम भाव जीव इण न्याव ॥

३३—कर्म खय सू खायक भाव होय, ते पिण भाव जीव छै सोय ।
कर्म खेंउपसम सू खेंउपसम भाव, ते पिण छै भाव जीव इण न्याव ॥

३४—अ च्यारु इ भाव छै परिणामीक, ओ पिण भाव जीव छै ठीक ।
ओर जीव अजीव अनेक, परिणामीक बिना नही एक ॥

२७—उदय तो आठ अजीव कर्मों का होता है । कर्मों के उदय से निष्पन्न जीव 'उदय-भाव जीव' है, जिनके अनेक भिन्न-भिन्न नाम हैं । पाँच भावों से जीव के क्या होता है ?
(२७-३१)

२८—उपशम एक मोहनीय कर्म का होता है । इसके उपशम से अनेक गुण उत्पन्न होते हैं, जो 'उपशम-भाव जीव' हैं । इनके भी भिन्न-भिन्न नाम हैं ।

२९—क्षय आठ ही वर्गों का होता है । कर्म-क्षय से परम क्षायक गुण उत्पन्न होते हैं जो 'क्षायक-भाव जीव' हैं । ये सदा उज्ज्वल रहते हैं ।

३०—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चार वर्गों का क्षयोपशम होता है, जिससे शुभ क्षयोपशम भाव उत्पन्न होता है । यह भी निर्दोष भाव जीव है ।

३१—जीव जिन-जिन भावों से परिणामन करता है, वे सब भिन्न-भिन्न हैं । परन्तु वे सभी पारिणामिक हैं । परिणाम के अनुसार अलग-अलग नाम हैं ।

—वर्ग से उदय से उदय-भाव होता है, जो भाव जीव है ।
वर्ग से उपशम से उपशम-भाव होता है । वह भी भाव जीव है ।

वर्ग से क्षय से क्षायक भाव और वर्ग-क्षयोपशम से क्षयोपशम भाव होता है । ये दोनों भी भाव जीव हैं ।

३५—ए पाचूड भाव ने भाव जीव जाणो, त्याने रुडी रीत पिछाणो ।
उपजे ने विले होय जाय, ते भावे जीव तो छै इण न्याय ॥

३६—कर्म सजोग विजोग सू तेह, भावे जीव नीपनो छै एह ।
अ्यार भाव तो निश्चे फिर जाय, खायक भावे फिर नही ताय ॥

३७—द्रव्य तो सासतो छे ताहि, ते तो तीनोड काल रे माहि ।
ते तो विले कदे नही होय, द्रव्य तो ज्यू रो ज्यू रहसी सोय ॥

३८—ते तो छेद्यो कदे न छेदावे, भेद्यो पिण कदे नही भेदावे ।
जाल्यो पिण जले नाहि, वाल्यो पिण न वले अगन माहि ॥

३९—काट्यो पिण कटे नही काइ, गाले तो पिण गले नाहि ।
वाट्यो पिण नही वटाय, घसे तो पिण नही घसाय ॥

४०—द्रव्य असख्यात प्रदेसी जीव, नित रो नित रहसी सदीव ।
ते माख्यो पिण मरे नाहि, वले घटे दवे नही काइ ॥

४१—द्रव्य तो असख्यात प्रदेसी, ते तो सदा ज्यू रा ज्यू रहसी ।
एक प्रदेस पिण घटे नाहि, तीनूड काल रे माहि ॥

४२—खटायो पिण न रुडे लिगार, नित सदा रहे एक धार ।
एह्वो छै द्रव्य जीव अखड, अखी थको रहे इण मट ॥

- ३५—इन पाँचों ही भावों को भाव जीव जानो । इनको अच्छी तरह पहचानो । जो उत्पन्न होते हैं और विलीन हो जाते हैं, वे भाव जीव हैं । भाव-जीवों का स्वभाव
- ३६—ये भाव जीव कर्मों के सयोग-वियोग से उत्पन्न होते हैं । चार भाव तो होकर निश्चय ही फिर जाते हैं । क्षायक भाव होकर नहीं फिरता° । वे कैसे उत्पन्न होते हैं ?
- ३७—द्रव्य जीव शाश्वत हैं । वह तीनों काल में होता है । उभवा कभी विलय—नाश नहीं होता । वह द्रव्य रूप में सदा ज्यों-वा-त्यों रहता है । द्रव्य जीव का स्वरूप (३७-४०)
- ३८—वह छेदन करने पर नहीं छिड़ता—(अच्छेद्य है), भेदन करने पर नहीं भिड़ता—(अभेद्य है), और न जलाने पर—अग्नि में डालने पर—जलता ही है ।
- ३९—यह घाटने पर नहीं बटता, गलाने पर नहीं गलता, घाटने पर नहीं दटता और न घिसने पर घिसता है ।
- ४०—जीव असंख्यता प्रतीति द्रव्य है । वह सदा नित्य रहता है । वह गारन पर नहीं सरता, और न खोरा भी घटता-बढ़ता है ।
- ४१—जीव द्रव्य असंख्यता प्रतीति है । उसके प्रमाण सदा ज्यों-वा-त्यों-असंख्यता ही रहते । तीनों ही काल में इसका एक प्रमाण भी न्यून नहीं हो सकता ।
- ४२—इससे ध्यान रखना कि इसका स्वरूप नहीं हो सकते, यह सदा एक ही रहता है । यह द्रव्य जीव सदा ही असंख्य प्रमाणों के लिए अक्षय्य बालू के समान रहता है ।

४३—द्रव्य रा भाव अनेक छै ताय, ते तो लखण गुण परजाय ।
भाव लखण गुण परजाय, ए च्यारु भाव जीव छै ताय ॥

४४—ए च्यारु भला ने भूडा होय, एक धारा न रहे कोय ।
केइ खायक भाव रहसी एक धार, नीपना पछे न घटे लिगार ॥

४५—दरवे जीव सासतो जाणो, तिण मे सका मूल म आणो ।
भगोती सातमा सतक रे माय, दूजे उदेसे कह्यो जिणराय ॥

४६—भावे जीव असासतो जाणो, तिण मे पिण सका मूल म आणो ।
ए पिण सातमा सतक रे माय, दूजे उदेसे कह्यो जिणराय ॥

४७—जेतो जीव तणी परजाय, असासतो कही जिणराय ।
तिण ने निश्चे भावे जीव जाणो, तिणने रुडी रीत पिछाणो ॥

४८—कर्मा रो करता जीव छै तायो, तिण सू आश्रव नाम धरायो ।
ते आश्रव छै भाव जीव, कर्म लागे ते पुदगल अजीव ॥

४९—कर्म रोके छै जीव ताह्यो, तिण गुण सू सवर कहायो ।
सवर गुण छै भाव जीव, रुकीया छै कर्म पुदगल अजीव ॥

५०—कर्म तूटां जीव उज्ज थाय, तिणने निरजरा कही जिणराय ।
ते निरजरा छै भाव जीव, तूटे ते कर्म पुदगल अजीव ॥

- ४६—द्रव्य के अनेक भाव हैं जेसे लक्षण, गुण और पर्याय । भाव, लक्षण, गुण और पर्याय ये चारों भाव जीव हैं ।
द्रव्य जीव के लक्षण आदि सब भाव जीव हैं
- ४७—ये चारों अच्छे-बुरे होते हैं । ये एक धार—एक-से नहीं रहते । कई क्षायक भाव एक धार रहते हैं, उत्पन्न होने पर फिर नहीं घटते ।
क्षायक भाव स्थिर भाव
- ४८—द्रव्य की अपेक्षा में जीव को शाश्वत जानो । ऐसा भगवान ने भगवती सूत्र के ग्यातवे शतक के द्वितीय उद्देशक में कहा है । इसमें जरा भी शङ्का मत करो ।
जीव शाश्वत व अशाश्वत कैसे ?
(४४-४६)
- ४९—भाव की अपेक्षा में जीव को अशाश्वत जानो । ऐसा भगवान ने भगवती सूत्र के ग्यातवे शतक के द्वितीय उद्देशक में कहा है । इसमें भी जरा भी शङ्का मत करो ।
- ५०—जीव की जितनी पर्याये हैं, उन सबको भगवान ने अशाश्वत कहा है । इनको निश्चय ही भाव जीव समझो और शरीरान्ति पाश्चानो ।
नव पर्याये—
भाव जीव
- ५१—जीव बसों का वक्ता है इसीलिए आश्वय कालात्ता है । आश्वय भाव जीव है तथा जो कर्म जीव के लगते हैं वे अजीव पुटगल हैं ।
आश्वय भाव जीव
- ५२—जीव बसों को रोक्ता है इस गुण के कारण सदा कालात्ता है । सदा गुण भाव जीव है तथा जो कर्म लगते हैं वे अजीव पुटगल हैं ।
सदा भाव जीव

૫૧—સમસ્ત કર્મ સૂ જીવ મૂકાયો, તિણ સૂ તો જીવ મોલ કહાયો ।
મોલ તે પિણ છે ભાવ જીવ, મૂકીયા ગયા વર્મ અજીવ ॥

૫૨—સવદાદિક કામ ને ભોગ, તેહનો કરે સજોગ ।
તે તો આશ્રવ છે ભાવ જીવ, તિણ સૂ લાગે છે કર્મ અજીવ ॥

૫૩—સવદાદિક કામ ને ભોગ, ત્યાને ત્યાગે ને પાડે વિજોગ ।
તે તો સવર છે ભાવ જીવ, તિણ સૂ રૂકીયા છે વર્મ અજીવ ॥

૫૪—નિરજરા ને નિરજરા રી કરણી, એ દોનૂડ જીવ ને આદરણી ।
એ દોનૂ છે ભાવ જીવ, તૂટા ને તૂટે વર્મ અજીવ ॥

૫૫—કામ ભોગ સૂ પામે આરામો, તે સસાર થકી જીવ સ્થામો ।
તે તો આશ્રવ છે ભાવ જીવ, તિણ સૂ લાગે છે વર્મ અજીવ ॥

૫૬—કામ ભોગ થકી નેહ તૂટો, તે સસાર થકી છે અફૂટો ।
તે સવર નિરજરા ભાવ જીવ, જવ રૂકે તૂટે વર્મ અજીવ ॥

૫૭—માવદ્ય કરણી સર્વ અકાર્ય, એ તો સગલા છે કિસ્તવ અનાર્ય ।
તે સગલાડ છે ભાવ જીવ, ત્યાસૂ લાગે છે કર્મ અજીવ ॥

૫૮—નિણ આગન્યા પાટે છે રૂટી રીત, તે પિણ ભાવ જીવ સુવનીત ।
નિણ આગન્યા લોપે ચાટે કૂરીત, તે તો છે ભાવ જીવ અનીત ॥

५१—जीव का समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना ही उन्मत्ता मोक्ष कहलाता है। मोक्ष भी भाव जीव है। जीव का जिन कर्मों से छुटकारा हुआ वे अजीव पुद्गल है।

मोक्ष भाव जीव

५२—श्रद्धादिक कामभोगों का जो मयोज वरता है, वह आश्रय भाव जीव है। इनमें जो कर्म आकर लगते हैं, वे अजीव हैं।

आश्रय, सवर, निर्जरा—जिन भाव जीवों का स्वप्न (५२-५४)

५३—श्रद्धादिक कामभोगों को त्याग कर उन्हें अलग करना या सवर भाव जीव है। इनमें अजीव कर्मों का प्रवेश रहता है।

५४—निर्जरा और निर्जरा दो वर्गी, जो दोनों ही जीव द्वारा जाग्रणीय भाव जीव है। क्षय अजीव कर्मों का हुआ या होता है।

५५—दो जीव कामभोगों में समानुभव वरता है, वह समार या समुग्य है। वह आश्रय भाव जीव है। इनमें अजीव कर्म लगते हैं।

समार की दो जीव की समुग्य व दिग्ग

५६—वागभोगों से जिसका स्पर्श टूट गया वह समार से दिग्ग्य है। वह सवर और निर्जरा भाव जीव है। सवर और निर्जरा से अजीव कर्म प्रवेश रहते और टूटते हैं।

५७—सर्व साधन वार्ध अवस्थ है—अनार्य वस्तु है। में सब भाव जीव है। इनमें अजीव कर्म आते और लगते हैं।

सर्व साधन वार्ध

५६—सूखीग समार रे माही, किणग डराया डरे नाही।
ने पिण छै भाव जीव मसागी, ते तो हुवो अनती वागी ॥

६०—माचा सूरवीर साख्यात, ते तो कर्म काटे दिन रत।
ते पिण छै भाव जीव चोपो, दिन दिन नेडी करे छै मोपो ॥

६१- कहि कहि ने किनोणू केह, द्रव्ये ने भाव जीव छै वेह।
माने रुडी रीत पिछाणो, छै ज्यू रा ज्यू हीया माहे जाणो ॥

६२—द्रव्य भाव ओलखावणी ताम, जेड कीधी श्रीदुवारे सुठाम।
ममन अठारे पचावनो वग्स, चेत विद निथ तेग्स ॥

५६—ससार में वे शूरीर कहलाते हैं जो किसी के टराये नहीं
 टरते । वे भी सगरी भाव जीव हैं । प्राणी अनन्त बार
 सगरी वीर हुआ है ।

लीकिक और
 आध्यात्मिक
 भाव जीव

५७—सच्चे शूरीर वे हैं जो दिन-रात कर्मों को काटते हैं । वे
 शुभ भाव जीव हैं । वे दिन-प्रति दिन मोक्ष को नजदीक
 कर रहे हैं ।

५८—म वह घर बिना बह सकता है । द्रव्य जीव और भाव
 जीव दोनों को अच्छी तरह पहचानो और हृदय में
 अशान्ति रूप में जानो ।

उपग्रह

—द्रव्य और भाव जीव को अवलक्षित कराने वाली यह
 जो श्रीजीहार में स० १८४४ वीं पंक्ति वरी १२ वीं दिन
 सम्पूर्ण वी है ।

टिप्पणियाँ

१—वीर प्रभु .

वीर प्रभु अर्थात् तीर्थद्वर महावीर । आपका जन्म 'नाय'—'जातृ' नामक क्षत्रिय राजवंश में हुआ था । आप काश्यप गोत्रीय थे । आपके पिता का नाम राजा मिद्धार्थ था । आपका जन्म वैशाली नगरी के राजा चेटक की बहिन वाशिष्ठ गोत्री त्रिशला देवी की कुक्षि से हुआ था । जैनियों की मान्यता है कि महावीर पहले ऋषभदेव ब्राह्मण के घर देवानन्दा ब्राह्मणी की कोख में अवतरित हुए थे, परन्तु एक देव विशेष ने वाद में उन्हें त्रिशला देवी की कुक्षि में घर दिया था । आपका जन्म वैशाली नगरी के क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश में, जो कि ब्राह्मण कुण्डपुर के उत्तर की ओर पड़ता था, चैत्र शुद्ध त्रयोदशी को हुआ था । जब से आप त्रिशला देवी की कुक्षि में आये तब से कुल में धन-धान्य, सोने-चाँदी आदि की विशेष वृद्धि होने से माता-पिता ने आपका नाम वर्द्धमान रक्खा । आपके चाचा का नाम सुपाश्व, ज्येष्ठ भाई का नाम नन्दिवर्द्धन और बड़ी बहिन का नाम सुदर्शना था । आपकी भार्या का नाम यशोदा था, जो कांडिन्य गोत्री थी । आपके एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम त्रिपर्दा था । एक दौहित्री भी थी जिसका नाम यशोमती था ।

महावीर के माता-पिता पार्श्वनाथ भगवान की परम्परा के श्रमणों के श्रद्धानुध्यायक थे । उन्होंने बहुत वर्षों तक श्रमणोपाश्रय धर्म का पालन कर अन्त में मल्लिकार्जुन के दर्शनार्थ किया था ।

शिष्य-मण्डली बहुत बड़ी थी। एक बार अपापा नगरी में सोमिल नाम के एक बनी ब्राह्मण ने यज्ञ किया जिसमें उसने गौतम, सुधर्मा आदि उम समय के ग्यारह सुप्रसिद्ध वेदविद्-ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया। इसी अरमे में भगवान महावीर भी विचरते हुए उम जगह आ पहुँचे। भगवान के दर्शन के लिये जनता उमड़ पड़ी। यज्ञ-स्थान छोड़कर लोग उनके दर्शन के लिये जाने लगे। उनका यह आदर और प्रभाव गौतम को सह्य नहीं हुआ और वे उन्हें तत्त्व-चर्चा में हराने के लिये उनके पास गये। भगवान महावीर अपने ज्ञान-बल से गौतम की शका पहले से ही जान चुके थे। दर्शन करते ही गौतम की शकाओं का निराकरण कर दिया। विजित गौतम ने अपने शिष्यों सहित तीर्थंकर भगवान महावीर की शरण ली और उनके सघ में शामिल हो गये। महावीर ने उन्हें गणधर बनाया। उन्होंने जीवनपर्यन्त बड़े उत्कट भाव से भगवान महावीर की पर्युपामना की। भगवान के प्रति भक्ति-जन्य मोह के कारण उन्हें शीघ्र केवलज्ञान प्राप्त न हो सका। अपने जीवन के शेष दिन भगवान ने गौतम को दूर भेज दिया। निर्वाण-मय दूर रहने से गौतम उनसे मिल न सके। जिससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। वे मोह-विह्वल हो विलाप करने लगे। ऐसा करते-करते ही उनका ध्यान फिरा। निर्मोही भगवान के प्रति इस मोह की निरर्थकता वे समझ गये। वे अपनी मोह-विह्वलता के लिये पश्चात्ताप करने लगे। ऐसा करने ही अज्ञान के बादल फटे और उन्हें निरावरण केवलज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम प्रभु भगवान महावीर के निर्वाण के बाद कोई १२ वर्ष तक जीवित रहे। वे बड़े ज्ञानी, ज्ञानी, भद्र और तपस्वी मुनि थे।

गौतम गौतम भगवान महावीर में नाना प्रकार के तात्त्विक प्रश्न करते रहते और भगवान उनका ज्ञान-गभीर उत्तर देने। तत्त्वों का सारा ज्ञान इसी तरह के सवालों में नामने आया। भगवान में तत्त्व खुलामा करवाने में गणधर गौतम का सर्व प्रधान हाथ रहा। इसीलिये नव तत्त्वों की चर्चा करने हुए स्वामी जी द्वारा तीर्थंकर महावीर के नाम उन्हें भी नमस्कार किया गया है (देखिए दो० १, २,)।

३—नव पदार्थ

पदार्थ का अर्थ है—सद् वस्तु। नव पदार्थों के नाम इस प्रकार हैं :

१ जीव	४ पाप	७ वय
२ अजीव	५ आश्रय	८ निर्जरा
३ कर्म	६ मय	९ मोक्ष

१—इन्द्रिय २—संज्ञा ३—नव सञ्भावयन्त्या ४—तत्त्व ५—जीवा ६—अजीवा ७—गुण ८—आत्मनो ९—मोक्ष

४—समकित (सम्यक्त्व) :

पदार्थों में, तत्त्वों में, वस्तुओं में सम्यक्— यथातथ्य श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, दृष्टि या विश्वास का होना समकित अथवा सम्यक्त्व है। मोक्ष-मार्ग में मनुष्य प्रमुख रूप से किन-किन बातों में विश्वास रखे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ इसका कुछ विंगद विवेचन किया जाता है।

यह समार एक तत्त्वमय वस्तु है। यह कोई माया, भ्रम या कल्पना नहीं। समार का अस्तित्व है—उमकी मत्ता है। लोक-रचना और व्यवस्था में केवल दो पदार्थ (मद्भूत वस्तु) एक जीव और दूसरे अजीव का हाथ है। अजीव पदार्थ पांच हैं— (१) धर्मास्तिकाय, (२) अवर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) काल और (५) पुद्गल। आकाश अनन्त है। इस अनन्त आकाश के जितने क्षेत्र में जीव और अजीव पदार्थ रहते हैं, उमे विश्व या लोक कहते हैं। इस लोक के बाद अलोक है, जिसमें मूल्य आकाश है^१।

जीव चेतन पदार्थ है^२। पुद्गल जड़ पदार्थ है। उनके स्वभाव एक दूसरे से विपरीत निम्न—विपरीत हैं। अनादि काल में जीव और अजीव पुद्गल (कर्म) दूध और पानी की तरह एक क्षेत्राग्राही—परस्पर श्रोतप्रोत हो रहे हैं। इस प्रकार कर्मों के साथ-जड़ पदार्थ के साथ बना हुआ जीव नाना प्रकार के सुख-दुःख का अनुभव करता है। जिन कर्मों का वचन पञ्चावस्था में दुःख का कारण है, वे पाप कहनाते हैं। जिनका वचन मानारिज सुखों का कारण है, वे कर्म पुण्य कहनाते हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद,

१—उत्तर ३२ २

जीवा चैव अजीवा य एमं लक्षणं विद्याहि ॥

अजीवैस्समागामे अयोगे से विद्याहि ॥

उत्तर २८ ७

धम्मो अहम्मो आगाम कालो पुग्गल-जन्तवो ।

एमं लोको ति पन्नत्तो निणोहि वग्गमिहि ॥

२—उत्तर २८ ६०

× × × जीवो अजीवो य एमं लक्षणं ।

अजीवो य एमं लक्षणं ।

वपाय और योग—ये आश्रव हैं। इन कर्म-श्रुतियों से जीव-प्रदेशों से नये कर्मा का प्रवाह होता रहता है। चेतन जीव और जड़ पदार्थ एक दूसरे से आपस में मिलने पर भी अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते—चेतन चेतन स्वभाव को नहीं छोड़ता और जड़ जड़ स्वभाव को नहीं त्यागता। अपने-अपने स्वभाव का ही प्रवृत्ति से कायम रहने से इन पदार्थों की सत्ता हमेशा रहती है जिससे पृथक् आत्माएँ हुए पदार्थों का पृथक्करण भी हमसमय सम्भव है। जीव और पृथक्-पृथक् का पृथक् आत्मिक दियोग का देना ही मोक्ष है। जीव का वह कर्मों से मुक्त बनना सम्भव है। मन करने का उपाय भवता और निजता है। नये कर्मा के प्रवेश का रोकना पक्का छोड़ना कर्मों का आत्म-प्रदेशों से पृथक् करना निजता है।

नाक है अनौघ है, नौघ से जीव है अजीव है । समानी जीव वर्मा प वर्गित—वट
है, वह गुण-दुःख का भाग करता है । वह नय वर्मा का पावन भी ब्रह्म
प गुण होने का उपाय है वह सब अज्ञानिज्जामय सम है । जो
महा परांगम सदाभाव व्यस्तुष्टा म स प्रत्यक्ष म अस्थायिना - है प्रत्यक्ष
गमकित नम्यव-शाय प्रयदा मम्यान्व कहता है ।

जीवाजीवा य वन्धा य पुण पापमवा तहा ।

सवरो निज्जरा मावग्गो सन्ता तहिया नव ॥ १४ ॥

नहिचाण तु भावाण सञ्जाय उचम्यण ।

भावेण स्वर्गवन्त्य स्वस्यत्त त वियारिय ॥ १५ ॥

सुनसुत २

(१) 'मैं सुखी हूँ', 'मैं दुःखी हूँ' इस प्रकार का जो अनुभव होता है, वह आत्मा के बिना नहीं हो सकता। यदि ऐसा मान लिया जाय कि शरीर में ही यह अनुभव होता है तब प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब हम निद्रावस्था में होते हैं तब यह अनुभव किम के सहारे होता है? यदि आत्मा और शरीर भिन्न-भिन्न न होते तो इन्द्रियों के मुगुत् रहने पर ऐसा अनुभव होना संभव न होता। इसलिए यह मानना पड़ता है कि आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है।

(०) आत्मा इन्द्रियो में भिन्न है, यह बात इसमें भी सिद्ध है कि इन्द्रियो के द्वारा जिस बात या चीज का ज्ञान होता है—वह ज्ञान इन्द्रियो के नष्ट होने पर भी बचा रहता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कि इन्द्रियो से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ हो जो उस ज्ञान को स्थायी रूप से रख सकता हो, अर्थात् इन्द्रियो से प्राप्त ज्ञान जिसमें स्मृति रूप में रहता है, वही आत्म पदार्थ है और वह इन्द्रियो में भिन्न है। यदि इन्द्रियाँ ही आत्मा हो, तो उनके नष्ट होने में उनके जरिये प्राप्त ज्ञान भी नष्ट होगा, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। ज्ञान तो इन्द्रियो के नष्ट होने पर भी रहता है। इस तरह ज्ञान का जो आधार है, वह आत्म पदार्थ है। इन्द्रियो के ज्ञान की सीमा हो सकती है, परन्तु जिसके ज्ञान की सीमा नहीं होती—ऐसा जो अनुभववान या ज्ञानवान पदार्थ है वही आत्मा या जीव है।

(२) अब और तरह में भी आत्मा का इन्द्रियो से पृथक्त्व सिद्ध किया जा सकता है। यह सबसे अनुभव में आता है कि कभी-कभी आँखों के सामने में कोई चीज आती जाती है तो भी उसका अनुमान तक नहीं होता, कानों के पास में शब्द होते हैं परन्तु हम उन शब्दों को सुन नहीं पाते। आवश्यक इन्द्रियो के रहने पर भी ऐसा हो सकता है। इसका कारण यह है कि इन्द्रियो के अनिर्दिष्ट एक और पदार्थ है जो इन्द्रियो के कार्य में बाधा होता है। बिना इस पदार्थ की सहायता के देहादि अपना कार्य नहीं कर सकते। जब इस पदार्थ का ध्यान किसी दूसरी ओर रहता है—अर्थात् अमृत होने में लगने या सुखे आदि की ओर में उसकी उपेक्षा रहती है तब इन्द्रियाँ विचलित होती हैं। प्रकृति नहीं कर सकती। इस प्रकार जिसमें गौर करने में इन्द्रियाँ कार्य करती हैं वह पदार्थ इन्द्रियो में भिन्न है और वही आत्मा या जीव है।

इस प्रकार इन्द्रियो के अनेक-अनेक विषय का ही ज्ञान होता है, परन्तु जिसका ज्ञान इन्द्रियो के बिना हो सकता है वही आत्म-पदार्थ है।

(५) जो आँखों से नहीं देखा जाता परन्तु खुद ही आँखों की ज्योति स्वप्न है, जिसके रूप तो नहीं है परन्तु जो खुद रूप को जानता है, वही आत्म-पदार्थ है ।

(६) जिसका प्रकट लक्षण चैतन्य है और जो अपने इन गुण को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ता है, जो निद्रा, स्वप्न और जाग्रत अवस्था में सब इन गुण से जाना जाता है— वही आत्मा या जीव है ।

(७) यदि जानी जाने वाली घट, पट आदि चीजों का होना वास्तविक है तो उनको जानने वाले आत्म-पदार्थ का अस्तित्व कैसे न होगा ?

(८) जिस वस्तु में जानने की शक्ति या स्वभाव नहीं है वह जड़ है और जानना गिरा पड़ा अवभाव है वह चैतन्य है । उन प्रकार जड़ और चैतन्य दोनों के भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं, और वे अवभाव कभी एक न होंगे । दोनों की भिन्नता उन बातों से अनाहत में आती है कि तीनों वालों में जड़, जड़ बना रहगा और चैतन्य, चैतन्य । (उन ज्ञानियों का सिरकृत चर्चा के लिये देखें 'रायपरेण्डय मुक्त', 'जैन दर्शन' और 'प्रातः-निद्रा नामक' पुस्तकें ।)

श्यामीजी पाँचवें दाढ़ में इसी जीव पदार्थ का विवेचन करने की प्रशिक्षण करते हैं ।

१ - प्रत्यक्ष जीव और भाव जीव (भा० १-२)

जीव चैतन्य-गुण से सयुक्त है इसलिये द्रव्य है। चेतना जीव पदार्थ में ही होती है अतः वह उसका धर्म और गुण है।

जीव का लक्षण उपयोग है, यह बताया जा चुका है (टि० ४ पा० टि० २)। उपयोग का अर्थ है जानने तथा देखने की शक्ति। जीव में देखने और जानने की अनन्त शक्ति है।

यह अकृत्रिम पदार्थ है। जीव के विश्लेषण से उसमें से कोई दूसरा पदार्थ नहीं निकलता। यह अखण्ड द्रव्य है। इसके टुकड़े नहीं किये जा सकते।

जड़ पदार्थ पुद्गल के टुकड़े करने समवर्त हैं और टुकड़े करते करते एक सूक्ष्मतम टुकड़ा मिलता है, उसको परमाणु कहते हैं। यह अकेला, स्वतंत्र और अन्तिम—अविभाज्य भाग होता है। परमाणु जितने स्थान को रोकता है उतने को एक प्रदेश कहते हैं। जीव इस माप में अगत्यात् प्रदेशी होता है। असख्यात् प्रदेशों का असण्ड समूह होने से जीव को अन्तराय कहा जाता है। अखण्ड पदार्थ होने से जीव का एक भी प्रदेश उसमें अलग नहीं किया जा सकता—अर्थात् वह सदा असख्यात् प्रदेशी रहता है। प्रथम ढाल-गाथा में यही बात मधोप में कही गई है।

जीव अनन्त हैं परन्तु सर्व जीव वस्तुतः सदृश हैं और इसलिये सभी एक 'जीव द्रव्य' की दृष्टि में समान माने जाते हैं। जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएँ हैं। प्रत्येक जीव गन्तव्य है और स्वानुभव करता है परन्तु द्रव्य की दृष्टि से सब एक हैं क्योंकि सर्व में चैतन्य गुण समान है।

अन द्रव्यतः जीव एव है। मध्या की दृष्टि में जीव अनन्त हैं। उतनी अनन्त मात्रा में न सभी दृष्टि होती है, न कभी हानि।

७—जीव के २३ नाम (गा० ३-२४)

भगवती सूत्र के २० वें शतक के २ रे उद्देशक का पाठ, जिसमें जीव के नाम दत्त-
नाये गये हैं, इस प्रकार है •

“शोयमा । अण्णमा अभिवयणा पन्नत्ता, त जहा—जीवे ति वा, जीवत्थिवाये ति वा,
पाणं ति वा, भूए ति वा, उत्तं ति वा, विन्तु ति वा, चेया ति वा, जेया ति वा, आया ति वा,
गण्णा ति वा, हिट्टुए ति वा, पोग्गने ति वा, माणवे ति वा, कत्ता ति वा, विकत्ता ति वा, जए
ति वा, जनु ति वा, जोणी ति वा, मयभू ति वा, मयरीने ति वा, नायए ति वा, अतग्गपा
ति वा, जे यावन्ने सहप्पगारा मत्थे ने जाव—अभिवयणा ।”

एक पाठ के अनुसार जीव के २२ अभिवचन ही होते हैं । स्वामीजी के नामने
भगवती सूत्र वा जो आदर्श था उसमें २३ नाम प्राप्त थे । उपर्युक्त पाठ में दत्त (वेद,
वेदर) नाम नहीं मिलता । भगवती सूत्र शतक २ उ० १ के आश्रय पर कहा जा सकता
है कि जीव वा एक अभिवचन वेद—वेदक भी रहा ।

जीव के इन नामों में जीव-सम्बन्धी अनेक बातों की जानकारी होती है । इन
नाम गुणनिष्पन्न हैं—जीव के गुणों को भलीभाँति प्रकट करने हैं ।

स्वामीजी ने ४ से २४ तक की शाय्याओं में इन २३ नामों का प्रत्यक्ष स्पष्ट किया है ।
यहाँ संक्षेप में उनपर दिव्यचन किया जाता है ।

जो प्रदेशो का समूह हो—उसे अस्तिकाय कहते हैं। जीव एक स्वतन्त्र पदार्थ है—यह ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। जीव स्वतन्त्र रूप से विद्यमान है और अमर्याद प्रदेशो का समूह है, इसलिये जीवास्तिकाय कहलाता है। जीव अपने कर्मानुसार अनेक देह धारण करता है परन्तु छोटे-से-छोटे और बड़े-मे-बड़े शरीर में भी उसके अमर्याद प्रदेशीपन में कमी या अधिकता नहीं होती। चीटी और हाथी दोनों के जीव अमर्याद प्रदेशी हैं।

(३) प्राण (गा० ६) स्वामीजी की परिभाषा भगवती सूत्र २१ के पाठ पर आधारित है। वह पाठ इस प्रकार है “जम्हा आणमइ वा, पाणमइ वा, उम्ममइ वा, णीमसइ वा तम्हा ‘पाणे’ त्ति वत्तव्व सिया।” जीव श्वास-नि श्वास लेता है उसमे वह प्राणी है। ‘प्राणी’ शब्द का दूसरा अर्थ इस प्रकार है जैन धर्म में दस जीवन शक्तियां मानी गई हैं—(१) श्रोत्रेन्द्रिय-बल प्राण, (२) चक्षुरिन्द्रिय-बल प्राण, (३) घ्राणेन्द्रिय-बल प्राण, (४) रसनेन्द्रिय-बल प्राण, (५) स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, (६) मन-बल प्राण, (७) वचन-बल प्राण (८) काया-बल प्राण, (९) श्वासोश्वास-बल प्राण और (१०) आयु-बल प्राण। प्रत्येक ससारी जीव में कम-अधिक सख्या में ये प्राण शक्तियां मौजूद रहती हैं। सीमित आयु, श्वासोच्छ्वास की शक्ति, पांचो इन्द्रियो में से कम-से-कम स्पर्शनेन्द्रिय, मन, वचन और शरीर में से एक शरीर वगैरह इत्येक कम-से-कम चार जीवन-शक्तियां तो वनस्पति आदि स्यावर जीवो के भी हर समय मौजूद रहती हैं। इन वना, प्राणा, जीवन-शक्तियो का धारण करना ही जीवन है और बिना कम-से-कम ४ प्राण बिना कोई ससारी जीव नहीं होता अन मव जीव प्राणि है।

भी सम्भव नहीं। आत्मा को 'भूत' इसी हेतु से कहा गया है। जीव कभी अजीव नहीं हो सकता—यही उसका भूतत्व है।

(५) मत्त्व (गा० ६) भगवतीसूत्र २१ में मत्त्व की परिभाषा इस प्रकार मिलती है—“जम्हा मत्ते शुभाऽनुभेहि कर्मेहि तम्हा 'मत्ते' ति वत्तव्व मिया ।” टीकाकार अभयदेव तूरि ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—‘मत्ते’ का अर्थ है—‘मत्त’—आप्त अथवा ‘शक्त’—समर्थ। ‘कर्म’ का अर्थ है क्रिया। जीव सुन्दर असुन्दर क्रिया में—शुभ अशुभ क्रिया में आप्त अथवा समर्थ है, अतः वह मत्त्व है। स्वामीजी की परिभाषा इसीके अनुरूप है। ‘मत्त’ का अर्थ सम्बद्ध भी होता है। शुभानुभवों में पत्र होने से जीव मत्त्व है।

(६) विज्ञ (गा० ७) इसकी परिभाषा है—“जम्हा तित्त-वत्तु-वसाय-इत्तिव-मत्ते” “मे जाणइ तम्हा ‘वित्तु’ ति वत्तव्व मिया (मग० २१) ।”

यह अच्छा शब्द है, यह दुरा शब्द है, यह मयूर है, यह गहूरा है, यह बट्ठा है, यह भण्ड है, यह जान है, यह दुःख है यह सुख है, अभी सदी पट रही है, अभी गर्मी पट रही है आदि इन्द्रियों के विज्ञ-विज्ञ विषयों का ज्ञान—अनुभव यदि किसी का होगा तो वह जीव पदार्थ ही है अतः जीव को ‘विज्ञ’—कहा गया है। मैं इस विज्ञ में हूँ, गर्माह हूँ, राग हूँ, रजस हूँ आदि व्यक्तियों का स्पष्ट अनुभव यदि किसी पदार्थ में है तो वह जीव पदार्थ है। इस हेतु से भी वह ‘विज्ञ’ कहा गया है।

से चेता—पुद्गलो को संग्रह करने वाला कहा गया है ('चियाड त्ति चेता पुद्गलाना चयकारी—अ०) जीव के शरीरादि की रचना भी इसी कारण से होती है ।

(६) जेता (गा० १०) कर्मों का बन्धन आत्मा की विभाव परिणति से होता है और उनका नाश स्वभाव परिणति से । दोनों परिणतियाँ जीव के ही होती हैं । अतः जैसे वह कर्मों को बाँधने वाला है वैसे ही उनका नाश कर उन पर विजय पाने वाला होने में उसे 'जेता' कहा जाता है ।

स्वभाव रूप से ही जीव में अनन्त वीर्यशक्ति होती है । परन्तु कर्मों के आवरण के कारण वह शक्ति मद हो जाती है । ससारी जीव कर्मों से आवद्ध होने पर भी अपने स्वभाव में स्थित होता है । इसका अर्थ यह है कि कर्मावरण से उसके स्वाभाविक गुण मद हो जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होने । जीव अपने वीर्य का स्फोटन कर दारुण कर्म-बन्धन को विच्छिन्न करने में सफल होता है । इस तरह कर्म-रिपुओं को जीतने का नामधेय होने में जीव का एक अभिप्रेत जेता है ('जेय' त्ति जेता कर्मरिपूणाम्—अ०) ।

(१०) आत्मा (गा० ११) जब तक जीव कर्मों का आत्यन्तिक क्षय नहीं करता उसे बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है और इस जन्म मरण की परम्परा में पञ्च भिन्न-भिन्न गति (मनुष्य, पशु-पक्षी आदि) अथवा योनियों में उत्पन्न होता और नाश को प्राप्त होता है । जब तक कर्मों में छटकारा नहीं होता तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलता । कर्मों से मुक्ति पाकर ही वह मोक्ष के अनन्त सुख में शाश्वत स्थिर हो सकता है । 'आत्मा', 'हिन्दु', 'जगत' आदि जीव के नाम इसी अर्थ में प्रयुक्त हैं । अन्तरदेव मणि ने लिखा है—

जीव बर्म-परमाणुओं का आत्म-प्रदेशों में संचय करता है। गरीर आदि की रचना इसी प्रकार होती है। इसमें जीव पुद्गल है। यह व्याख्या नामात्मिक जीव की अपेक्षा में है।

एक बार गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा—“हे भगवन् ! जीव पुद्गली है या पुद्गल ?” भगवान ने उत्तर दिया—“हे गौतम ! श्रोत्रादि इन्द्रियो वाला होने से जीव पुद्गली है। जीव का दूसरा नाम पुद्गल होने से वह पुद्गल है। सिद्ध पुद्गली नहीं हैं क्योंकि उनके इन्द्रियादि नहीं होती, परन्तु जीव होने से वे पुद्गल तो हैं ही।”

नानी प्राणी और सिद्ध जीव दोनों को यहाँ पुद्गल कहा गया है। इसका हेतु प्राम में नहीं है। वह हेतु ऊपर बताया गये हेतु में भिन्न होता चाहिये—यह स्पष्ट है। जीव से नये पुद्गल पद का प्रयोग बौद्ध पिटकों में भी मिलता है।

(१४) मानव (भा० १४) द्रव्य मात्र ‘उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य’ लक्षण वाले होते हैं। उत्पत्ति प्राग्-विनाश केवल अवस्थाओं का होता है। एक अवस्था का नाश हुआ है उत्पन्न होती है, परन्तु इस सृष्टि (उत्पाद) और प्रलय (व्यय) के दोष में ही इस सदात्म्य आत्मा व्यो-धी-त्यो रहती है। उसके चेतन स्वभाव व असंख्य प्रदेशों का विनाश नहीं होता। उस तरह नाना पुनर्जन्म करने रहने पर भी आत्मा तो पुद्गली ही होती है। इसलिये इसका ‘मानव’ नाम रखा गया है। मानव—मा—नव। ‘मा’ का अर्थ नहीं। ‘नव’ का अर्थ है नया। जीव नया न होकर प्रनादि है। वह ‘पुद्गल’ है—उत्पन्न बना जाता है इसलिये मानव है (मा निषेधे नव—प्रत्ययो मानव इत्युच्यते)।

का कर्ता है। इसमें सिद्ध हुआ कि कर्म करना जीव का आत्म-धर्म नहीं है क्योंकि ऐसा होने में तो कर्म का बन्धन उसी इन्द्रिया पर निर्भर नहीं करता। यह भी कहना ठीक नहीं है कि जीव असंग है और केवल प्रकृतियाँ ही कर्म बन्ध करती हैं। ऐसा होता तो जीव का असली स्वरूप कभी का मालूम हुआ रहता। कर्म करने में ईश्वर की भी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर सम्पूर्ण शुद्ध स्वभाव का होता है। उसमें इस प्रकार प्रेरणा का आराधण करने में तो उसे ही मदोप ग्रहण देना होगा। इसमें यह निष्पत्ति निकाला जा सकता है कि आत्मा ही कर्मा का बन्ध करता है। जब जीव अपने चैतन्य स्वभाव में रमण करता है तो वह अपने शुद्ध स्वभाव का कर्ता होता है और जब विभाव भाव में रमण करता है तो कर्मा का कर्ता कहलाता है।

जीव जब वह अपने असली स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रान्ति रखता है तब तब उसके भाव समा रा बंध जाता रहता है। जीव की निज स्वरूप में भ्रान्ति चेतना रूप है। जीव में उस चेतन परिणाम में जीव के सौम्य स्वभाव की शक्ति होती है और इस शक्ति के गुरुति ज्ञान में जो रूप द्रव्य रूप की बंधनाया का ग्रहण करता है।”

जीव अपने इस रूप रखता रहता है और उसके फलस्वरूप कर्म-परमाणु उगते ज्ञान प्रदग्ने में प्रवण या उत्तर माय बंध जाते हैं। इस प्रकार जीव कर्मा का कर्ता है। निम्न वाक्यार्थ है कि वह अपने मय दाय का कर्ता है।

की उर्गट (Umit) में जीव अपने स्थान से लोक के अन्त तक जा सकता है। गमन करने की उस शक्ति के कारण जीव का नाम जगत् है। कहा भी है—“अतिशयगमना-जगत् ।”

(१८) जन्तु (गा० १६) “जननाज्जन्तु” ममारी जीव जन्म-जन्मान्तर करता रहता है, इससे उसका नाम जन्तु है। जीव ने ८४ नाव्र योनियों में जन्म-मरण किया है।

(१९) योनि (गा० २०) “योनिरन्त्रं पासुन्पादकन्वान” —अन्वाका उत्पादक होने से जीव का नाम योनि है। स्वामीजी ने भी यही परिभाषा दी है—“पर ना उत्पादक उग याय।” जीव जीव का उत्पादक नहीं हो सकता क्योंकि जीव ब्रह्म होता है। वह पर, पर आदि पर वस्तुओं का उत्पादक होता है। उस अवस्था में जीव का अन्तर नाम प्राप्त है।

६—पाँच भाव (२६-३६) •

यहाँ भाव का अर्थ है बँधे हुए कर्मों की अवस्था विशेष अथवा कर्म-वृद्ध जीवों की अवस्था विशेष ।

सनारी जीव कर्म-वृद्ध अवस्था में होते हैं । ये बँधे हुये कर्म हर समय फल नहीं देने । परिपाक अवस्था में ही सुख-दुःख रूप फल देना आरम्भ करते हैं । फल देने की अवस्था में आने को उदयावस्था या उदय भाव कहते हैं । जब बँधे हुये कर्म उदयावस्था में होने हैं, तब उस कर्म-वृद्ध जीव की भी विशेष स्थिति होती है । जीव की इस स्थिति विशेष को औदयिक भाव कहते हैं ।

उसी प्रकार बँधे हुये कर्मों का उपशान्त अवस्था में होना उपशमावस्था अथवा उन्नाम भाव है । बँधे हुये कर्मों की उपशान्त अवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को औन्नामिक भाव कहते हैं ।

कर्मों या क्षयोत्पन्न अवस्था में होना क्षयोपशम अवस्था या क्षयोपशम भाव है । वना वी क्षयोत्पन्न अवस्था में उत्पन्न जीव की स्थिति विशेष को क्षायोपशमिक भाव कहते हैं ।

अवधि—आयु को निर्धारित करता है, (६) नाम—जो प्राणी की गति, शरीर, परि-
स्थिति आदि का नियामक होता है, (७) गोत्र—जो मनुष्य के ऊँच-नीच कुल को
निर्दिष्ट करता है और (८) अन्तराय—जो दान, लाभ, भोग-उपभोग व पराक्रम
इन चार दानों में एकाग्र हो जाता है।

उस आठ ही कर्मों का होता है। कर्मों के उदय में जीव को चार गति, छ काय,
छ वेद्या, चार कषाय, तीन वेद, समदृष्टि, सममिथ्यादृष्टि, अविरति, अमनी, अज्ञानी,
आह्लाता, छत्रपता, भयोगी, भमाता, अनिष्ट—ये मात्र उत्पन्न होते हैं।

उपगम केवल मोहनीय कर्म का ही होता है। इसमें उपगम सम्यक्त्व और उपगम
चात्रि प्राप्त होते हैं।

धर्म आठ कर्मों का होता है। कर्मों के धर्म में जीव को केवल ज्ञान, केवल ज्ञान,
आत्मिक सुख, धायक सम्यक्त्व, धायक चारित्र्य, अद्वय अवगाहना, अमूर्ति, अगुण,
दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि, दीर्य लब्धि की प्राप्ति होती है।

अयोपगम चार कर्मों का होता है—ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अज्ञान-
अवगाहना। इन कर्मों के अयोपगम में जीव में ब्रह्म निम्नलिखित दान उत्पन्न होते
हैं—वचन ज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान, तीन अज्ञान और स्वाध्याय। पाँच दृष्टि
ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर तीन दर्शन। चार चारित्र्य, देश अन्न और तीन दृष्टि।
पाँच लब्धि और तीन दीर्य।

सर्व कर्म परिणामिक है। कर्मों के परिणाम में जीव में अनेक परिणाम होते हैं।
चर गति परिणामी, स्थिर परिणामी, कषाय परिणामी, वेद्या परिणामी, वेद-परिणामी,
उपगम परिणामी, ज्ञान परिणामी, दर्शन परिणामी, चारित्र्य परिणामी, दीर्य परिणामी, अद्वय-
परिणामी।

१०—द्रव्य जीव का स्वरूप (गाथा ३७-४२) :

पहली और दूसरी गाथा से यह स्पष्ट है कि जीव के दो भेद होने हैं—(१) द्रव्य जीव और (२) भाव जीव । प्रथम गाथा में द्रव्य जीव के स्वरूप का सामान्य उल्लेख है । टिप्पणी ६ (पृ० २७) में इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश है । यहाँ उसके स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया जा रहा है । द्रव्य जीव के विषय में आगम में निम्न बातें कही गई हैं

(१) जीव द्रव्य चेतन पदार्थ है । एक बार गौतम ने महावीर से पूछा—“भगवन् ! क्या जीव चैतन्य है ?” महावीर ने उत्तर दिया “जीव नियमसे चैतन्य है और जो चैतन्य है वह भी नियम में जीव है” ।” इसमें स्पष्ट है कि जीव और चैतन्य का परस्पर अविनाशनाश सम्बन्ध है । जीव उपयोग युक्त पदार्थ कहा गया है । ‘गुणोऽप्युपयोगो गुणो’^१ ‘उपयोगश्चरमेव जीवो’^२ । उपयोग का अर्थ है ज्ञान—जानने की शक्ति और दर्शन—देखने की शक्ति । उपयोग जीव का गुण या लक्षण है । कहा है—“जीव-ज्ञान, दर्शन तथा सुख-दुःख की भावना में जाता जाता है” ।”

(२) जीव द्रव्य अमूर्ति है । वह भावन अवर्ण, अगन्ध, अरस, अस्पर्श पदार्थ है ।^३ उसमें दर्श, रस, रस, स्पर्श नहीं होते और इसी कारण वह अमूर्त—इन्द्रियागोचर नहीं है ।

(३) जीव इन्द्रिय प्राश्रित है । ठाणों (५ ३ ५ ३०) में कहा है “कालो ण कयाइ णागो न वयाइ न भवइ न कयाइ न भविमइत्ति भुवि भवइ य भविमइ य धुवे गित्तिण्णाम्भण्ण अग्गण्ण अव्वण्णवट्ठिण्ण णिच्चं” । जीव पहले भी था, अब भी है और आगे भी होगा । वह श्रुत, नित्य, प्राश्रित, अजय, अश्रव्य, स्थित और नित्य है । वह तीनों कालों में जीव रूप में विद्यमान रहता है । जीव कभी अजीव नहीं होता । यही उसकी प्राश्रितता है । गीता में कहा है—“अजो नित्य प्राश्रितोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे (२ : २०)”—यह जीवात्मा अज है, नित्य है, प्राश्रित है, पुरातन है, शरीर के नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होगा । गीता का निम्न श्लोक भी यही बात कहता है

न त्वेवाहं जानु नाय न त्वं नमं जनाधिपा ।

न चैव न भविष्याम सवे चयमत परम् ॥

समूह है। वस्तु में सलग अपृथक् सूक्ष्मतरंग अंग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु पुद्गल से अलग हो सकते हैं पर प्रदेश जीव से कभी अलग नहीं हो सकते। एक परमाणु जितने स्थान को रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस भाष में जीव के समस्त स्थान प्रदेश हैं। पुद्गल अवयव रूप तथा अवयव-प्रचय रूप होता है जबकि जीव एक प्रदेश रूप अवयव एक प्रायः रूप नहीं हो सकता। वह हमेशा प्रदेशप्रचय रूप में—प्रदेशों के अखण्ड समूह के स्वरूप में रहता है। (देखिए टिप्पणी ६ पृ० २८ पैरा ४ तथा टि० ७ पृ० २६ अन्तिम पैरा)

(६) वह अच्छेद्य, अभेद्य आदि तथा अखण्ड द्रव्य है। अस्तिकाय होने में जीव महान् ही उन गुणों में विभूषित होता है। स्वामीजी ने जो यहाँ वर्णन किया है उसका गीता में निम्न श्लोकों में बड़ा साम्य है।

नैनं चिन्त्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पाकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।

अत्रैश्वर्यमदाह्योऽयमक्लेयोऽणोऽय एव च ।

तस्य सर्वथा स्थाणुरचलोऽय रानात्मनः ॥

० २३ ०४

(७) जीव द्रव्य कभी विलय को प्राप्त नहीं होता। यह एक निश्चित है कि अस्तित्व प्रगित्व में परिणमन करता है और नास्तित्व नास्तित्व में। द्रव्यत अस्तित्ववान जीव गतिप्रिय में नास्तित्व में परिणमन नहीं कर सकता। गीता में कहा है—“जो प्रान् है उन्नत भाव (=प्रगित्व) नहीं होता, जो मन् है उसका अभाव (=अनगित्व) नहीं होता—गत्वदशियों ने इन दोनों बातों को अन्तिम विरे तक जान दिया है।”

(८) जीव द्रव्य सत्ता में अनन्त है। एक बार गीता में पूछा—‘जीव द्रव्य सत्ता है अप्रत्यात है या प्रत्यत ?’ भगवान ने उत्तर दिया—“ह गीता में जीव प्रत्यत है।” जीव प्रत्या भगवान ने एक बार पूछा गया—“जीव में अनन्त क्या है भगवान ने उत्तर दिया—“जीव और प्रजीव।” जीव की सत्ता में कभी कभी—जीव नहीं। एक बार गीता में पूछा—“ह भगवान्। क्या जीव प्रत्यत बढ़ने है

(१०) यह लोक-द्रव्य है “लोकद्रव्ये”, “चेत्तओ लोकपमाणमेत्ते ।” क्षेत्र की दृष्टि में जीव लोक परिमित है । लोक के बाहर जीव द्रव्य नहीं होता । “जहाँ तक लोक है वहाँ तक जीव हैं । जहाँ तक जीव हैं वहाँ तक लोक है” ।”

११—द्रव्य के लक्षण, गुणादि भाव जीव हैं (गाथा ४३-४४) :

गाथा २७ में कहा गया है—“भाव ते लराण गुण परज्जाय, ते तो भावे जीव जै ताव ।” यहाँ इसी बात को पुनः दृढ़ाया गया है । इसका भाव टिप्पणी ८ (पृ० ३६-७) में स्पष्ट किया जा चुका है । यहाँ लक्षण, गुण और पर्याय को भाव जीव कहने के माय-माय औरिया आदि पाँच भावों को भी भाव जीव कहा है । जीव के भाव, लक्षण, गुण और पर्याय अपने ही में गमते हैं और दूरे भी हो सकते हैं । अच्छे हो या दुरे, सब भाव जीव हैं । पाप भावों में पापों नाम तो छोड़कर अवशेष चार भाव स्थिर नहीं रहते । कर्मा के क्षण में स्थितियों में पापक भाव स्थिर होते हैं ।

१३—आत्मव सत्त्व, निर्जरा और मोक्ष भाव जीव है (गाथा ४८-१६) •

नव पदार्थों में जीव और अजीव के उपरांत अवशेष पदार्थ जीव हैं अथवा अजीव—यह एक प्रश्न है। त्रामी जी ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है अजीव अजीव है क्योंकि वह तीनो कानों में अजीव ही रहता है। पुण्य अजीव है कारण पुण्य कम पुद्गल की पयाप है। पुद्गल अजीव है अतः पुण्य अजीव है। इसी कारण पाप भी अजीव है। यत्र पदार्थ भी अजीव है क्योंकि वह शुभ अशुभ कर्मा के बंध स्वरूप है। बाकी आत्म, गवत् निर्जरा और मोक्ष जीव के भाव है अतः जीव है। यहाँ इसी प्रश्न का विस्तार के साथ विवेचन है। जीव कर्मों का कर्त्ता है इस कारण वह आत्म है। जीव ज्यों का गाने वाला है अतः वह गवत् है। जीव कर्मों को तोड़ने वाला है अतः निर्जरा है। जीव कर्मों का सम्पूर्ण क्षय कर मुक्त होने वाला है अतः मोक्ष है।

आत्म में कर्म आते हैं। कम अजीव है। कर्म ग्रहण करने वाला

क्रिया करता है वह अविनयी है। सावद्य और निरवद्य क्रिया करने वाले दोनों ही भाव जीव हैं।

१५—आध्यात्मिक और लौकिक वीर भाव जीव हैं (गायत्री ५६-६०) :

वीर दो तरह के होने हैं—एक सामारिक वीर और दूसरे आध्यात्मिक वीर। जो कर्म-रिपुओं में युद्ध करने में अपनी शक्ति को लगाते हैं वे आध्यात्मिक वीर हैं। जो सामारिक रिपुओं में ही युद्ध करते हैं वे आध्यात्मिक वीर नहीं केवल सामारिक वीर हैं। दोनों ही भाव जीव हैं। आध्यात्मिक वीर मोक्ष को प्राप्त करता है, सामारिक वीर मोक्ष नहीं प्राप्त करता है।

: २ :

अजीव पदार्थ

दोहा

१—अजीव पदार्थ की पहचान के लिये उसके भावभेद
मनोप में प्रगट करता है, ध्यानपूर्वक सुनना ।

अजीव पदार्थ के
विवेचन की प्रतिज्ञा

ढाल : २

१—जीव व उपरान धर्म, अधर्म, आकाश, बाल और पुद्गल पांच अजीव पदार्थ
इन पांच द्रव्यों को और जानो । ये पांचों ही द्रव्य
अजीव हैं । छुट्टिमान इनकी पहचान करे ।

पांच अजीव पदार्थ
के नाम

—इनमें से प्रथम चार द्रव्यों को असंगत न अस्वीकार है । प्रथम चार द्रव्यों में,
इनमें वर्ण, रस, रस और स्पर्श नहीं है, केवल पुद्गल पुद्गल नहीं
है ये दो स्वीकार्य हैं उसमें वर्णादि चारों मिलते हैं ।

प्रथम चार द्रव्यों में,
पुद्गल नहीं

૬—આકાસ દ્રવ્ય આકાસ્તીકાય છે, આ પિણ છતી વમત છે તાય જી ।
અનત પ્રદેસ છે તેહના, તિણસ કાય કહી જિણ રાય જી ॥

૭—ધર્મસ્તી અધર્મસ્તી કાય તો, પેહલી છે લોક પ્રમાણ જી ।
લોક અલોક પ્રમાણ આકાસ્તી, લાઘી ને પેહલી જાણ જી ॥

૮—ધર્મસ્તી ને અધર્મસ્તી, વલે તીજી આકાસ્તીકાય જી ।
એ તીનૂં કહી જિણ સામતી, તીન્ડ કાલ રે માય જી ॥

૯—એ તીનૂં દ્રવ્ય છે જૂ જૂઆ, જૂઆ જૂઆ ગુણ પરજાય જી ।
ત્યાગી ગુણ પરજ્યાય પલટે નહી, સામતા તીન કાલ રે માય જી ॥

૧૦—તે તીનૂં દ્રવ્ય પેચી રહ્યા, તે તો હાલે ચાલે નહી તાય જી ।
હાલે ચાલે તે પુદગલ જીવ છે, તે ફિરે છે લોક રે માય જી ॥

૧૧—તે તીનૂં દ્રવ્ય પેચી રહ્યા, તે તો હાલે ચાલે નહી તાય જી ।
હાલે ચાલે તે પુદગલ જીવ છે, તે ફિરે છે લોક રે માય જી ॥

- १—आकाश द्रव्य आकाशाम्निकाय है। यह भी मन (अग्नित्व वाली) ब्रम्भु है और इसके अनन्त प्रदंश हैं इसलिये जिन भगवान ने आकाश द्रव्य को अग्निकाय कहा है ।
- ७—धर्माग्निवाय और अधर्माग्निवाय लोक-प्रमाण पहुली है । धर्म, अधर्म, धानाश आकाशाम्निकाय लोकालोक प्रमाण लम्बी और पहुली है^६ । वा क्षेत्र प्रमाण
- ८—धर्माग्निवाय, अधर्माग्निवाय और आकाशाम्निकाय इन तीनों ही को भगवान ने प्राश्वत कहा है । इनका अग्नित्व तीनों बाल में रहता है ।
- ९—य तीनों ही द्रव्य अलग-अलग है । तीनों के गुण और पर्याय भिन्न-भिन्न हैं । इनके गुण और पर्याय परस्पर में अपरिवर्तनशील हैं (एक के गुण पर्याय दूसरे के नहीं होते) । य तीनों बाल में प्राश्वत रहते हैं ।

तीनों प्राश्वत द्रव्य

तीनों के गुण पर्याय
अपरिवर्तनीय

१४—चालवाने साज घर्मास्ती, थिर रहवाने अघर्मास्तीकाय जी।
आकास विकास भाजन गुण, सर्व द्रव्य रहै तिण माय जी॥

१५—घर्मास्ती रा तीन भेद छै, खव ने देस परदेस जी।
आखी घर्मास्ती खव छे, ते ऊणी नही लवलेस जी॥

१६—एक प्रदेश थी आदि दे, एक प्रदेश ऊणी राव न होय जी।
त्या लग देस प्रदेश छे, तिणने राव म जाणजो होय जी॥

१७—घर्मास्तीकाय तो सेगाले पटी, तापत्र छाही ज्यू एक धार जी।
गिरेवेटो ने बीटो कोटि नही, बले नही छै की साग निगार जी॥

१८—दुर्गायस्ती मु प्रदेश न्यागे पञ्चो, तिणने परमाणु कहो जिणगाय जी।
विण गुप्त परमाणु थरी, तिण म मापी छै घर्मास्तीकाय जी॥

- १४—धर्माग्निवाय चलने में सहायक है, अधर्माग्निवाय स्थिर रहने में तथा आकाशास्तिकाय का स्वभाव (गुण) द्रव्यों को ग्यान देना है—सर्व द्रव्य डगीमें रहते हैं° ।
- १५—धर्माग्निवाय के तीन भेद हैं—(१) गन्ध, (२) गन्ध दण और (३) गन्ध-प्रदेश । जरा भी अल्प—समस्त धर्माग्निवाय को गन्ध कहते हैं ।
- १६—एक प्रदेश में आदि कर (लगा कर) एक प्रदेश कम तक गन्ध नहीं, पर देश और प्रदेश होते हैं । प्रदेश मात्र भी गन्ध को बोझ गन्ध न समझा° ।
- १७—धर्माग्निवाय भूष और छाह की तरह सलग्न रूप में फैली हुई है । न तो उसके चानुदिक कोई घेरा है और न कोई मधि (जोड़) है° ।

तीना के लक्षण

धर्माग्निवाय के
गन्ध, देश, प्रदेश
(पा० १४-१६)

धर्माग्निवाय के
गन्ध, देश, प्रदेश

२२—गये काल अनता समा हुआ, वरतमान समो एक जाण जी ।
आगमीये काले अनता हुसी, ए काल द्रव्य पिछाण जी ॥

२३—काल द्रव्य नीपजवा आसरी, सामतो कह्यो जिणगय जी ।
उपजे ने विणमे तिण आसरी, असासतो कह्यो इण न्याय जी ॥

२४—निग सू काल दरव नहि सासता, ए तो उपजे छै जेम प्रवाह जी ।
जे उपजे तेमो विणमे सही, तिणरो कदेय न आवे छै थाह जी ॥

२५—गुरु ने चन्द्रमादिक नी चाळ थी, समो नीपजे दगनाळ जी ।
नीचगालेमे तो काल सामतो, समयादिक सर्व अधाकाळ जी ॥

२२—गत काल में अनन्त समय हुए हैं, वर्तमान काल में एक समय है और आगामी काल में अनन्त समय होंगे। यह काल द्रव्य है। इसको पहचानो^{१४}।

२३—भगवान ने काल द्रव्य को निरन्तर उत्पन्न होने की अपेक्षा में शाश्वत कहा है। यह उत्पन्न होता और विनाश को प्राप्त होता है। इस दृष्टि में इसको अशाश्वत कहा है।

काल शाश्वत-
अशाश्वत का न्याय
(गा० २१-२६)

२४—काल द्रव्य शाश्वत नहीं है। ये प्रवाह की तरह निरन्तर उत्पन्न होते हैं। जो समय उत्पन्न होता है वह विनाश को प्राप्त होता है। प्रवाह रूप में काल का कभी अन्त नहीं आता।

२५—सूर्य और चन्द्रमादि की चाल में समय निरन्तर जल-प्रवाह की तरह उत्पन्न होता रहता है। इस उत्पत्ति की दृष्टि में काल शाश्वत है। समयान्तरि सर्व जटा काल की यही बात है।

२६—एक समय उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है। दूसरा समय उत्पन्न हो जाता है। तबसे का विनाश होता है। तब तीसरा उत्पन्न हो जाता है। इस तरह समय एक ग पीछे एक—अनुक्रम से उत्पन्न होते जाते हैं।

३८—इण विव गयो काल नीकल्यो, इम हीज आगमीयो काळ जी ।
वरतमान समो पूछै तिण समे, एक समो छै अनाकाल जी ॥

३९—ते समो वरते छे अही दीप मे, तिरछो एती दूर जाण जी ।
उचो वरते जोनप चक्र लगे, नवमो जोजन परमाण जी ॥

४०—नीनो वरते सहग जोजन लगं, माविदेह रे दो विजय रे माय जी ।
न्यामे वरते अनता द्रव्या ऊपरे, निणसू अनती कही छै परजाय जी ॥

४१—एत एक द्रव्य रे ऊपरे, एक एक समो गिण्यो ताय जी ।
गिणम एक समाने अनता कहुया, कालतणी परजाय रे न्याय जी ॥

४२—एते गिण रति ने सितरो उट, वरतमान गमो मदा एक जी ।
गिण एकन ने अनता सल्ला, निणने ओल्ल्यो आण वरो जी ॥

- ३८—दूस तरह अतीत काल व्यतीत हुआ है । आगामी काल भी इसी तरह व्यतीत होगा । वर्तमान समय में, जब कि पृथ्वी जा रहा हो, एक समय अन्धकाल है^{१०} ।
- ३९—यह समय तिरछा दाईं द्वीप में वर्तन करता है । ऊँचा ज्योतिष चक्र तब नौ गो योजन प्रमाण वर्तन करता है ।
- ४०—नीच सायब योजन तक महा प्रिदा की दो त्रिजय में वर्तन करता है^{११} । इन मंत्र में बाल अनन्त द्रव्यों पर वर्तन करता है इसमें बाल की अनन्त पर्याय प्रती गयी है ।
- ४१—एक ही समय को अनन्त द्रव्यों पर गिनन से बाल की अनन्त पर्याय प्रती गयी है । बाल की पर्याय की हवि से एक समय को अनन्त समय कहा है ।
- ४२ —यह घर में वित्तना घटला करता है । वर्तमान समय कहा गया है । इस एक को ही अनन्त कहा है, यह विषय पूर्व श्रमणों ।

काल के भेद :
तीनों काल में
एक में
काल-जैत्र
(गा० ३६-४०)

काल पर्याय श्रमण
(गा० ४०-४२)

४६—तिणरा च्यार भेद जिणवर कहा, खव ने देम पदेम जी ।
चोथो भेद न्यारो परमाणूओ तिणरो छै ओहीज विओस जी ॥

४७—खव ने लागो त्या लग परदेम छै, ते छुटै ने एकलो होय जी ।
निगने कहीजे परमाणूओ, तिण मे फेर पड्यो नहीं कोय जी ॥

४८—परमाणू ने प्रदेम तुल छै, तिणरी सका मूल म आण जी ।
आण रेअनरयात मे भाग छै तिणने ओलरओ चतुर मुजाण जी ॥

४६—पुनः पुनः जिन भगवान ने चार भेद कहे हैं—(१) पुनः पुनः के भेद
स्वध, (२) देम, (३) प्रदेम और (४) परमाणु। परमाणु
की विशेषता यह है :

४७—स्वध से रक्षा रहता है तब तक प्रदेम होता है और यही परमाणु
प्रदेम जब स्वध से दूर होकर अलग हो जाता है तब (गा० ४७-४८)
उसको परमाणु कहा जाता है। प्रदेम और परमाणु में
फरक इतना-सा ही भेद है और कुछ फर्क नहीं।

४८—परमाणु और प्रदेम गुण्य है। हममें जरा भी शक्ति
मन लाओ। परमाणु आगुल में अलग-थलग भाग में
बिखर जाता है। चतुर और विद्वान लोग परमाणु को
पाचाने ।

४९—पुनः पुनः स्वध सम्पूर्ण लोक प्रमाण होता है पुनः पुनः स्वध
और जघन्य स्वध आगुल में अलग-थलग भाग जितना लोक-प्रमाण
होता है। (गा० ४९-५०)

५०—अतः परमाणु स्वध एक प्रमाण-प्रमाण जावान (क्षेत्र) में
समा जाता है और यही पुनः पुनः स्वध फल वर विस्तृत
है सम्पूर्ण लोक प्रमाण होता जाता है ।

૫૪—જે જે વસ્તુ નીપજે પુદગલ તળી, તે તે સગલી વિલલાય જી ।
ત્યાને ભાવે પુદગલ જિણવર કહ્યા, દ્રવ્ય તો જ્યૂ રા જ્યૂ રહૈ તાય જી ॥

૫૫—આઠ કર્મ ને શરીર અમામતા, એ નીપના હૂઆ છે તાય જી ।
નિગ સૂભાવ પુદગલ કહ્યા તેહને, દ્રવ્ય તો નીપજાયો નહી જાય જી ॥

૫૬—દ્વારા તવિડો પમા કત છે, એ સગલ સમાવ પુદગલ જાળ જી ।
તે અગારો ને ડયોત છે, એ પુદગલ માવ પિદાળ જી ॥

- ४४—पुद्गल में जो वस्तुएँ घनती ह वे सभी विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। इनको भगवान ने भाव पुद्गल कहा है। विनाश शील द्रव्य पुद्गल तो ज्यों-के-त्यों रहते हैं^{३०}। भाव पुद्गल
- ४५—आठ वर्म और पाँचों शरीर पुद्गल में उत्पन्न हैं और अजायब हैं। इन्हींलिए भगवान ने इनको भाव पुद्गल कहा है। उदाहरण द्रव्य पुद्गल उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भाव पुद्गल के उदाहरण
- ४६—छाया धूप प्रकाश, वाति हल मय वी पुद्गल के लक्षण जानो। हर्षा प्रवार अधवार और उद्योग में भी भाव पुद्गल है।
- ४७—पचवापन गरीपन खुरदरापन और चिक्नापन आदि तथा गालाटि पाच आवार तथा घन घमाटि मय चीजे भाव पुद्गल हैं।
- ४८—पत गुरु गाँ-गर्वा किलितिया तथा मय तरा ने भोजन तथा नाना भोजन ये मय हल मय वी भाव पुद्गल समझो ।

६२—पुद्गल ने कह्यो मामतो अमामतो, दग्ध ने भाव रे न्याय ने
कह्यो छैउत्तरावेन छरीस मे, तिणमेसका म आणजो तारागी ।

६३—अजीव द्रव्य ओलखायवा, जोड कीनी श्री दुवारा मजा नी
मवन अठारे पचावने, वेमाव विद पानम वृणाग नी ॥

६२—उत्तराख्यत नृत्त के ३६ वें अध्याय में पुद्गल को शक्ति और अशक्ति कहा है, यह इसी द्रव्य और भाव पुद्गल की भेद-अपेक्षा से—दूसरे जरा भी शक मत लाना^{३३} ।

६३—अजीव द्रव्य का बोध कराने के लिए यह दाल श्रीनाथनाथ में म० १८४४ की प्रमाण ग्री पत्रमी सुधवार के दिन रखी है ।

होगी, यह स्वाभाविक है। धर्म, अधर्म और आकाश तीनों काल में अपने गुण और पर्याय सहित विद्यमान रहने हैं। इनके गुण और पर्याय भिन्न-भिन्न तो हैं ही, साथ ही साथ किसी भी काल में एक के गुण पर्याय दूसरे के नहीं होते।

आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है—“धर्म, अधर्म और लोकाकाश अमृत्युभूत (एक क्षेत्रावगाही) और समान परिणाम वाले होते हैं पर निश्चय से तीनों द्रव्यों की पृथक् उपलब्धि है। इन तीनों में एकता अनेकता है। ये तीनों द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे में श्रोतप्रोत होकर रहते हैं अतः एक क्षेत्रावगाही होने से पृथक् नहीं हैं फिर भी तीनों के स्वभाव और कार्य भिन्न-भिन्न हैं और हर एक अपनी अपनी-मत्ता में मौजूद हैं। एक क्षेत्रावगाही की दृष्टि से अमृत्युक्त्व होते हुए भी गुण—स्वभाव और पर्याय की दृष्टि से भिन्नता को लिए हुए हैं।”

जो बात धर्म, अधर्म और आकाश के बारे में यहाँ कही गई है वही वाकी द्रव्या के विषय में घटती है अर्थात् सभी द्रव्य शाश्वत स्वतन्त्र हैं।

८—धर्म, अधर्म, आकाश विस्तीर्ण निष्क्रिय द्रव्य हैं (गा० १०):

इस गाथा में धर्म, अधर्म और आकाश इन द्रव्यों के बारे में तीन बातें कही गई हैं

- (१) ये तीनों द्रव्य फैले हुए हैं,
- (२) तीनों निष्क्रिय हैं, और
- (३) पृथक् और जीव द्रव्य ही सक्रिय हैं। इनके हलन-चलन किया करने का क्षेत्र लोका है।

उनका स्मृतीकरण इस प्रकार है

(१) यह पढ़ते बताया जा चुका है कि धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य लोक प्रमाण हैं। लोक इनसे व्याप्त है^१ और ये लोक में फैले हुए हैं—लोकावगाह—लोक-व्यापी हैं।

१—पञ्चमिका १.६६

धर्माऽन्मर्यादा अपुण्ड्रदा ममाणपरिमाणा ।

अमृत्युभूतिरिहमा कति एतन्मरणस्त ॥

२ - टिप्पणी १.१.३

इति धर्मपरिमाणे कृते प० नः—धर्म विस्तीर्ण अमृत्युभूतिरिति धर्मपरिमाणे कृते प० नः—धर्म विस्तीर्ण अमृत्युभूतिरिति धर्मपरिमाणे कृते प० नः

पुद्गल का यह नियम नहीं है। वह परसहाय से सदा क्रियावान् रहता है^१।

(३) जीव और पुद्गल की हलन-चलन क्रिया का क्षेत्र लोक परिमित है। कहा है “जितने में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं उतना लोक है। जितना लोक है उतने में जीव और पुद्गल गति कर सकते हैं^२।”

जीव और पुद्गलो की गति लोक के बाहर नहीं हो सकती—इनके चार कारण कारण बताये गये हैं (१) गति का अभाव, (२) सहायक का अभाव—(३) रज्ज हन से और (४) लोक स्वभाव के कारण^३।

एक बार गौतम ने पूछा “भन्ते ! क्या महान् ऋद्धिवाला देव लोकांत में सड़ा रह अलोक में अपने हाथ आदि के सकोचन न करने अथवा पमारने में समर्थ है ?” महावीर ने जवाब दिया “नहीं गौतम ! जीवों के आहारोपचित, शरीरोपचित और क्लेवरोर्षिता पुद्गल होते हैं तथा पुद्गलो को आश्रित कर ही जीव और अजीवो (पुद्गलो) के गति पर्याय होती है। अलोक में जीव नहीं हैं, पुद्गल भी नहीं है इस हेतु से देव वंश करने में असमर्थ है^४।”

६—धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षण और पर्याय (गा० ११-१४)

धर्मास्तिकाय का स्वभाव—जीव और पुद्गल द्रव्यों के गमन में सहायक होता है^५। जीव और पुद्गल ही गमन-क्रिया करते हैं—धर्म-द्रव्य उनसे यह क्रिया नहीं करता कि भी धर्म-द्रव्य के अभाव में जीव और पुद्गल द्रव्य की गमन-क्रियाएँ नहीं हो सकती। धर्म द्रव्य स्वयं निष्क्रिय है। वह दूसरों को भी गति-प्रेरणा नहीं देता। परन्तु जीव और पुद्गल की गमन-क्रिया में उदासीन सहायक होता है। जिस तरह जल मछलियों को तैरने की प्रेरणा नहीं करता परन्तु निरती हुई मछलियों का सहारा अवश्य होता है, उसी तरह धर्म

१—धर्मास्तिकाय १६८ की बालावबोध टीका

२—उपनिषद् १० ७०४ :

आकाश द्रव्य का स्वभाव जीव, पुद्गल, धर्म, अयर्म और काल को स्थान देना — अवकाश देना है^१ । आकाश जीवादि समस्त द्रव्यों का भाजन—रहने का स्थान है । ये द्रव्य आकाश के प्रदेशों को दूर कर नहीं रहते परन्तु आकाश के प्रदेशों में अनुप्रवेश कर रहे हैं । इसलिये आकाश का गुण अवगाह कहा गया है । आकाश अपने में अनन्त जीव और पुद्गलादि शेष द्रव्यों को उन्नी तरह स्थान देता है जिस तरह जल नमक को स्थान देता है । फर्क केवल इतना ही है कि जल केवल खास सीमा (Saturation point) तक ही नमक को समाता है परन्तु आकाश के समाने की सीमा नहीं है । जिस तरह नमक जल को हटा कर उसका स्थान नहीं लेता परन्तु जल के प्रदेशों में प्रवेश करता है ठीक उन्नी तरह जीवादि पदार्थ आकाश को दूर हटा कर उसका स्थान नहीं लेते परन्तु उनमें अनुप्रवेश कर रहे हैं ।

धर्म, अयर्म और आकाश के अवगाह गुण पर प्रकाश डालने वाला एक सुन्दर वार्तालाप इस प्रकार है “एक बार गौतम ने पूछा ‘इस धर्मास्तिकाय, अयर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय में कोई पुरुष बैठने, खड़ा होने अथवा लेटने में समर्थ है?’ महावीर ने उत्तर दिया ‘नहीं गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं । पर उस स्थान में अनन्त जीव अवगाह हैं । जिस प्रकार कोई कूटागारशाला के द्वार बन्द कर, उसमें एक यात्रा हजार दीप जलावे, तो उन दीपों के प्रकाश परस्पर मिलकर, स्पर्श कर यावत् एक स्थान होकर रहते हैं पर उनमें कोई साने बैठने में समर्थ नहीं होता हालांकि अनन्त जीव वहाँ घुमनाचल रहे हैं । उन्नी तरह धर्मास्तिकाय आदि में कोई पुरुष बैठने आदि में समर्थ नहीं होता वहाँ अनन्त जीव अवगाह होते हैं^२ ।”

जिस तरह धर्मास्तिकाय द्रव्य के स्कन्ध, देश और प्रदेश ये तीन विभाग होते हैं उसी तरह अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय के भी तीन-तीन भाग होते हैं। कान द्रव्य के ऐसा विभाग नहीं होता। वह एक अद्वयमय रूप होता है—यह हम आगे जाकर देखेंगे। इसी विवक्षा से आगमो में अरूपी अजीवो के दस भाग बतलाये हैं^१।

पुट्टलास्तिकाय का एक भेद परमाणु के नाम में अधिक कहा गया है। इस तरह उसके स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार भाग होते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन आगे चल कर आने वाला है।

यहाँ जो कहा गया है कि समूची अस्तिकाय ही अन्तिकाय होती है उसका एक आ नहीं, इस विषय का एक सुन्दर वार्तालाप हम यहाँ देने हैं

“हे भदन्त ! धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सकता है ?”

“हे गौतम ! यह अर्थ सगत नहीं। इसी तरह दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नव, दस, सत्त्वेय और असत्त्वेय प्रदेश भी धर्मास्तिकाय नहीं कहे जा सकते।”

“हे भदन्त ! धर्मास्तिकाय के प्रदेश धर्मास्तिकाय हैं क्या ऐसा कहा जा सकता है ?”

“हे गौतम ! यह अर्थ सगत नहीं।”

“हे भदन्त ! एक प्रदेश न्यून धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय है, ऐसा कहा जा सकता है ?”

“हे गौतम ! यह अर्थ सगत नहीं।”

“हे भावन् ! ऐसा किम हेतु में कहते हैं ?”

“हे गौतम ! चक्र का खण्ड चक्र होता है या सकल चक्र चक्र ?”

“हे भावन् ! सत्तु चक्र चक्र होता है, चक्र का खण्ड चक्र नहीं होता।”

“हे गौतम ! तिस तरह पूरा चक्र, छत्र, चर्म, दण्ड, वस्त्र, आयुध, मोदक—नर, पक्ष, वन दण्ड, वस्त्र, आयुध, मोदक होता है, उनका अंग चक्र, छत्र आदि नहीं आते हेतु में गौतम ! ऐसा कहता हूँ कि धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है ऐसा नहीं कहा जा सकता, धर्मास्तिकाय के प्रदेश धर्मास्तिकाय हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक प्रदेश न्यून धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता ?”

१—(क) उज्ज- ३६ ५-६

धम्मन्धिक्कणं तस्मै तप्पण्णमे य आदिण् ।

अत्थप्पे तप्पणं तस्मै य तप्पण्णमे य आदिण् ॥

तप्पण्णमे तप्पणं तस्मै य तप्पण्णमे य आदिण् ।

अत्थप्पणं तप्पणं तस्मै य तप्पण्णमे य आदिण् ॥

य तप्पण्णमे य आदिण् ॥

२—उज्ज- ३६ ५-६

“हे भगवन् । फिर किसे यह धर्मास्तिकाय है ऐसा कहा जा सकता है ?”

“हे गौतम । धर्मास्तिकाय के अमस्येय प्रदेश हैं । वे सब जब कृत्स्न, प्रतिपूर्ण, नि शेष, एकग्रहणग्रहीत होते हैं तब वे धर्मास्तिकाय कहलाते हैं ।”

“हे गौतम । अघर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के सम्बन्ध में भी ऐसा ही वक्तव्य है । अन्तिम तीन के अनन्त प्रदेश^१ जानो । इतना ही अन्तर है, शेष पूर्ववत्^२ ।”

११—धर्मास्तिकाय विस्तृत द्रव्य है (गा० १७) :

गा० १० में कहा गया है—धर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय लोक में और आकाशास्तिकाय लोकालोक में फैली हुई हैं । यह बताया जा चुका है कि वे किम तरह पृथुल—विस्तीर्ण हैं (पृ० ८२ टि० ८ (१)) । इस गाथा में इसी बात को पुन मौलिक उदाहरणों द्वारा समझाया गया है । कहीं पर पड़े हुए धूप या छाया पर हम दृष्टि डालें तो देखेंगे कि वे विस्तीर्ण हैं—भूमि पर मलग्न रूप में छाये हुए हैं । विस्तीर्ण धूप या छाया में बीच में वही जोड़ नहीं मालूम देगी, न किसी तरह का घेरा दिखाई देगा । धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों का स्वरूप भी ऐसा ही समझना चाहिए ।

जीव द्रव्य के स्वरूप वर्णन में जीव को शरीर-व्याप्त बताया गया है (पृ० ३६ (२३)) । जिस तरह धर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय आदि लोक-प्रमाण और आकाशास्तिकाय लोबालोक-प्रमाण हैं उसी प्रकार जीवास्तिकाय शरीर-प्रमाण है । कह सकते हैं कि आत्मा शरीर में धूप और छाया की तरह ही विस्तीर्ण और सलग्न रूप में व्याप्त पदार्थ है ।

एन अपेक्षा ने पुद्गल और बाल के स्वरूप पृथक् हैं । उनका विवेचन बाद में किया जायगा ।

१२—धर्मास्तिकाय आदि के माप का आधार परमाणु है (गा० १८)

हमने टिप्पणी १० (पृ० ८० प्र० २) में कहा है कि पुद्गल का चौथा भेद परमाणु होता है । प्रदेश अदिभक्त, नाना रूक्षतम अणु होता है । परमाणु पुद्गल का वह न्यूनतम अणु है जो

१—जीव के प्रदेश इसी भगवती तथा अन्य आगमों में अमस्येय ही कहे गये हैं ।

२—ये ८ दिगः सभी आचार्य ऐसा ही मानते हैं । यहा जीव की भी प्रदेश-सम्या अनन्त बिम्ब विदक्षा से कही है—समभ में नहीं आता ।

३—भगवती २ १०

उससे विछुड़ कर अकेला—जुदा हो गया हो। पुद्गल का विभक्ता सूक्ष्म-मे-सूक्ष्म अनिम
अविभाज्य खण्ड परमाणु है। मुतीक्षण शस्त्र में भी जिसका छेदन-भेदन नहीं किया जा
सकता वह परमाणु है। इसे मिट्टी—केवलियों ने सर्व प्रमाण का आदि भूत प्रमाण कहा
है^१। यह सूक्ष्मतम परमाणु ही धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों के माप का मापार
है और उसीसे उनके प्रदेशों की सख्या का परिमाण निकाला गया है।

१३—धर्मादि की प्रदेश-संख्या (गा० १६-२०) •

प्रदेश की परिभाषा इस रूप में मिलती है—“जितना आकाश अविभागी पुद्गल
परमाणु में रोका जाय उसे ही समस्त परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानो^२।”

धर्मादि द्रव्यों की प्रदेश-सख्या क्रमशः असख्यात आदि कही गई है। वह इसी
आधार पर कि वह द्रव्य आकाश के उपर्युक्त कितने प्रदेशों को रोकता है।

दूसरे शब्दों में परमाणु के बराबर आकाश स्थान को प्रदेश कहा जाता है।
आकाश के प्रदेश परमाणुओं के माप में अनन्त हैं। इसी तरह धर्म द्रव्य, अयर्म द्रव्य
के प्रदेश परमाणु के माप में असख्यात—सख्या-रहित हैं। इस तरह प्रदेशों की उदात्ति
परमाणु में होती है क्योंकि अविभागी पुद्गल परमाणु केवल प्रदेश मात्र होता है। वह
आकाश का सूक्ष्म-मे-सूक्ष्म क्षेत्र रोकता है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं—

“जैसे वे (एक परमाणु बराबर बड़े गये) आकाश के प्रदेश परमाणुओं के माप
में अनन्त होते जाते हैं, उसी प्रकार शेष धर्म, अयर्म, अजीव द्रव्य के भी प्रदेश परमाणु
के माप में माप हूण होते हैं। अविभागी पुद्गल-परमाणु अप्रदेशी—दो आदि प्रदेशों
के स्थिति अर्थान्त्र प्रदेश मात्र होता है। उस परमाणु में प्रदेशों की उदात्ति बड़ी गयी है^३।

१—अन्वयः ६०

मन्थेण मुक्तिर्येण वि छेत्तु भेत्तु च न विर न सक्ता, न परमाणु

मिहा व्यति आद परमाणाय

२—अन्वयः ६०

१४—काल द्रव्य का स्वरूप (गा० २१-२२) :

इन गाथाओं में स्वामीजी ने काल के विषय में निम्न बातें कही हैं

- (१) काल अरूपी अजीव द्रव्य है ।
- (२) काल के अनन्त द्रव्य हैं ।
- (३) काल द्रव्य निरन्तर उत्पन्न होता रहता है ।
- (४) वर्तमान काल एक समय रूप है ।

इन पर नीचे क्रमशः विचार किया जाता है

(१) काल अरूपी अजीव द्रव्य है •

अहोरात्र, मास, ऋतु आदिकाल के भेद जीव भी हैं और अजीव भी हैं—ऐसा उल्लेख ठाणाङ्ग में मिलता है^१ । टीकाकार अभयदेव स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं 'काल के अहोरात्र आदि भेद जीव या अजीव पुद्गल के पर्याय हैं । पर्याय और पर्यायी की अभेद-विशेषता में जीव-अजीव के पर्याय-स्वरूप बाल-भेदों को जीव अजीव कहा है^२ ।' यह स्पष्टीकरण काल द्रव्य को स्वतन्त्र द्रव्य न मानने की अपेक्षा से है । हम पूर्व में उल्लेख कर आये हैं कि कुछ आचार्य बाल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते । वे काल को जीव अजीव की पर्याय ही मानते हैं और उसे उपचार में द्रव्य कहते हैं^३ । बाल स्वतन्त्र द्रव्य है या नहीं—यह प्रश्न उमास्वाति के समय में ही उठ चुका था । उमास्वाति या खुद का अभिमत बाल को स्वतन्त्र द्रव्य न मानने के पक्ष में था (पृ० ६७ टि० २ वा प्रथम अनुच्छेद) ।

जब आगमों पर दृष्टि डाली जाती है तो देखा जाता है कि वहाँ बाल का स्पष्टतः स्वतन्त्र द्रव्य कहा गया है^४ । स्पष्ट उल्लेखों की स्थिति में विचार किया जाय तो

१—ठाणाङ्ग २ ४ ६५

समयाति वा ओसप्पिणीति वा जीवाति या अजीवाति या पवुच्चति

२—ठाणाङ्ग २ ४ ६५ की टीका

समया इति वा आवल्लिमा इति वा यन्वालयस्तु नटविगानेन जीवा इति च, जीवपयायत्वाद्, पर्यायपयायिजोश्च कथञ्चिदभेदात्, तथा अजीवानां—पुद्गलादीनां पर्यायत्वादर्जादा इति च ।

३—गणतत्त्वप्रवरणम् (हेमचन्द्र स्तुति) उपदारा दृक्पञ्चाङ्गो

४—(क) भगवता • ४ ४, २५ (ख) मैत्रा पृ० १७ पा० टि० २

ठाणाङ्ग के उल्लेख में काल के भेदों को जीव अजीव कहने का कारण काल का दोन प्रकार के पदार्थों पर वर्तन है।

दिगम्बर आचार्य काल को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में मानते हैं। आचार्य कुन्दकुलिखते हैं—“पाँच अस्तिकाय और छठ्ठा काल मिलकर छ द्रव्य होते हैं। काल परि वर्तन-लिंग से सयुक्त है। ये पट् द्रव्य त्रिकाल भाव परिणत और नित्य हैं। सद्भाव स्वभाव वाले जीव और पुद्गलो के परिवर्तन पर से जो प्रगट देखने में आता है वही नियम में—निश्चयपूर्वक काल द्रव्य कहा गया है”। वह काल वर्तना लक्षण है”।^१ इस कथन का भावार्थ है—जीव, पुद्गलो में जो समय-समय पर नवीनता-जीर्णता का स्वाभाविक परिणाम होने हैं वे किसी एक द्रव्य की सहायता के बिना नहीं हो सकते। जैसे गति, स्थिति अग्राहना धर्मादि द्रव्यों के बिना नहीं होती वैसे ही जीवों और पुद्गलों की परिणति किसी एक द्रव्य की सहायता के बिना नहीं होती। परिणमन का जो निमित्त कारण है वह काल द्रव्य है। जीव और पुद्गलो में जो स्वाभाविक परिणमन होते हैं उनसे देखने हुए उनके निमित्त कारण निश्चय काल को अवश्य मानना योग्य है।

स्वाधोक्ती न आगमिन विचारधारा के अनुसार काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना है।

उत्तर एस वाह (पृ० २७ टि० २ अनु० २) हम इस बात का उल्लेख कर आगे हैं कि छ द्रव्यों में जीव का आठ पर बाकी पाँच अजीव हैं। काल इन अजीव द्रव्यों में से एक है। वह अचक्षुष पदार्थ है।

अजीव पदार्थों के तात्पर्य अस्पर्शी ऐसे दो भेद मिलते हैं उनमें काल अस्पर्शी है और दूसरा वह द्रव्य स्पर्श और स्पर्श नहीं—वह समूर्त है”।

१—पट् अस्तिकाय

(क) १६ (पट् टि० २ पृ० २७ पर उद्धृत)

(ग) १११

१—अचक्षुष पदार्थ

(२) काल के अनन्त द्रव्य है :

यह बताया जा चुका है कि सख्या की अपेक्षा से जीव अनन्त कहे गये हैं^१ । धर्म, अवर्म और आकाश की सख्या का उल्लेख स्वामीजी ने नहीं किया, पर वे एक-एक व्यक्ति रूप हैं । पुद्गल अनन्त हैं । यहाँ काल पदार्थ को सख्यापेक्षा से अनन्त द्रव्य रूप कहा है अर्थात् काल द्रव्य एक व्यक्ति रूप नहीं सख्या में अनन्त व्यक्ति रूप है । सर्व द्रव्यों की सख्या-सूचक निम्न गाथा बड़ी महत्त्वपूर्ण है

धम्मो अहम्मो आगास दब्ब द्वाक्खमाहिय ।

अणन्ताणि च दब्बाणि कालो पुग्गल-जन्तवो^२ ॥

इस विषय में दिगम्बर आचार्यों का मत भिन्न है । उनके अनुसार कालाणु सख्या में लोकाकाश के प्रदेशों की तरह असख्यात हैं^३ । हेमचन्द्र सूरि का अभिमत भी इसी प्रकार का लगता है^४ ।

हेमचन्द्राचार्य के सिवा श्वेताम्बर आचार्यों ने काल को सख्या की दृष्टि से अनन्त ही माना है^५ । स्वामीजी ने आगमिक दृष्टि से कहा है "काल के द्रव्य अनन्त हैं ।"

(३) काल निरन्तर उत्पन्न होता रहता है .

जैसे माला का एक मनका अगुलियों में छूटता है और दूसरा उसके स्थान में आ जाता है । दूसरा छूटता है और तीसरा अगुलियों के बीच में आ जाता है उसी तरह वर्तमान क्षण जैसे क्षीयता है वैसे ही नया क्षण उपस्थित हो जाता है । दूसरे शब्दों में वहे तो रहैटघटिका की तरह एक के बाद एक काल द्रव्य उपस्थित होता रहता है । यह

१—देखिये—पृ० ४१, (८)

२—उत्तरा० २८८

३—द्रव्यसंग्रह २२

लोयायामपदेसे द्रव्यैरेवं जं ठिया हु द्रव्यैरेवा ।

रयणाण राग्गीमिव त बालाण असमददब्बाणि ॥

४—मवतत्त्वग्राहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रवरणम् (हेमचन्द्र सूरि) .

लोकावाशप्रमेया, निन्ना बालाणवन्तु ये ।

भादाना परिवताय, मुन्यकाल सा उच्यते ॥ ४० ॥

५—(४) सप्ततत्त्व प्रवरणम् (देवानन्द सूरि)

पुग्गला धातान्मया जीवा च अणता

(५) मवतत्त्वप्रवरणम् (उमास्वामि)

धर्माधर्मावागान्यैर्ब्रह्मण पर त्रिव्रह्मन्तम्

सन्तति-प्रवाह अतीत में चालू रहा, अब भी चालू है, भविष्य में भी इसी रूप में चालू रहेगा। यह प्रवाह अनादि अनन्त है। इस अपेक्षा से काल द्रव्य सतत उत्पन्न होता रहता है।

(४) वर्तमान काल एक समय रूप है :

काल द्रव्य की इकाई को जैन पदार्थ-विज्ञान में 'समय' कहा गया है। समय काल का सूक्ष्मतम अंश है। सुतीक्ष्ण शस्त्र से छेदन करने पर भी इसके दो भाग नहीं किये जा सकते^१।

समय की सूक्ष्मता की कल्पना निम्न उदाहरण से होगी। वस्त्र ततुओं में बनता है। प्रत्येक ततु में अनेक रूए होते हैं। उनमें ऊपर का रूआ पहले छिदता है, तब कहीं नीचे का रूआ छिदता है। इस तरह सब रूओं के छिदने पर ततु छिदता है और सब ततुओं के छिदने पर वस्त्र। एक कला-कुशल युवा और बलिष्ठ जुलाहा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र को शीघ्रता से फाड़े तो ततु के पहले रूए के छेदन में जितना काल लगता है वह सूक्ष्म काल अत्यन्त गमय रूप है^२। इसी तरह से कमल-पत्र एक दूसरे के ऊपर रखे जायें और उन्हें वह युवक भाते की तीसरी नोक में छेदे तो एक-एक पत्र से दूसरे पत्र में जाते हुए उन नोक को जितना वक्त लगता है वह अमर्याद समय रूप है।

अनन्त है^१, उत्पन्न काल द्रव्य नाश को प्राप्त होता है और फिर नया काल द्रव्य उत्पन्न होता है। इस उत्पत्ति और विनाश की दृष्टि में काल द्रव्य अशाश्वत है।

काल के सूक्ष्मतम अंश समय के सम्बन्ध में जैसे यह बात लागू पड़ती है वैसे ही आबलिका आदि काल के अन्य विभागों के विषय में भी समझना चाहिए।

काल की शाश्वतता-अशाश्वतता के विषय में दिगम्बराचार्यों ने निम्न बात कही है—
“व्यवहार काल जीव, पुद्गलो के परिणाम में उत्पन्न है। जीव, पुद्गल का परिणाम द्रव्य काल में मभूत है। निश्चय और व्यवहार काल का यह स्वभाव है कि व्यवहार काल समय विनाशिक है और निश्चय काल नियत—अविनाशी है। ‘काल’ नाम वाला निश्चय काल नित्य है—अविनाशी है। दूसरा जो समय रूप व्यवहार काल है वह उत्पन्न और विध्वंसशील है। वह समयों की परम्परा से दीर्घांतरस्थायी भी कहा जाता है^२।”

१६—काल का क्षेत्र (गा० २७) .

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! समय क्षेत्र किसे कहा जाय ?” महावीर ने कहा—“गौतम ! दार्ढ्यद्वीप और दो समुद्र इतना समय क्षेत्र कहलाता है^३।” उत्तराध्ययन में समय-क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा है “समण समयवेत्तिण (३६ ७)। समय-क्षेत्र का वर्णन इस प्रकार है .

जम्बुद्वीप, जम्बुद्वीप के चारों ओर लवण समुद्र, उसके चारों ओर धातवी खण्ड, उनके चारों ओर बालोदधि समुद्र और उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है। इस पुष्कर द्वीप को मानुषोत्तर पर्वत दो भाग में विभक्त करता है। बालोदधि समुद्र तक और उसके चारों ओर के अर्द्ध पुष्कर द्वीप तक के क्षेत्र को समय-क्षेत्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम दार्ढ्य द्वीप है। इसे मनुष्य क्षेत्र भी कहते हैं।

१—उत्त० ३६ ६

समण वि गन्तह पप्प एवमेव वियाणि ।

आणम पप्प माणं सपज्जवसिण वि या ॥

२—पञ्चारत्तिकाय १ १००-१०१

पालो परिणामभवो परिणामो ढक्खवालसभूदो ।

दोणं एम सहावो बालो खणभगुरो णियदो ॥

पालो ति य पवसेसो सध्मायपरवगो हवदि णिच्छो ।

उप्पणणप्पत्ती अदरो दीहतरट्ठाई ॥

३—भाष्यी : ६

समय क्षेत्र का आयाम विक्रम ४५ लाख योजन प्रमाण है^१ ।

काल का माप सूर्य आदि की गति पर से स्थिर किया जाता है। मनुष्य क्षेत्र में जहाँ सूर्य गति करता है वही काल के दिवस आदि व्यवहार की प्रसिद्धि है। मनुष्य क्षेत्र के बाहर सूर्य स्थिर होने से काल का माप करना असम्भव है। बाद में आने वाली टिप्पणी न० २१ में इसका विवेक स्पष्टीकरण है।

इस विषय में गौतम और महावीर का वार्तालाप बड़ा रोचक है। उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है

“गौतम । वानव्यतर, ज्योतिषिक और वैमानिको के लिए वही समझो जो नैरयिको के लिए कहा है^१ ।”

दिग्मन्त्र आचार्यों के अनुसार एक-एक कालाणु लोकाकाश के एक-एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान स्फुट रूप से पृथक्-पृथक् स्थित हैं । वे कालाणु असंख्यात द्रव्य हैं^२ ।

१७—काल के स्कन्ध आदि भेद नहीं है (गा० २८-३३) :

प्रथम ढाल में जीव को असंख्यात प्रदेशी द्रव्य कहा है (११) । धर्म, अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी कहे गये हैं । आकाश अनन्त प्रदेशी द्रव्य है । पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशी हैं । प्रश्न होता है—काल के कितने प्रदेश हैं ?

यह बताया जा चुका है कि काल का सूक्ष्मतम अंग समय है । वर्तमान काल हमेशा एक समय रूप होता है । दो समय एक साथ नहीं मिलते । एक समय के विनाश के बाद दूसरा समय उत्पन्न होता है । इन कारण दो समय न मिलने से काल का स्कन्ध नहीं होता । स्कन्ध नियम ने समुदाय रूप होता है । अतीत समय परस्पर में मिलकर कभी भी समुदाय रूप नहीं हुए । बिछड़े हुए पुद्गल परमाणुओं के मिलने की संभावना रहती है पर समयों के समुदाय की संभावना भविष्य में भी नहीं है । अतः अतीत में काल-स्कन्ध का अभाव था, वर्तमान में केवल एक ही समय होने से उसका अभाव है और आगे के अनन्तर समय भी परस्पर मिलेंगे नहीं । अतः भविष्यत् में भी उसका अभाव रहेगा^३ ।

समय में अविभक्त कुछ न्यून भाग को प्रदेश कहते हैं । जब काल के स्कन्ध ही नहीं तब देश वही होगा ? स्कन्ध में अविच्छिन्न सूक्ष्मतम भाग मात्र को प्रदेश कहते हैं । स्कन्ध नहीं, देश नहीं तब प्रदेश की संभावना भी नहीं । परमाणु प्रदेश-तुल्य विच्छिन्न भाग होता

१—भगवती ग० ५ उ० ६

२—अथसप्तम ग० २२ । पृ० ८५ पाठ-टिप्पणी ३ में उद्धृत ।

३—(घ) नयत्तव प्रवरण (देवगुप्तसूत्रि) ३४

अगममभो एगो जन्मतीताणानया अणतावि ।

नामाणु-पत्तीओ न सति सतोऽथ पटुपन्तो ॥

(२) विश्वनाथाय रचित अरुणि (नयत्तवसाहित्यसम्राट् ६ पृ० ६)

मयैव अतो य एतत् न च बाल एवदि एव वर्तमानसमयवक्ष्योर्जाता-
नातयोर्दिताः प्रत्यक्ष-देशाऽनन्त्यात्

जानना चाहिए। जिस द्रव्य समय का एक ही समय में यदि उत्पन्न होना, विनाश होना प्रवर्तता है तो वह काल पदार्थ स्वभाव में अवस्थित है। एक समय में काल पदार्थ के उत्पाद, स्थित, नाश नाम के तीनों अर्थ—भाव प्रवर्तते हैं। यह उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य सही काल द्रव्य का अस्तित्व सर्व काल में है। जिस द्रव्य के प्रदेश नहीं हैं और एक प्रदेश मात्र भी तत्त्व से जानने को नहीं उस द्रव्य को शून्य अस्तित्व रहित समझो।”

१८—(गा० ३४) :

इस गाथा के भाव के स्पष्टीकरण के लिए देखिए बाद की टिप्पणी न० २१।

१६—काल के भेद (गा० ३५-३७)

स्वामीजी ने इन गाथाओं में जो काल के भेद दिये हैं उनका आधार भगवती सूत्र है। वहाँ प्रश्नोत्तर रूप में काल के भेदों का वर्णन इस प्रकार है

“ह भगवन् ! अद्याकाल कितने प्रकार का है ?”

“हे मुदर्शन ! अद्याकाल अनेक प्रकार का कहा गया है। दो भाग करते-करते जिसके दो भाग न हो सकें उन वाक्यों को समय कहते हैं। असरपेय समयों के समुदाय की आवृत्ति होती है। अस्यात आवृत्ति का एक उच्छ्वास, सत्यात आवृत्ति का एक निश्वास, हाट, अनवकल्प और व्याधिरहित एक जलु का एक उच्छ्वास और निश्वास एक प्राण कहलाता है। सात प्राण का स्तोक, सात स्तोक का लव, ७७ लव का एक मुहूर्त, तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र, पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष, दो पक्ष का एक मास, दो मास की एक ऋतु, तीन ऋतु का एक अयन, दो अयन का एक सवत्सर, पाँच सवत्सर का एक युग, बीस युग का सौ वर्ष, दस सौ वर्ष का एक हजार वर्ष, नौ हजार वर्ष का एक लाख वर्ष, चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वाब्द, चौरासी लाख पूर्वाब्द का एक पूर्व और इसी तरह दृष्टिगंग, दृष्टि, अदृष्टांग, अदृष्ट, अववांग, अवव, हृहवांग, हृहव, उत्तगंग, उत्तव, पद्मांग, पद्म, नलिगंग नलिन, अर्धनिपूरांग, अर्धनिपूर, अमृतांग, अमृत, अमृतांग, अमृत, नमृतांग नमृत, क्षुत्तिवांग, क्षुत्तिवा, शीर्षप्रहेलिकांग और शीर्षप्रहेलिका होती है। यहाँ तक गणित है—उनका विषय है उनके बाद औपमिव काल है।

“हे भगवन् ! औपमिव काल क्या है ?”

“उत्तर ! औपमिव काल दो प्रकार का है—पञ्चोपम और नागरोपम।

वर्ण का दु पमदु पमा, इक्कीस हजार वर्ण का दु पमा, ४२ हजार वर्ण कम एक कोटाकोटि सागरोपम का दु पम-मुपमा, दो कोटाकोटि सागरोपम का सुपमदु पमा, तीन कोटाकोटि सागरोपम का सुपमा और चार कोटाकोटि सागरोपम का सुपमासुपमा आरा होता है। इन छ आरों के समुदाय को उत्सर्पिणी काल कहते हैं। दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक अवसर्पिणी, दस कोटाकोटि सागरोपम काल की एक अवसर्पिणी होती है। बीस कोटाकोटि सागरोपम काल का अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल चक्र होता है^१।”

२०—अनन्त काल-चक्र का पुद्गल-परावर्त होता है^२। (गा० ३८)

गाथा २६-३७ में ‘समय’ से लेकर ‘पुद्गल परावर्त’ तक के काल के भेदों का वर्णन किया गया है। स्वामीजी कहते हैं—काल के ये भेद शाश्वत हैं। अतीत में काल के यही भेद थे। आगामी काल में उनके यही भेद होंगे। वर्तमान काल हमेशा एक समय रूप होता है।

स्वामीजी का यह कथन ठाणांग के आधार पर है। वहाँ कहा गया है—‘काल तीन तरह का है—अतीत, वर्तमान और अनागत। समय भी तीन प्रकार का है—अतीत, वर्तमान और अनागत। आवन्निवा, आन प्राण, यावत् पुद्गल परावर्त—ये सब भी समय की ही तरह तीन प्रकार के हैं—अतीत, वर्तमान और अनागत^३। इसका अर्थ यही है कि काल के भेद सब समय में ऐसे ही होते हैं।

२१—काल का क्षेत्र प्रमाण (गा० ३६-४०)

काल द्रव्य के क्षेत्र का सामान्य सूचन पूर्व गाथा २७ में आया है। वहाँ और यहाँ के सूचनों में काल द्रव्य के क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित बातें प्रकाश में आती हैं

(१) काल का क्षेत्र प्रमाण ढाई द्वीप है। उनसे बाहर काल द्रव्य नहीं है। यह काल का तिरछा विस्तार है। ऊर्ध्व दिशा में उनका क्षेत्र ज्योतिष चक्र तक ६०० योजन है। अधोदिशा में यह योजन तक महाविदेह की दो विजय तक है।

(२) काल इतने क्षेत्र प्रमाण में ही वर्तन करता है। उनसे बाहर उसका वर्तन नहीं है।

१—भगवती ६ ७

२—भगवती १२ ४। पुद्गल के साथ परिवर्तन—परमाणुओं के मिलने को पुद्गल-परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन में जो काल लगता है वह यह काल है।

३—ठाणाङ्ग - ३ १६२

काल का क्षेत्र प्रमाण ढाई द्वीप ही क्यों है इसका कारण गाथा २७ और ३४ में दिया हुआ है^१। जैन ज्योतिष विज्ञान के अनुसार मनुष्य लोक और उसके बाहर के मृग चन्द्रमा आदि ज्योतिषी भिन्न भिन्न हैं। मनुष्य लोक के सूर्य चन्द्रमा आदि गतिशील हैं। वे मदा मेरु के चारों ओर निश्चित चाल से परिक्रमा करते रहते हैं। इस गति में तीव्रता मंदता नहीं आती। उनकी चाल हमेशा समान होती है। उनके बाहर रहने वाले सूर्य चन्द्रमा आदि ज्योतिष्क स्थिर हैं, गतिशील नहीं हैं^२। मनुष्य लोक के सूर्य चन्द्रमा आदि की गति नियत चाल से होती है। इसी नियत गति के आधार पर वान के समय आदि विभाग निर्धारित किये गये हैं। मूर्त्त, अहोरात्र, पा इत्यादि जिन वान व्यवहार प्रचलित हैं वे मनुष्य लोक तक ही सीमित हैं—

(Nitrogen) दोनों ही वायु रूप वस्तुएँ (Gas) वर्ण, गंध और रंगहीन माने जाते हैं । परन्तु इसमें उनमें इन गुणों का सर्वथा अभाव नहीं माना जा सकता । इन गुणों को इसमें मिश्र भी किया जा सकता है । हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक संयोजन अमोनिया (Ammonia) नामक वायु है इसमें एक अणु हाइड्रोजन और तीन अणु नाइट्रोजन रहता है । इस अमोनिया पदार्थ में रंग और गंध दोनों होते हैं । यह एक मर्यादा मिश्रण है और आधुनिक विज्ञान शास्त्र का तो मूलभूत सिद्धान्त है कि “अमोनिया की उत्पत्ति नहीं हो सकती और मृत्यु का विनाश नहीं हो सकता ।” इस सूत्र के अनुसार अमोनिया में रंग और गंध का होना नए गुणों की उत्पत्ति नहीं कही जा सकती परन्तु अमोनिया के संयोजन-वस्तु हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ही इन गुणों के होने का प्रमाण

प्रश्न हो सकता है कि सिर्फ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ही पुद्गल के गुण क्यों कहे गये हैं, शब्द भी उसका लक्षण होना चाहिए ? जैसे वर्णादि क्रमशः चक्षु-इन्द्रिय आदि के विषय हैं वैसे ही शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है अतः उसे भी पुद्गल का गुण मानना चाहिए । इसका उत्तर यह है कि गुण द्रव्य के लिंग (पहचानने के चिह्न) होते हैं और वे द्रव्य में नदा रहते हैं । शब्द द्रव्य का गुण नहीं हो सकता क्योंकि वह पुद्गल द्रव्य में नित्य रूप में नहीं पाया जाता है, उसे केवल पुद्गल का पर्याय ही कहा जा सकता है । कारण यह है कि वह पुद्गल स्कन्धों के पारस्परिक सघर्ष से उत्पन्न होता है । यदि शब्द को पुद्गल का गुण कहा जाय तो पुद्गल हमेशा शब्द रूप ही पाया जाना चाहिए परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं देखा जाता । अतः शब्द पुद्गल का गुण नहीं माना जा सकता ।

(२) द्रव्यतः पुद्गल अनन्त हैं । सख्या की दृष्टि से पुद्गल अनन्त हैं । इस विषय में वह धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्यों से भिन्न है जो सख्या में एक-एक हैं । जीव और काल-द्रव्य से उसकी समानता है, जो सख्या में अनन्त हैं । पुद्गल द्रव्यों की जगत् अनन्त बतलाने पर भी सूत्रों में एक भी द्रव्य पुद्गल का नामोल्लेख नहीं मिलता । अतः एक-एक अविभाज्य परमाणु पुद्गल ही एक-एक द्रव्य हैं । इनकी सख्यायें अनन्त हैं । एक बार गौतम ने पूछा—“मन्ते । परमाणु सख्यात हैं, असख्यात हैं या अनन्त ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम । अनन्त हैं । गौतम । यही बात अनन्त प्रदेशी स्वन्ध तव गम्यो १ ।”

(३) पुद्गल द्रव्यतः शाश्वत है और भावतः अशाश्वत ।

(४) द्रव्य पुद्गलों की सख्या में घट-बढ़ नहीं होती ।

एा दोनों पर वाद में टिप्पणी ३२ में विस्तार में प्रकाश डाला जायगा । पाठक को देना ।

२४—पुद्गल के चार भेद (गा० ४६-४८)

एा पाषाणों में पुद्गल के विषय में निम्न बातों का प्रतिपादन है •

(१) पुद्गल का चौथा भेद परमाणु है ।

(२) परमाणु पुद्गल का विभक्त इतिहासी सूक्ष्मरूप है और प्रदेश अविभक्त इतिहासी सूक्ष्मरूप है ।

१—संस्कृत २४४

।

प्रदेशी तक के पुद्गल स्कन्ध हैं। उनके सविभाग भागों को देश जानो। और निविभाग भाग रूप जो पुद्गल हैं उन्हें प्रदेश, तथा जो स्कन्ध-परिणाम से रहित है—उससे अमम्बद्ध है—उसे परमाणु कहा जाता है^१।”

(२) परमाणु पुद्गल का विभक्त अविभागी अणु है और प्रदेश अविभक्त अविभागी अणु पुद्गल के प्रदेश और परमाणु में जो अन्तर है वह पूर्व विवेचन से स्पष्ट है। परमाणु स्वतन्त्र और अकेला होता है। वह दूसरे परमाणु या स्कन्ध के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जब कि प्रदेश पुद्गल से आवद्ध होता है—स्वतन्त्र नहीं होता। प्रदेश और परमाणु दोनों अविभागी सूक्ष्मतम अणु हैं यह उनकी समानता है। एक सम्बद्ध है और दूसरा अमम्बद्ध—स्वतन्त्र—यह दोनों का अन्तर है।

आकाश, धर्म, अधर्म और जीव के प्रदेश तथा पुद्गलास्तिकाय के प्रदेशों में भी एक अन्तर है। दोनों माप में बराबर होते हैं अतः दोनों में परमाणु का अन्तर नहीं। पर आकाशादि विस्तीर्ण खण्ड द्रव्य होने में अशीभूत स्कन्ध से उनके प्रदेश अलग नहीं किये जा सकने जब कि पुद्गल का प्रदेश अशीभूत पुद्गल-स्कन्ध से अलग हो सकता है। अशीभूत पुद्गल-स्कन्ध से विच्छिन्न प्रदेश ही परमाणु है। “परमाणु द्रव्य अवद्ध असमुदाय रूप होता है^२।” ‘स्वन्धवहिर्भूत शुद्धद्रव्यरूप एव’—वह स्कन्ध से वहिर्भूत शुद्ध पुद्गल द्रव्य है।

(३) प्रदेश और परमाणु तुल्य है प्रदेश और परमाणु दोनों पुद्गल के सूक्ष्मतम अणु हैं अतः ही नहीं वे तुल्य—समान भी हैं। परमाणु पुद्गल आकाश के जितने स्थान को रोक्ता है उतना ही स्थान पुद्गल-प्रदेश रोक्ता है। इस तरह समान स्थान को रोक्ने की दृष्टि से भी परमाणु और पुद्गल-प्रदेश तुल्य हैं। प्रदेश और परमाणु की यह तुल्यता पुद्गल द्रव्य तब ही सीमित नहीं है। धर्मादि द्रव्यों के प्रदेश भी परमाणु तुल्य हैं क्योंकि धर्मादि के परमाणु के बराबर अणु को ही प्रदेश कहा गया है, यह पहले बताया जा चुका है।

१—नयतरसप्रवरण (देवगुप्त स्तूति) गाथा ६ का भाष्य (अन्वयः)

रूपदेशाद्विभक्तपुण्यमित्या उ पौगहा सधा।

स्मि प्ति सविभागा, भागा देसति नापच्चा ॥ ५ ॥

न देश विभागा इति पण्यति पुगुला जे उ।

स्वपरिणामरहिता, न परमाणुति निहिता ॥ ६ ॥

—नयतरस (पृष्ठ १५० सङ्कलनजी) १-५ की व्याख्या

(८) परमाणु पुद्गल एक समय में लोक के किसी भी दिशा के एक अन्त से प्रति-पक्षी दिशा के अन्त तक पहुँच सकता है^१ ।

(९) परमाणु द्रव्यार्थरूपसे शाश्वत है और वर्णादि पर्याय की अपेक्षा में अशाश्वत^२ ।

(१०) परमाणु पुद्गल एक वर्ण, एक गंध, एक रस और दो स्पर्श युक्त होता है । उसमें काले, नीले, लाल, पीले या धवल—इन वर्णों में से कोई भी एक वर्ण होता है । सुगंध या दुर्गन्ध में से कोई भी एक गंध होती है । कटुक, तीक्ष्ण, कर्मेला, खट्टा, मीठा—इन रसों में से कोई एक रस होता है । वह दो स्पर्शवाला—या तो शीत और स्निग्ध, या शीत और सूक्ष्म, या उष्ण और स्निग्ध, या उष्ण और सूक्ष्म होता है^३ ।

कुन्दबुन्दाचार्य परमाणु के सम्बन्ध में लिखते हैं

“वह सर्व स्वार्थो का अत्य है—उनका अन्तिम विभाग या कारण है । वह शाश्वत, एव, अविभागी और मूर्त होता है । वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु—इन चार धातुओं का कारण है । परिणामी है । स्वयं अणुद्वय होने हुए भी शब्द की उत्पत्ति का कारण है । वह नित्य है । वह सावकाश और अनवकाश है । वह जैसे स्वार्थ के भेद का कारण है वैसे ही स्वार्थ का कर्त्ता भी है । वह काल-संख्या का निरूपक और प्रदेश-संख्या का हतु है । एक रस, एव वर्ण, एक गंध और दो स्पर्शवाला है । ऐसा या पुद्गल-रूप में विभक्त द्रव्य है उसे परमाणु जानो^४ ।”

परमाणु कारण रूप है कार्य रूप नहीं, अतः वह अत्य द्रव्य है^५ । उसकी उत्पत्ति में दो द्रव्यों के संघात की संभावना नहीं, अतः वह नित्य है क्योंकि उसका विच्छेद नहीं हो सकता ।

पुद्गल पुद्गल का लक्षण—गुण नहीं है अतः वह परमाणु का भी गुण नहीं । इसलिए परमाणु अणुद्वय है । पर स्वयं अणुद्वय होने हुए भी वह शब्द का कारण कहा गया है ।

१—सूत्र १८१८

—सूत्र १४४

२—संयत्नी १८६

३—परमाणुभाष्य १८७, १८८, १८९, १९०

४—परमाणुभाष्य तद्वन्त्य तून्तो नित्यं भवति परमाणु ।

५—परमाणुभाष्य तद्वन्त्य तून्तो नित्यं भवति परमाणु ॥

पुद्गल का मव-मे-वडा स्कन्व अनन्त प्रदेशी होता है फिर भी उसके लिये अनन्त आकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह केवल लोकाकाश के क्षेत्र प्रमाण ही होता है। उसी तरह पुद्गल का छोटा-मे-छोटा स्कन्व द्विप्रदेशी हो सकता है परन्तु वह प्रमाण में अगुल के असत्यातवें भाग अर्थात् एक प्रदेश आकाश से छोटा नहीं हो सकता। अनन्त प्रदेशी स्कन्व लोकाकाश के एक प्रदेश क्षेत्र में समा सकता है और वही स्कन्व एक-एक प्रदेश में फैलता हुआ लोकव्यापी हो सकता है।

पुद्गल-स्कन्व के स्थान-ग्रहण के सम्बन्ध में प्रजाचक्षु ५० मुगलालजी ने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला है^१। उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है

“पुद्गल द्रव्य का आधार सामान्य रूप में लोकाकाश ही नियत है। फिर भी विशेष रूप में भिन्न-भिन्न पुद्गल द्रव्यों के आधार धैत्र के परिमाण में फर्क है। पुद्गल द्रव्य कोई धर्म, अर्थात् द्रव्य की तरह मात्र एक व्यक्ति तो है ही नहीं कि जिसमें उसके लिए एकरूप आधार क्षेत्र होने की सम्भावना की जा सके। भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने से पुद्गलों के परिमाण में विविधता होती है, एकरूपता नहीं। इसलिए यहाँ इसके आधार का परिमाण विचित्र से अनेक रूप में बताया गया है। कोई पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश में तो कोई दो प्रदेश में रहते हैं। इस प्रकार कोई पुद्गल असत्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहते हैं। सारांश यह है कि आधारभूत धैत्र के प्रदेशों की संख्या आधेयभूत पुद्गल द्रव्य के परिमाण की संख्या से न्यून अथवा इसके बराबर हो सकती है, अधिक नहीं। इसीलिए एक परिमाण एक सरीखे आकाश प्रदेश में स्थित रहता है, परन्तु द्वायणुव एक प्रदेश में भी रह सकता है और दो में भी। इस प्रकार उत्तरोत्तर सप्ता दत्ते-चत्ते द्वायणुव, चतुरणुव इस तरह सत्याताणुव स्कन्व तब एक प्रदेश, द्वायणुव, तीन प्रदेश इस तरह असत्यात प्रदेश तब के क्षेत्र में रह सकता है, सत्यातणुव द्रव्य की स्थिति के लिये असत्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। असत्याताणुव स्कन्व एक प्रदेश में केवल अधिक से अधिक अपने बराबर के असत्यात सत्या वाले

भी स्कन्ध या देह के भेद में परमाणु निकलता है इस दृष्टि से परमाणु की स्कन्ध से अलग स्थिति पर्याय है। इसीलिए अलग हुए परमाणु की स्थिति को भाव-पुद्गल कहा गया है। “कभी स्कन्ध के अवयव रूप वन सामुदायिक अवस्था में परमाणुओं का रहना और कभी स्कन्ध से अलग होकर विशकलित (स्वतन्त्र) अवस्था में रहना यह सब परमाणु की पर्याय—अवस्था विशेष ही है।”

स्वध, देह, प्रदेश और परमाणु अपने-अपने स्कन्धादि रूप में कम-से-कम एक समय और अधिक-से-अधिक अनन्त्यात काल तक रहते हैं। स्वामीजी के इस कथन का आधार भगवती सूत्र है।

२६—स्वन्धादि रूप पुद्गलों की अनन्त पर्याये (गा० ५३) :

‘पूर्णगलन धर्माण पुद्गल’ पूर्ण-गलन जिसका स्वभाव हो, उसे पुद्गल कहते हैं अर्थात् जो इकट्ठे होकर मिल जाते हैं और फिर जुड़े-जुड़े हो बिखर जाते हैं वे पुद्गल हैं। इकट्ठा होना और बिखर जाना पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। इन मिलने-बिछुड़ने से पुद्गल के अनेक तरह के भाव—रूपान्तर होते हैं। अनेक तरह की पौद्गलिक वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। इस तरह उत्पन्न पौद्गलिक पदार्थ भाव पुद्गल हैं। भिन्न-भिन्न स्वधादि रूप में इनकी अनन्त पर्याये—अवस्थाएँ होती हैं।

३०—पौद्गलिक वस्तुएँ विनाशशील होती हैं (गा० ५४)

पुद्गल दो तरह के होते हैं—एक द्रव्य-पुद्गल दूसरे भाव-पुद्गल। द्रव्य-पुद्गल मूल पदार्थ है। उनका विच्छेद नहीं हो सकता। चूँकि वे बिन्ही दो पदार्थों के बने हुये नहीं होते अतः उनमें वे अन्य किसी वस्तु को प्राप्त करना असम्भव है। ये बिन्ही पदार्थों के कार्य (Product) नहीं होते पर अन्य पदार्थों के कारण (Constituent) होते हैं। इन द्रव्य पुद्गलों में कभी हुई जो भी वस्तुएँ होती हैं उन्हें भाव-पुद्गल कहते हैं। इन पुद्गल की नव परिणतियाँ—पर्याये भाव-पुद्गल हैं। हम अपने चारों ओर जो भी वस्तुएँ देखते हैं वे सभी पौद्गलिक हैं अर्थात् द्रव्य-पुद्गल से निष्पन्न हैं और भाव-पुद्गल हैं। उदाहरण स्वप्न हमारी बाँट की टेढ़ा, मोह की बुझी, पीतल का पेन-वेड, लोहे की पायल, लकड़ी की कुर्सी, हमारा निजी शरीर, हमारी निज की इन्द्रिया ये सभी भाव-पुद्गल हैं।

१—स्वन्धादि रूप (पुद्गल) ५ : ३ की व्याख्या पृष्ठ २००

—गा० ५ : ५ “उत्पन्न एव समय उत्पन्न अवस्था का परमाणु अविच्छेद-परिणतः।”

१ : आठ कर्म

पुद्गल दो तरह के होते हैं एक वे जिनको आत्मा अपने प्रदेशों में ग्रहण कर सकती है और दूसरे वे जो आत्मा द्वारा अपने प्रदेशों में ग्रहण नहीं किए जा सकते। प्रथम प्रकार के पुद्गल आत्म-प्रदेशों में प्रवेश कर वहीं स्थित हो जाते हैं। इन्हें पारिभाषिक शब्द में कर्म कहा जाता है। कर्म आठ हैं, जिनके अलग-अलग स्वभाव होते हैं। (१) ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को रोकता है। (२) दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को रोकता है। (३) वेदनीय कर्म मुख-दृग् व का अनुभव कराता है। (४) मोहनीय कर्म जीव को मतवाला बना देता है। (५) आयुष्य कर्म जीव की आयु नियत करता है। (६) नाम कर्म जीव की रूपाति, उसके स्वभाव, उसकी लोकप्रियता आदि को निश्चित करता है। (७) गोत्र वर्म, कुल-जाति आदि को निश्चित करता है और (८) अंतराय कर्म में बाधाएँ आती हैं।

२ : पाँच शरीर

शरीर पाँच होते हैं (१) आँदारिक शरीर, (२) वैक्रिय शरीर, (३) आहारक शरीर, (४) तैजस् शरीर और (५) वामण शरीर^१।

आँदारिक शरीर उसकी कई व्याख्याएँ की जाती हैं, जैसे

१—जो शरीर जलाया जा सके और जिम्मा छेदन-भेदन हो सके वह आँदारिक शरीर है।

उनके समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। कोई भी सांसारिक जीव तेजस् और कार्मण शरीर बिना नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं—ये सभी शरीर पौद्गलिक हैं—पुद्गलो से रचित हैं^१। पुद्गलो की पर्यायें होने ने ये नित्य नहीं हैं। ये अम्यायी और विनागशील हैं।

३. छाया, धूप, प्रभा—काति, अधकार, उद्योत आदि

उत्तराध्ययन में कहा है “शब्द, अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, धूप तथा वर्ण, गंध, रस और रस्य पुद्गल के लक्षण हैं। एकत्व, पृथक्त्व, सख्या, सस्थान, सयोग और विभा पर्यायों के लक्षण हैं^२।” वाचक उमास्वाति के प्राय इसी आशय के सूत्र इस प्रकार हैं

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त पुद्गलाः^३।

शब्दरन्ध्रमौल्यस्यौल्यसस्थानभेदतमग्रायाऽऽतपोद्योतवन्तश्च^४।

स्वामीजी का कथन (गा० ५६-५७) भी ठीक ऐसा ही है और उसका आधार उत्तराध्ययन की उपर्युक्त गाथाएँ हैं। स्वामीजी ने छाया, धूप आदि सबको भाव-पुद्गल कहा है। ये पुद्गल के भिन्न-भिन्न रूप हैं। उनकी पर्याय-श्रवस्थाएँ हैं। इस बात से दिगम्बराचार्य भी सहमत हैं^५।

४—उत्तम त्रय्ययन के क्रम से शब्दादि पुद्गल परिणामों का स्वरूप

प्रथम उत्तराध्ययन सूत्र के क्रम से शब्दादि भाव-पुद्गलो पर क्रमशः प्रकाश पाने में।

१—सिंहाने प्रवचन सार • ८६

ओरातिओ य तरो रोरो घेरब्बिओ य तेजद्दओ।

ध्याहारय वग्मद्दओ पुग्गलद्वज्जप्पगा मच्चे ॥

१—शब्द शब्द का अर्थ है ध्वनि, भाषा । शब्द दो तरह से उत्पन्न होता है—
 (१) पुद्गलो के सघात से और (२) पुद्गलों के भेद से^१ । जब पुद्गल आपस में
 टकराते हैं या एक दूसरे से अलग होने हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है । इस तरह का
 प्रत्यक्ष ही पुद्गलो की पर्याय है । शब्द के अनेक प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं

१—(१) प्रायोगिक—जो शब्द आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं उन्हे प्रायोगिक
 कहते हैं । जैसे बीणा, ताल आदि के शब्द ।

(२) वैश्वसिक—जो शब्द बिना प्रयत्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं उन
 वैश्वसिक कहते हैं^२ । जैसे बादलों की गर्जना ।

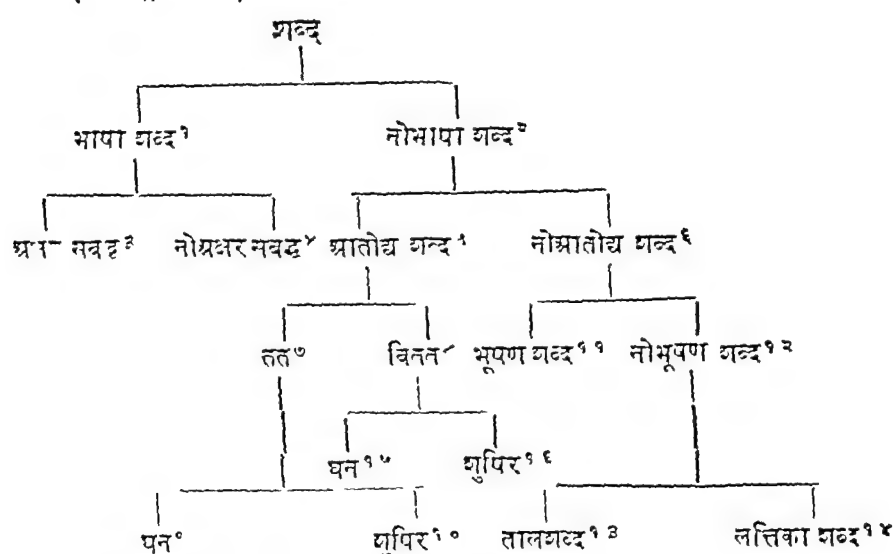
२—(१) जीव शब्द—जीवों की आवाज, भाषा आदि ।

(२) अजीव शब्द—बादलों की गर्जना आदि ।

(३) मिश्र शब्द—जीव-अजीव दोनों के मिलने से उत्पन्न शब्द । जैसे शगर्गा ।

४—चौथे वर्गीकरण को एक वृक्ष के रूप में नीचे उपस्थित किया जाता है
(टाणाङ्ग ८१)

१—मनुष्य अथवा पशु-पक्षियों के शब्द ।

२—अजीव वस्तु का शब्द ।

३—अक्षर आदि वर्ण रूपी शब्द ।

४—वर्ण रहित अव्यय शब्द ।

५—पटल आदि के शब्द ।

६—वायु, पानी आदि के शब्द ।

७—टीका, मारङ्गी आदि के शब्द ।

८—रुग्ण पटल आदि के शब्द । टीका—तन्त्री आदि में रहित शब्द

९—वाले व भाग-विभक्ति आदि के शब्द ।

१०—एतली, दाहरी, गम आदि के शब्द । टीका के अनुसार पटल, टीका आदि के शब्द

पञ्चमिकाय १ ५६ वीं जयमल टीका

तत् टीकादिषु तेन वित्त पटलादिक ।

घन व वायुतालादि दशादि गुप्तिर जलम् ॥

शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है। शब्द या तो शुभ होते हैं या अशुभ। इनमें से वे (१) आत्त-अनात्त, (२) इष्ट-अनिष्ट, (३) कान्त-अकान्त, (४) प्रिय-अपिय, (५) मनोज्ञ-अमनोज्ञ और (६) मनआम-अमनआम होते हैं^१।

शब्द कानों के साथ स्पृष्ट होने पर सुनाई पड़ता है^२।

भगवान् महावीर ने बतलाया है कि शब्द आत्मा नहीं है। वह अनात्म है। तत् स्पी है। वह भाषा वर्गणा के पुद्गलो का एक प्रकार का विशिष्ट परिणाम है^३।

भाषा का आकार वज्रकी तरह होता है। लोकान्त में उसका अन्त होता है। भाषा दो समयों में बोलनी जाती है^४।

२—अप्रकार—तम, तिमिर। जो अज्ञात कर देता है—जिसके कारण वस्तुओं का स्वरूप स्मरण नहीं देता, उसे अप्रकार कहते हैं। आतप सूर्य या दीपक के प्रकाश में वे पुद्गल जेज् परिणाम को प्राप्त करते हैं वे ही श्याम भाव में परिणमन करते हैं। अतः अप्रकार पुद्गल परिणामी है। यह प्रकाश का विरोधी है।

३—उद्योत ताप, ग्रह, चन्द्रादि के शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। चन्द्रादि प्रकाश निरन्तर हुआ उद्योत पुद्गल प्रवाहात्मक होता है।

६—आतप सूर्यादि का उष्ण प्रकाश ।

७—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है “स्कन्ध और परमाणु के परिणाम वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान से पाँच प्रकार के हैं

“वर्ण से परिणत पुद्गल काले, नीले, लाल, पीले और शुक्ल पाँच प्रकार के होते हैं ।

“गन्ध से परिणत पुद्गल मुगन्ध-परिणत और दुर्गन्ध-परिणत दो तरह के होते हैं ।

“रस से परिणत पुद्गल तिक्त, कटु, कषाय, खट्टे और मधुर पाँच प्रकार के होते हैं ।

“स्पर्श से परिणत पुद्गल कर्कर, कोमल, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूग्ण आठ प्रकार के होते हैं ।

“सस्यान से परिणत पुद्गल परिमण्डल, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और लम्बे—पाँच प्रकार के होते हैं ।”

८—एकत्व परमाणु का एक या अधिक परमाणु अथवा स्कन्ध के साथ मिलना एकत्व है ।

९—प्रयुक्त स्कन्ध से परमाणु का जुदा होना पृथक्त्व है ।

१०—सस्यान एक परमाणु रूप होना अथवा दो परमाणु से आरम्भ कर अनन्त परमाणुओं का स्वरूप होना । अथवा द्रव्यों के प्रदेशों की सस्या के परिमणन का हेतु होना ।

११—सस्यान भगवती सूत्र में सस्यान (प्रावृत्ति) पाँच प्रकार के बहे हैं (१) परिमण्डल, (२) वृत्त, (३) त्र्यग, (त्रिकोण), (४) चतुर्ग, (चतुष्कोण) और (५) आयत (लंबा) । सस्यान की सस्यान भी मिलती है । इसका छठा प्रकार अनित्यत्व है । सस्यान के सात भेद भी होते गये हैं (१) दीर्घ, (२) ह्रस्व, (३) वृत्त, (४) त्र्यग, (५) चतुर्ग, (६) पूर्ण और (७) परिमण्डल ।

१२—संयोग—द्वय । यह प्रायोगिक और वैश्वनिक दो प्रकार का होता है । जीव और पदार्थों का समुदाय अथवा दैर्घ्य के अद्वयों का सम्बन्ध प्रयत्न नाश होने से प्रयोग है । दैर्घ्य का अद्वय स्वाभाविक वैश्वनिक है ।

१३—विनाश—भेद । सस्यान भेद पाँच हैं । (१) उत्पत्ति चीरने या फाटने

से लकड़ी, पत्थर आदि के जो भेद होते हैं, (२) चूर्णिक—पीसने में आटा आदि तत्त्व जो भेद होते हैं, (३) खण्ड—युवर्ण के टुकड़े के रूप के भेद, (४) प्रतर—प्रवर्ण को चादरो के रूप के भेद और (५) अनुतटिका—छाल दूर करने की तरह के भेद—जैसे 'न' का छीनना' ।

१४—सूक्ष्मत्व स्थूलत्व—बेल से बेर का छोटा होना सूक्ष्मत्व है । बेर में बेल का बड़ा होना स्थूलत्व है ।

१५—अगुहलघुत्व 'लोक प्रकाश' में अगुहलघुत्व और गति को पुद्गल का परिणाम कहा है । परमाणु गुहलघु रूप में परिणत नहीं होता वह अगुहलघु है । पुद्गल स्वयं गुहलघु परिणाम वाले हैं ।

१६—गति एक स्थल से दूसरे स्थल जाना गति परिणाम है ।

३२—(गा० ५६-६१) .

इत गाथाओं में वे ही भाव हैं जो गा० ४४-४५ तथा ५३-५४ में हैं^१ । स्वामीजी ने पुद्गल के विषय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं •

(१) पुद्गल द्रव्यत आश्रित है और भावत अशाश्रित ।

(२) द्रव्य-पुद्गल कभी उत्पन्न नहीं होने और न उनका कभी विनाश ही होता है ।

(३) भाव-पुद्गल उत्पन्न होने रहते हैं और उन्हीं का विनाश होता है ।

(४) भाव-पुद्गलों की उत्पत्ति और विनाश होने पर भी उनके आधारभूत द्रव्य-पुद्गल ज्यों-के-त्यों रहते हैं ।

(५) अनन्त द्रव्य-पुद्गलों की सख्या कभी घटती-बढ़ती नहीं ।

भगवती सूत्र में पुद्गल को द्रव्यार्थिक दृष्टि से आश्रित और पर्यायार्थिक दृष्टि से अशाश्रित कहा है^२ । उसी तरह ठाणाङ्ग में पुद्गल को विनाशी और अविनाशी दोनों कहा है^३ । इस तरह स्वामीजी का प्रथम कथन आगम आधारित है ।

जीव-द्रव्य के विषय में कहा जाता है

“जीव भाव स्वरूप पदार्थ है । नुर-नर-नारक-तिर्यञ्च रूप उसकी अनेक पर्यायें हैं । मनुष्य पर्याय में च्युत देही (जीव) देव होता है अथवा कुल और (नारकी, तिर्यञ्च या मनुष्य) । दोनों नाव-पर्यायों में जीव जीव रूप में रहता है । मनुष्य पर्याय के सिवा अन्य का नाश नहीं हुआ । देवादि पर्याय के सिवा अन्य की उत्पत्ति नहीं हुई । एक ही जीव उत्पन्न होता है और मरण को प्राप्त करता है । फिर भी जीव न नष्ट हुआ और न उत्पन्न हुआ है । पर्यायों ही उत्पन्न और नाश होते हैं । देव-पर्याय उत्पन्न होते हैं । मनुष्य-पर्याय का नाश हुआ है । समार में प्रमण करता हुआ जीव देवादि भाव—पर्यायों—को बनाता है और मनुष्यादि भाव—पर्यायों—का नाश करता है । विद्यमान भाव—पर्याय—का अभाव करता है और अविद्यमान भाव—पर्याय—की उत्पत्ति करता है । जीव गुण-पर्याय सहित विद्यमान है । मन् जीव का विनाश नहीं होता, यत् जीव की उत्पत्ति नहीं होती । एक ही जीव की मृत्यु, देव आदि भिन्न भिन्न गन्तियाँ हैं^४ ।”

१. हिन्दुस्तान १०५ डि० २६, २०

२. भावार्थ १४, १४४

३. ठाणाङ्ग २०, २०. दृष्टिगत होगा कि २० में उत्पन्न और नष्ट दोनों शब्दों का प्रयोग है ।

४. अष्टावक्र १११-११८ २१, १६ वां श्लोक ।

परमाणु। स्वध-देग और स्कव-प्रदेश स्कव के कल्पना-प्रसूत विभाग हैं। क्योंकि स्कव के जितने भी टुकड़े किये जाते हैं वे सब स्वतंत्र स्कव होते हैं। केवल प्रदेश को अलग करने पर स्वतंत्र परमाणु प्राप्त होता है। देग और प्रदेश की स्वतंत्र उपलब्धि नहीं होती। स्वतंत्र अस्तित्व स्कव अथवा परमाणु का ही होता है। इसीसे वाचक उमास्वाति ने कहा है “अणव स्कवारव” (५ २५)—पुद्गल परमाणु रूप और स्कव रूप है। यही बात ठाणाङ्ग में कही गई है^१।

स्कव परमाणुओं में उत्पन्न हैं। वे दो परमाणुओं से लेकर अनन्त परमाणुओं तक के संयोग हैं। अनन्तपरमाणु स्कव यावत् द्व्यणुक स्कव तक का विच्छेद संभव है क्योंकि “अणु परमाणु-पुद्गल के पर्याय विशेष हैं, उनसे रचित हैं, भाव-पुद्गल हैं। जब स्कवों पर किसी भी ऐसे प्रकार का प्रयोग किया जाता है जिसमें उनका भग या विच्छेद होता हो तो वे परमाणुओं को छोड़ने हैं। पर वे परमाणु मुरझित रहने हैं उनका नाग नहीं होता। स्कव के सब परमाणु स्वतंत्र कर दिये जायें तो स्कव का नाग होगा, पर उस स्कव के परमाणु ज्यो-के-त्यो रहने। विच्छेद हुये परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तो स्वयं बनता है। इस तरह स्वयं की उत्पत्ति होती है परन्तु परमाणुओं का नाग नहीं होता। वे इस स्वयं रूप में मुरझित रहने हैं। इस तरह द्रव्य-पुद्गल हमेशा शाश्वत होते हैं। उनकी जितने भी पर्याय हैं, वे विनाशयोग हैं। उत्पत्ति पर्यायों की होती है और विनाश भी उही का।

“जो अपने सत् स्वभाव को नहीं छोड़ता, उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य से मबद होता है जो जो गुण और पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। स्वभाव से अवस्थित मन् म्प वत् द्रव्य है। अर्थों में—गुण-पर्यायों में सम्भव-स्थिति-नाश रूप परिणमन करना द्रव्य का स्वभाव है। व्यय रहित उत्पाद नहीं होता, उत्पाद रहित व्यय नहीं होता। उत्पत्ति और व्यय, बिना ध्रौव्य पदार्थ के नहीं होते। द्रव्य सम्भव-स्थिति-नाश नामा यों (भावों) से निश्चय कर समवेत है और वह भी एक ही समय में। इस कारण निश्चय कर उत्पादिक त्रिक द्रव्य के स्वरूप हैं। द्रव्य की एक पर्याय उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति विनष्ट होती है तो भी द्रव्य न नष्ट होता है और न उत्पत्ति।” “द्रव्य की उत्पत्ति प्राण विनाश नहीं है। द्रव्य मद्भावा है। उसी द्रव्य की पर्याय उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य का स्वरूप है। भाव (मन् म्प पदार्थ) का नाश नहीं है। अभाव की उत्पत्ति नहीं है। भाव (मन् म्प पदार्थ) गुण पर्यायों में उत्पादव्यय करते हैं।”

tance (quantity of matter) present before and after the process has taken place There is only a change or modification of the matter' ” अर्थात् कोई भी चीज नई उत्पन्न नहीं की जा सकती । किसी भी रसायनिक प्रक्रिया के बाद वस्तु (जड़-पदार्थकी मात्रा) उतनी ही रहती है जितनी कि उस प्रक्रिया के आरम्भ होने के समय रहती है । केवल जड़-पदार्थ का रूपान्तर या परिवर्तन होता है ।

इस सिद्धान्त को विज्ञान में 'जड़-पदार्थ की अनश्वरता का नियम' (Law of Indestructibility of matter) या 'जड़-पदार्थ के स्थायित्व का नियम' (Law of Conservation of matter) कहा जाता है ।

इस सिद्धान्त के अनुसार वस्तु के वजन—तौल में कमी नहीं आती । मोमबत्ती में जितना वजन होगा प्रायः उतना ही वजन मोमबत्ती के जल जाने पर उसमें प्राप्त वस्तुओं में होगा । जितना वजन जल में हागा उतना ही उसमें प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होगा ।

एमीलिए इस सिद्धान्त को आजकाल इन शब्दों में रखा जाता है

“No change in the total weight of all the substances taking part in a chemical change has ever been observed ”

अर्थात् रसायनिक परिवर्तनों में भाग लेनेवाली कुल वस्तुओं का भार परिवर्तन के पश्चात् वही हुई वस्तुओं के कुल भार के बराबर होता है । उनके भार में कभी कार्य परिवर्तन नहीं देखा गया ।

इस सिद्धान्त का फलितार्थ यह है कि किसी भी रसायनिक या भौतिक परिवर्तन में यदि जड़-पदार्थ न नष्ट होता है और न उत्पन्न होता है केवल उसका रूप बदलता है । यदि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेनेवाली वस्तुओं का कुल भार परिवर्तन में वही हुई वस्तुओं के कुल भार के बराबर होता है इस मत है कि जड़-पदार्थ उत्पन्न या नष्ट नहीं होता ।

weight) की तरह ही शक्ति^१ (energy) के विषय में भी स्यायित्व का नियम है। इसका अर्थ है एक प्रकार की शक्ति अन्य प्रकार की शक्ति में परिवर्तित हो सकती है। पर जड़ पदार्थ की तरह शक्ति भी न नष्ट हो सकती है और न नई उत्पन्न हो सकती है^२। शक्ति के नष्ट न होने के इस नियम को 'शक्ति के स्यायित्व का नियम' (Law of conservation of energy) कहा जाता है^३।

इन दोनों नियमों को वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है।

डाल्टन ने १८०३ में परमाणुवाद (Atomic theory) के नियमों को प्रस्तुत किया। परमाणुवाद के कई महत्वपूर्ण प्रतिपाद्यों में से एक यह है कि जगत् के सम्मुख रक्ता। परमाणुवाद के कई महत्वपूर्ण प्रतिपाद्यों में से एक यह है कि जगत् के सम्मुख रक्ता। परमाणुवाद के कई महत्वपूर्ण प्रतिपाद्यों में से एक यह है कि जगत् के सम्मुख रक्ता।

मानते हैं^१ ।

इस तरह जड़-पदार्थ की अनश्वरता के नियम की शब्दावलि में परिवर्तन की आवश्यकता वैज्ञानिकों को मालूम पड़ने लगी और उनका सुझाव है कि प्रामाणिकता की दृष्टि से जड़-पदार्थ के स्थायित्व का नियम (The law of conservation of matter) और ऊर्जा के स्थायित्व का नियम (The law of conservation of energy) को एक ही नियम में समा देना चाहिए तथा उनका नाम 'जड़-पदार्थ और ऊर्जा के स्थायित्व का नियम' (The law of conservation of mass) कर देना चाहिए।

१—The theory of relativity requires that an emission of energy E in a chemical change should be accompanied by a loss of mass equal to $\frac{E}{c^2}$, where c is the velocity of light. Matter is therefore no longer regarded as indestructible by a chemical change, although the mass lost by conversion to energy in any change which can be controlled in the laboratory is quite beyond detection by the most sensitive balance, the loss of mass attending the combustion of 1 gram of phosphorus is 2.6×10^{-10} (General and Inorganic Chemistry by P. J. Durrant p 18)

जैन पदार्थविज्ञान उष्णता, घन्द, प्रकाश, गति आदि को द्रव्य-पुद्गल का परिणाम मानता रहा है। आज का विज्ञान जड़-पदार्थ (matter) और गति (energy) को एक दूसरे में भिन्न चीजें मने ही माने^१ पर इतना अवश्य स्वीकार करता है कि ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं (देखिये पृ० १२२ पा० टि० २)। आइन्स्टीन ने निश्चय कर दिया है कि गति (energy) में भी भार होता है^२। पुद्गल की जैन परिभाषा के अनुसार गति के भिन्न भिन्न रूप पौद्गलिक पर्याय हैं।

गति को जड़-पदार्थ में भिन्न मानने के कारण ही विज्ञान आज जड़ पदार्थ को दिनामयीय और उत्पत्तिशील मानने लगा है। जैन पदार्थविज्ञान के अनुसार गति द्रव्य-पुद्गल की पर्याय मात्र है अतः उनकी (गति की) उत्पत्ति और नाश

१—Again a brick in motion is different from a brick at rest. A piece of iron behaves differently when it is hot or when it is magnetized, or is in motion. We thus form the idea of heat, motion etc., separately from the matter of brick or iron. The thing associated with matter in this way bringing about changes in its condition is energy. The different forms in which energy may appear are mechanical energy, heat, sound, light, electrical or magnetic energy, chemical energy, and one form of energy frequently changes into another form. (A Text Book of Inorganic chemistry by Lachh Mohan Mura M.Sc. B.L. page 114-43rd Edition)

डाल्टन के अनुसार जो अणु अविभाज्य था वह आज अन्य ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म कणों में बँटा हुआ माना गया है जो विद्युत् परिपूर्ण हैं और जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं।

जैन-पदार्थ विज्ञान का परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म और अविभाज्य है। वास्तव में डाल्टन का अनुमान ठीक रहा। मूल परमाणुओं का विभाजन असंभव है।

रामायनिक विद्वान् व्यवहार में श्रव भी श्रणु को ही द्रव्य का अन्तिम अंश समजते हैं और उसका अभी भी सारी प्रयोग सम्बन्धी क्रियाओं के लिए इकाई मानते हैं^१ । जैन दृष्टि में श्रणु को ही नहीं इलैक्ट्रोन आदि को भी व्यावहारिक श्रणु कहा जायगा । 'श्रणुयोगद्वार' में कहा है—परमाणु दो तरह के हैं सूक्ष्म और (२) व्यावहारिक । सूक्ष्म परमाणु अणु, अभेद्य, अग्राह्य, अदाह्य और निर्विभाज्य है । व्यावहारिक परमाणु अनन्त सूक्ष्म परमाणु पुद्गलो की समुदाय समितियों के समागम में उत्पन्न होता है^२ ।

विज्ञान कहता है कि विश्व में वस्तु का वजन या परिमाण (weight or mass) हमेशा समान रहता है। जैन तत्त्वज्ञान कहता है कि विश्व के जितने मूलभूत द्रव्य हैं उनकी संख्या में कमी नहीं होती—वे नाशको प्राप्त नहीं हो सकते। मूलभूत द्रव्यों का नाश नहीं होता। इसमें भी यही सार निकलता है कि द्रव्यों का वजन नहीं घटता, वह उतना वा उतना ही रहता है। जैनधर्म का यह सिद्धान्त जड़-पदार्थ के लिए ही लागू नहीं परन्तु जीव-पदार्थ और अस्वी अचेतन पदार्थों के लिए भी है। इसलिए यह आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्त से अधिक व्यापक है।

जिनकी भी पादगानिक चीजें बनती हुई मालूम देती हैं वे नव पुद्गल-द्रव्य की

§—But atoms are the units which retain their identity when chemical reactions take place, therefore, they are important to us now. Atoms are the structural units of all solids, liquids and gases (General Chemistry by Linus Pauling p. 20)

६—अपुनोत्तरात् प्रमाणं त्वत्

परमाणु द्विरे प तन तजहा शुद्धमेय व्यवहारिण्ड । नान्दत जे ते व्यवहारिणें त
आगत्य शुद्धपरमाणुसे तातया सहस्रसमर्पितमहाशयें व्यवहारिण्ड परमाणुद्विरे
लिख्यते वि ।

नन्त है और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त हैं^१ ।” स्वामीजी के कथन का आधार ही आगम बाह्य है ।

अतिरिक्त टिप्पणियाँ^२

३४—पट् द्रव्य समास में

प्रथम दो ढालों में पट् द्रव्यों का वर्णन विस्तारपूर्वक आया है । ठाणाङ्ग तथा भगवती^३ सूत्र में उनका वर्णन चुम्बक रूप में उपलब्ध है । उनमें समूचे विवेचन का शर आ जाता है अतः उसे यहाँ देना पाठकों के लिए बड़ा लाभदायक है

“सध्रेष मे धर्मान्तिवाय, अधर्मास्तिवाय, आवागान्तिवाय, जीवास्तिवाय, पुद्गलास्तिवाय और काल प्रत्येक के द्रव्य धेत्र, काल, भाव और गुण में पाँच-पाँच प्रकार हैं ।

“द्रव्य मे धर्मास्तिवाय एक द्रव्य है, धेत्र मे लोकप्रमाण मात्र है, काल मे कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, वह ध्रुव, नियत, गारवन, प्रगत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरन्, अन्वर्ग—अन्वर्ग अजीव द्रव्य है तथा गुण से गमनगुण वाला है ।

“द्रव्य मे अधर्मास्तिवाय एक द्रव्य है, धेत्र मे लोकप्रमाण मात्र है, काल मे कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, गारवन, अगत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरन्, अन्वर्ग—अन्वर्ग अजीव द्रव्य है तथा गुण से स्थितिगुण वाला है ।

“आवागान्तिवाय द्रव्य मे एक द्रव्य है, धेत्र से लोकप्रमाण मात्र अनन्त है, काल मे कभी नहीं ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, गारवन, प्रगत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरन्, अन्वर्ग—अन्वर्ग अजीव द्रव्य है तथा गुण से प्रगमनागुण वाला है ।

“जीवास्तिवाय द्रव्य मे अनन्त द्रव्य है, धेत्र से लोकप्रमाण मात्र है, काल मे कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, गारवन, प्रगत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरन्, अन्वर्ग—अन्वर्ग अजीव द्रव्य है तथा गुण से गमनगुण वाला है ।

अजत, अव्यय, अवस्थित और नित्य हैं, भाव से अवर्ण, अगध, अरस, अस्पर्श—अग्नी नीच द्रव्य है तथा गुण से उपयोगगुण वाला है ।

“पुद्गलान्तिकाय द्रव्य से अनन्त द्रव्य है, क्षेत्र से लोकप्रमाण मान है, काल में कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शाश्वत, अजत, अव्यय, अवस्थित और नित्य है, भाव से वर्ण-गव-रस-स्पर्शवान् स्त्री अग्नी द्रव्य है और गुण में गृहणगुण वाला है ।

“काल द्रव्य में अनन्त द्रव्य है, क्षेत्र से समयक्षेत्र प्रमाण मान है, काल में कभी नहीं था ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं, नहीं होगा ऐसा नहीं, ध्रुव, नियत, शाश्वत, अजत, अव्यय, अवस्थित, और नित्य है, भाव से अवर्ण, अगध, अरस, अस्पर्श—अग्नी अग्नी द्रव्य है तथा गुण में वर्तना गुण है ।”

३० - जीव और धर्मादि द्रव्यों के उपकार

अज्ञानादि आदि या जीवों के प्रति क्या उपकार है इस विषय में ‘भगवती’^१ में
 दत्ता तत्त्वानि वर्णित है

जीव उपयोग लक्षणवाला है ।

“पुद्गलास्तिकाय द्वारा जीवो के औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण शरीर, ओषेन्द्रिय, चक्षुश्चन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, मनोयोग, वचनयोग और काययोग तथा स्वामीच्छावास का ग्रहण होता है । पुद्गलास्तिकाय ग्रहणलक्षण वाली है ।”

३६—साधर्म्य वैधर्म्य

प्रथम दो ढालों में षट् द्रव्यों का विवेचन है । इन द्रव्यों में परस्पर में क्या साधर्म्य वैधर्म्य है वह यथास्थान बताया जा चुका है । पाठको की सुविधा के लिए उनकी सहायत सूचि यहाँ दी जा रही है

१—षट् द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं और बाकी चार द्रव्य अपरिणामी हैं । पर्यायान्तरप्राप्ति जिसके होती है उसे परिणामी कहते हैं । पर्मादि द्रव्य औपाधिक परिणामी हैं । वे सदा एक रूप में रहते हैं अतः स्वाभाविक परिणामी नहीं । जीव पुद्गल स्वभावतः ही परिणमन—पर्यायान्तर—वरते हैं अतः परिणामी बहने लगे हैं ।

२—एक जीव द्रव्य जीव है, बाकी पाँच द्रव्य अजीव हैं ।

३—एक पुद्गल रूपी है, बाकी पाँच अरूपी हैं ।

४—पाँच द्रव्य अस्तिबाय है—सप्रदेशी हैं केवल काल द्रव्य अप्रदेशी हैं ।

५—धर्म, अधर्म और आवास ये तीन द्रव्य एक-एक हैं, बाकी द्रव्य अनेक हैं ।

६—आवास क्षेप है और अन्य पाँच द्रव्य उसमें रहने वाले—क्षेपी हैं ।

७—जीव और पुद्गल दो द्रव्य सक्रिय हैं, बाकी चार अक्रिय हैं ।

८—धर्म, अधर्म, आवास और काल ये चार द्रव्य एक रूप में रहने हैं अतः नित्य हैं ।

जीव और पुद्गल एक रूप में नहीं रहने इन अपेक्षा से नित्य नहीं हैं ।

९—जीव भावार्ण है—दूगरे द्रव्यों का उपकारी नहीं, बाकी पाँच भावार्ण है—जीव के उपकारी हैं ।

१०—जीव पराई है—एवम, पाप, दण्ड मोक्ष का कर्त्ता है और बाकी पाँच अकर्त्ता ।

११—आवास सर्वगत है और बाकी पाँच अलोकित ।

१२—षट् द्रव्य परस्पर जीव अजीव अलोकित अलोकित एक होकर नहीं हैं परन्तु प्रत्येक नित्य है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता ।

इस तीमरे वार्तालाप से स्पष्ट है कि जिन पट् द्रव्यों का वर्णन प्रथम दो ढालों में प्राया है यह लोक उन्हीं में निष्पन्न है। लोक के बाद शून्य आकाश है जिसे अलोक कहते हैं। वहाँ अन्य कोई द्रव्य नहीं है।

दिगम्बर आचार्यों ने भी लोक का वर्णन पञ्चास्तिकाय और पट् द्रव्य दोनों की अपेक्षाओं से किया है। आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं —

समवाधो पचगह समउत्ति जिणुत्तमेहि परणत्तं ।

सो चेव हवदि लोभो तत्तो अमिभो अलोभो ख^१ ॥

पोग्गलजीवणिग्रद्धो धम्माधम्मत्थिकायकालद्धो ।

वट्ठि आगासे जो लोगो सो सच्चकाले दु^२ ॥

आचार्य नेमिचन्द्र लिखते हैं

धम्माधम्माकालो पुग्गलजीवा य सति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो^३ ॥

लोकालोक का विभाजन धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्यों के हेतु से है क्योंकि ये दोनों ही लोक-व्यापी हैं। लोकालोक का विभाजन जीव, पुद्गल, काल द्वारा सम्भव नहीं क्योंकि पुद्गलों की स्थिति लोकावाय के एक प्रदेश आदि में विवक्षित से अर्थात् अनियत रूप से होती है। जीवों की स्थिति लोक के असख्यातवें भागादि में होती है^४। और काल का क्षेत्रवेचल द्वार द्वीप ही है। इसीलिए कहा है—“जादो अलोगलोगो जेसि सवभावो य गसणट्ठि^५”—गमन और स्थिति के हेतु धर्म से और अधर्म के सङ्काव से लोक और अलोक हुआ है। धर्म, अधर्म द्रव्यों का क्षेत्र आकाश का एक भाग है। उनके बाहर उनके अभाव में जीव पुद्गल की गति, स्थिति नहीं होती। इस तरह धर्म, अधर्म द्रव्यों की स्थिति का क्षेत्र उसके बाहर के क्षेत्र से जुदा हो जाता है। यही लोक अलोक का भेद है।

१—पञ्चास्तिकाय १३। यह बात १२२, २३ में भी बही है। ११०२ भी पढ़िये।

२—प्रथमालार ३-६

३—अलोक ००

४—अलोक १११ १११

५—अलोक १११ १११

: ३ :

पुण्य पदार्थ

दोहा

- तीसरा पदार्थ पुण्य है। इसके सचय से लोग सुख मानते हैं। पुण्य से कामभोग—शब्दादि प्राप्त होते हैं। अतः लोग इसे उत्तम समझते हैं। पुण्य और लौकिक दृष्टि
- पुण्य से प्राप्त सुख पौद्गलिक होते हैं। वे कामभोग—शब्दादि रूप हैं। कर्म की अधीनता के कारण जीव को ये सुख मीठे लगते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष तो इन्हें जहर के समान जानते हैं। पुण्य और ज्ञानी की दृष्टि
- १—जिस तरह जब तक शरीर में विष व्याप्त रहता है तब तक नीम के पत्ते मीठे लगते हैं, उसी तरह कर्म के उदय से जीव भी कामभोग असृत के समान लगते हैं। विनाशशील और रोगोत्पन्न सुख (दो ३-४)
- २—पौद्गलिक पुण्य-सुख विनाशशील है। इनमें जरा भी पावनविषयता मत समझो। मोह कर्म की अधीनता से बेचारे जीव गणवान् एत्यों में आसक्त हैं।
- ३—पुण्य पदार्थ शुभ कर्म हैं। उसकी जरा भी कामना नहीं करनी चाहिए। अब पुण्य पदार्थ का यथातथ्य वर्णन करता हूँ, पित्त लगा कर सुनना। पुण्य कर्म है अतः हेय है

ढाल : १

- १—एक एकाग्र भी पद्यांश है। कर्म-योग्य पृथ्गल आत्मा में प्रवेश कर उसके प्रयत्नों से दध जाते हैं। दधे हुए जो कर्म पुण्य से दध में जाते हैं उन पृथ्गलों का नाम पुण्य है। पुण्य की परिभाषा

—आठ कर्मों में चार केवल पाप स्वरूप हैं और चार कर्म पुण्य और पाप दो प्रकार के हैं। पुण्य कर्म से जीव को सुख होता है, कभी दुःख नहीं होता^३।

आठ कर्मों में पुण्य कितने ?

—पुण्य के अनन्त प्रवेश हैं। वे जब जीव के उदय में आते हैं तो उसको अनन्त सुख करते हैं। इसीलिए पुण्य की अनन्त पर्यायें होती हैं^४।

पुण्य की अनन्त पर्यायें

४—जब जीव के निरवद्य योग का प्रवर्तन होता है तो उसके शुभ पुद्गलों का वध होता है^५। इन कर्म-पुद्गलों के गुणानुसार अलग-अलग नाम हैं।

पुण्य का वध निरवद्य योग से

५—जो कर्म पुद्गल साता वेदनीय रूप में परिणमन करते हैं और सात स्त में उदय में आते हैं वे जीव को सुख कारक होते हैं, इससे उनका नाम 'साता वेदनीय कर्म' रखा गया है^६।

साता वेदनीय कर्म

६—जब पुद्गल शुभ आयु रूप में परिणमन करते हैं तो जीव अपने शरीर में दीर्घ काल तक जीवित रहने की इच्छा करता है और सोचता है कि मैं जीता रहूँ और मरूँ नहीं, ऐसे कर्म-पुद्गलों का नाम 'शुभ आयुष्य कर्म' है।

शुभ आयुष्य कर्म
उनके तीन भेद-

७—वर्ष देवता और वर्ष मनुष्यों के शुभ आयुष्य होता है जो पुण्य की प्रकृति है। युगलियों और तिर्यज्यों का आयुष्य भी पुण्य रूप माहूम देता है^७।

१-देवायुष्य
२-मनुष्यायुष्य
३-तिर्यज्यायुष्य

८—जो कर्म शुभ नाम रूप से परिणमन करते हैं तथा विपाक अवस्था में शुभ नाम रूप से उदय में आते हैं उनसे अनेक बातें शुद्ध होती हैं इसीलिए जिन भगवान ने इनको 'शुभ नाम कर्म' कहा है।

शुभ नाम कर्म
उनके ३७ भेद-
(गा० ८-२६)

९—इन आयुष्यवान मनुष्य और देवताओं की गति और आनुपूर्वी शुद्ध होती है। वर्ष पंचेन्द्रिय जीव विमुक्त होते हैं। वर्ष की उत्पत्ति भी विमुक्त होती है।

१-मनुष्य गति
२-मनुष्य आनुपूर्वी
३-देव गति
४-देव आनुपूर्वी
५-पंचेन्द्रिय गति

१०—पाच गरीर छै सुव निरमला, त्वारा निरमला तीन उपग हो ला ।
ते पामे सुभ नाम उदय हुआ, सरीर ने उपग सुत्तग हो ला ॥

११—पेहला सघयण ना रुडा हाड छै, पेहलो सठाण रुडे आकार हो ला ।
ते पामे सुभ नाम उदे थकी, हाड नें आकार श्रीकार हो ला ॥

१२—भला भला वर्ण मिले जीव ने, गमता गमता घणा श्रीकार हो ला ।
ते पामे सुभ नाम उदे हुआ, जीव भोगवे विविध प्रकार हो ला ॥

१३—भला भला मिले ग र जीव रे, गमता गमता घणा श्रीकार हो ला ।
ते पामे सुभ नाम उदे थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो ला ॥

- ‘स्थिर शुभ नाम कर्म’ के उदय से शरीर के अवयव दृढ होते हैं, ‘शुभ नाम कर्म’ से नाभि से मस्तक तक के अवयव सुन्दर होते हैं । २४-स्थिर अवयव २५-सुन्दर अवयव
- ‘गौभाग्य शुभ नाम कर्म’ से जीव सर्व लोक-प्रिय होता है, ‘सुन्दर शुभ नाम कर्म’ से जीव का कठ सुन्दर और मधुर होता है । १६-लोक-प्रियता २७-सुन्दरता
- ‘आदेय वचन शुभ नाम कर्म’ से जीव के वचन सबको मान्य होते हैं, ‘यश कीर्ति नाम कर्म’ के उदय से जगत में यश-कीर्ति प्राप्त होती है । २८-आदेय वचन २९-यश कीर्ति
- ‘अगुरुलघु शुभ नाम कर्म’ से शरीर हल्का या भारी नहीं मालूम देता है, ‘पराघात शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव स्वयं विजयी होता है और दूसरा हारता है । ३०-अगुरुलघु ३१-पराघात
- ‘श्वामोच्छ्वास शुभ नाम कर्म’ के उदय से प्राणी सुखपूर्वक श्वासोच्छ्वास लेता है, ‘आतप शुभ नाम कर्म’ के उदय से जीव स्वयं शीतल होता है, भी दूसरा (सामने वाला) आतप (तज) का अनुभव करता है । ३२-उच्छ्वास ३३-आतप
- ४—‘उद्योत शुभ नाम कर्म’ से शरीर शीत प्रकाशयुक्त होता है, ‘शुभ गति नाम कर्म’ से हसादि जैसी सुन्दर चाल प्राप्त होती है । ३४-उद्योत ३५-शुभ गति
- ५—‘निर्माण शुभ नाम कर्म’ से शरीर घोर पुन्सियों से रहित होता है, ‘नीधवर नाम कर्म’ के उदय से मनुष्य तीन लोक प्रसिद्ध नीधवर होता है । ३६-निर्माण ३७-नीधवर-नीत्र
- ६—‘श्री पुत्रादि आदि धार तिर्यगों की गति और आनुपूर्वी हस्य की प्रकृत माला होती है फिर जो शान्ति बहे वह प्रमाण है ।

—पहले मस्थान और पहले सहनन के गिवा ग्रेष चार सहनन और मस्थान में पुण्य का मेल मालूम देता है फिर जो जानी कहे वह प्रमाण है ।

५—जो-जो हाड पहले सहनन में है उनमें से ही जो ग्रेष चार सहननों में है उनको एकान्त पाप में ढालना न्याय-सगत नहीं मालूम देता ।

६—जो-जो आकार पहिले मस्थान में हैं उनमें से ही जो आकार रावी के चार मस्थानों में हैं उनको भी एकान्त पाप में ढालना न्यायसगत नहीं मालूम देता^९ ।

७—जो पुद्गल-वर्गणा आत्म-प्रदेशों में आवर उच्च गोत्र रूप परिणमन करती है और उग्री रूप में उदय में आती है और जिससे उच्च पदों की प्राप्ति होती है उसका नाम 'उच्च गोत्र वर्ग' है ।

उच्च गोत्र कर्म
(गा० ३०-३१)

८—जिससे उच्च और जिसके वही भी छूत नहीं लगती हुई है उसी जाति के जो मनुष्य और देवता हैं उनके उच्च गोत्र वर्ग है^{१०} ।

९—जो जो गुण जीव के शुभ रूप से उदय में आते हैं उनके अनुरूप ही जीवों के नाम हैं और जीव के साथ संयोग से पते ही नाम पुद्गलों के हैं ।

पुण्य वर्मों के नाम
गुणनिष्पन्न हैं
(गा० ३२-३४)

१०—जीव पुद्गल से गुल होकर नाना प्रकार के अच्छे-बुरे नाम प्राप्त करता है । जिन पुद्गलों से जीव शुद्ध होता है उन पुद्गलों के नाम भी शुद्ध हैं ।

११—जिन पुद्गलों के संग से जीव संसार में उच्च बहलता है वे पुद्गल ही उच्च बहलते हैं । इसका न्याय सर्व नहीं समझा^{११} ।

- ३५—तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव तथा रागाडलिक राजा
आदि की महान् पदवियां सब पुण्य के ही कारण मिलती
हैं ।
- ३६—देवेन्द्र, नरेन्द्र और अहमिन्द्र आदि की बड़ी-बड़ी पदवियां
सब पुण्य के प्रताप से मिलती हैं ।
- ३७—पुढगलों का शुभ परिणामन पुण्योदय से ही होता है ।
पुढगलों के शुभ परिणामन से मग्नार में सुख की प्राप्ति होती
है । इस तरह मारे हुए पुण्य के ही फल हैं, यह समझो ।
- ३८—पुण्य के ही प्रताप से विद्वत् हुण् प्रियजनों का मिलान होता
है , सज्जनों का मन मिलता है । और यद्यपि भी पुण्य का
ही कारण है कि परीत से रोग नहीं व्यापता ।
- ३९—पुण्य के ही प्रताप से हाथी, घोड़े, गधे और पैदलों की
चतुर्गति तथा प्राप्ति होती है और सब तरह की शक्ति,
दृष्टि और गुण सम्पत्ति की उत्तीव परिमाण से मिलती है ।

पुण्योदय के फल
(गा० ३५-४५)

४४—पुण्यवान के रूप—शरीर की सुन्दरता होती है। उसके वर्णादि ध्येष्ठ होते हैं। वह सबको प्रिय लगता है। उसका धार-धार धोल्ना सुहाता है।

४५—सम्भार में जो - जो सुख है उन सबको पुण्य के फल जानो^{१२}। मैं कह कर कितना वर्णन कर सकता हूँ, बुद्धिमान स्वयं पहचान ले।

४६—पुण्य के जो सुख घटलाए गये हैं वे लौकिक (सांसारिक) दृष्टि की अपेक्षा से उत्तम हैं। मुक्ति-स्थलों से इनकी तुलना करने से ये एवढम ही सुख नहीं ठहरते।

पौद्गलिक और
आत्मिक सुखों की
तुलना
(भा० ४६-५१)

४७—पुण्य के सुख पौद्गलिक हैं और सब रोगोत्पन्न हैं। मुक्ति के सुख आत्मिक हैं और अनुपम हैं।

४८—जिस तरह पाँव के रोगी को राज अत्यन्त मीठी लगती है उसी तरह पुण्य के उदय होने पर इन्द्रियों के शब्दादि विषय जीव को सख-सख—प्रिय लगते हैं।

४९—जिस तरह सर्प के दब गारन से विष फैलने पर नीम के पत्त मीठ लगने लगते हैं उसी तरह पुण्य के उदय होने पर जीव को भोग मीठ और प्रधान लगते हैं।

५२—पुण्य की वाञ्छा करने से एकान्त—केवल पाप लगता है जिससे इन लोक में दुःख पाना पड़ता है और जीव के गो-वनाप बढ़ने जाते हैं ।

पुण्य की वाञ्छा से पाप-तब (गा० ५२-५३)

५३—जो पुण्य की वाञ्छा—मानता करता है वह कामभोगों की भोगता करता है । उसको नरक निगोड के दुःख होंगे और दिव्य वस्तु का प्रयोग होगा । ५ ।

टिप्पणियाँ

१—दोहा १-५ :

इन प्रारम्भिक दोहों में स्वामी जी ने पुण्य पदार्थ के सम्बन्ध में निम्न बातों का प्रतिपादन किया है

- (१) पुण्य तीसरा पदार्थ है (दो० १) ;
- (२) पुण्य पदार्थ से कामभोगों की प्राप्ति होती है (दो० १) ;
- (३) पुण्य-जनित कामभोग विष तुल्य हैं (दो० २-४) ;
- (४) पुण्योत्पन्न सुख पौद्गलिक और विनाशशील हैं (दो० २, ४) ; और
- (५) पुण्य पदार्थ शुभ कर्म है अतः अकाम्य है (दो० ५) ।

नीचे क्रमशः इन पर प्रकाश डाला जाता है :

(१) पुण्य तीसरा पदार्थ है (दो० १)

भगवान् महावीर ने कहा है—“ऐसी सज्ञा मत करो—ऐसा मत सोचो कि पुण्य और पाप नहीं हैं पर ऐसी सज्ञा करो कि पुण्य और पाप हैं^१ ।” उत्तराख्ययन में तप्य भावों में पुण्य का उल्लेख किया गया है^२। ठाणाङ्ग में नवमदमाव पदार्थों में तृतीय स्थान पर पुण्य की गिनती की गई है^३। समार में द्वन्द्व वस्तुओं का उल्लेख करते हुए पुण्य और पाप परस्पर विरोधी तत्त्व बताये गये हैं^४। इसमें प्रमाणित होता है कि जैनधर्म में पुण्य की एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में प्रशंसा है और नव पदार्थों में उसका स्थान तृतीय माना गया है। शिम्बरगाचार्यों ने भी पुण्य को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है^५।

१—उद्दत्त २.५-१६

अन्धि पुण्ये व पापे वा नेत्रं सन्नं निरेक्षणम् ।

अन्धि पुण्ये व पापे वा एव सन्नं निरेक्षणम् ॥

२—उद्दत्त २.८.१४ (पृ० २५ पर उद्धृत)

३—ठाणाङ्ग ६.५.५ (पृ० २० पं० १ में उद्धृत)

४—उद्दत्त २.५.६

अन्धि वा नेत्रे न सन्नं कृपयात्मा तज्ज्ञा...पुनरे चेत् पापे चेत्

५—(४) पञ्चमहाभाष्य २.१०८

जैवजैव भावा पणं पणं च आसन्नं तेति ।

स्वर्गजैव जे मोस्वो य इवति ते अट्टा ॥

नो उद्दत्त २.८

अन्धि वा नेत्रे न सन्नं कृपयात्मा तज्ज्ञा...पुनरे चेत् पापे चेत्

तत्त्वार्थसूत्र में सात तत्त्वों का उल्लेख है^१ और पुण्य और पाप को आस्रव तत्त्व के दो भेद के रूप में उपस्थित किया है^२। हेमचन्द्राचार्य ने भी सात ही तत्त्व बताए हैं^३ और आस्रव तथा बध के भेद रूप में भी पुण्य और पाप पदार्थों का उल्लेख नहीं किया है।

सत्तार में हम दो प्रकार के प्राणियों को देखते हैं—एक मम्यन्त और दूसरे दरिद्र, एक स्वस्थ और दूसरे रोगी, एक दुःखी और दूसरे सुखी। प्राणियों के ये भेद अकस्मात् नहीं हैं, पर उनके अपने अपने कर्तृत्व के परिणाम हैं। जो कर्तृत्व प्रथम वर्ग की स्थितियों का उत्पादक है वही पुण्य तत्त्व है।

स्वामी जी ने आगमिक परम्परा के मतानुसार पुण्य को तीसरा पदार्थ माना है।

(२) पुण्य पदार्थ से वामभोगों की प्राप्ति होती है (दो० १)

शब्द और रूप को वाम ग्रहण करने हैं तथा गन्ध, रस और स्पर्श को भोग ५।

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श क्रमशः श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय के विषय हैं^४। ये दृष्ट या अनिष्ट, कान्त या अकान्त, प्रिय अथवा अप्रिय, मनोज अथवा अमनोज, मन-आम अथवा अमन-आम इन तरह दो-दो प्रकार के होते हैं^५।

यहाँ वामभोग का अर्थ है—दृष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज, और मन-आम शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श से युक्त भाग्यपदार्थ। ये वामभोग सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी^६। एक द्वार गगने योग्य भी हो सकते हैं और द्वार-द्वार गगने योग्य भी। पुण्य पदार्थ से इन दृष्ट वामभोगों की प्राप्ति होती है।

(३) पुण्य-जनित वामभोग विषमस्तुत्य हैं (दो० २-४)

इन शब्दादि वामभोगों के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ पाई जाती हैं—(१) सत्तारास्रव

मनुष्य की दृष्टि और (२) उदासीन ज्ञानी पुरुष की दृष्टि । जो कामभोगों में रूढ़ हैं वे कहते हैं—“हमने परलोक नहीं देखा और इन कामभोगों का आनन्द तो आँखों से देखा है—पत्यज है । ये वर्तमान काल के कामभोग तो हाथ से आए हुए हैं । भविष्य में काम-भोग मिलेंगे या नहीं कौन जानता है ? और यह भी कौन जानता है कि परलोक है या नहीं, जन्म में तो अनेक लोगों के साथ रहूँगा ।” ज्ञानी कहते हैं—“कामभोग शून्यत्व हैं । कामभोग विषय है, कामभोग जहर के सदृश है । सर्व कामभोग दुःखत्व हैं^३ । अन्तर्य को खान हैं^४ ।”

इन दृष्टि भेद के कारण जो सनारी पाणी हैं वे पुण्य को शब्दादि कामभोगों की प्राप्ति का कारण मान उपादेय मानते हैं और ज्ञानी शब्दादि कामभोगों को विषय तुल्य समान व्यर्थ मुक्तों के उत्पादक पुण्य पदार्थ को हेय मानते हैं ।

२—पुण्य शुभ कर्म और पुद्गल की पर्याय है (ढाल गाथा १) •

इस गाथा मे पुण्य को पुद्गल की पर्याय बताते हुए उसकी परिभाषा दी गई है। इस विषय में पूर्व टिप्पणी १ अनुच्छेद ५ में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है।

स्वामीजी कहते हैं—आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म-वर्गणा के शुभ पुद्गल यथाकाल उदय में—फल देने की अवस्था में—आते हैं और शुभ फल देते हैं। इन्हें ही पुण्य कर्म कहते हैं।

जिम तरह तेल और तिल, धृत और दूध, घातु और मिट्टी ओतप्रोत होते हैं उमी तरह जीव और कर्म-वर्गणा के पुद्गल एक क्षेनावगाही हाकर वन्य जाते हैं। यह वध या तो अशुभ कर्म-पुद्गलो का होता है या शुभ कर्म-पुद्गलो का। शुभ परिणामो से जो कर्म बधने हैं वे शुभ रूप से और जो अशुभ परिणामो से वन्वते हैं वे पाप रूप से उदय मे आते हैं।

जीव का शुभ परिणाम भाव पुण्य है । भाव पुण्य के निमित्त से पुद्गल की कर्म-वर्गणा विशेष के शुभ पुद्गल आत्म-प्रदेशों में प्रवेश कर उनके साथ बन्ध जाते हैं । यह द्रव्य-पुण्य है^१ ।

पुण्य कर्म बिना तर्ह पुद्गल-पर्याय है, यह हमने सिद्ध है ।

३—चार पुण्य कर्म (ढाल गा० २) .

एन गाथा में दो बातें कही गयी हैं

(१) आठ कर्मों में चार एकान्त पाप न्य है और चार पाप और पुण्य दोनों न्य ।

(२) पुण्य केवल सुखोत्पत्ति करता है ।

एन सुखी पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) आठ कर्मों का स्वरूप आत्मा के प्रदेशों में कर्म वर्गणा के पुद्गलों का द्रव्य होता है । वषे एन कर्मों में भिन्न-भिन्न प्रकृतियों का निर्माण होता है । मृत प्रकृतियाँ घाट हैं । एन प्रकृतियों के भेद में कर्मों के भी आठ भेद होने हैं^२

(क) जिस कर्म की प्रकृति पान को आवरण करने की होती है उसे आनावरणीय कर्म कहते हैं ।

(ख) जिस कर्म की प्रकृति दर्शन को अवरोध करने की होती है उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

(छ) जिस कर्म की प्रकृति जीव की जाति, कुल आदि को निर्धारण करने की होती है उसे गोत्र कर्म कहते हैं।

(ज) जिस कर्म की प्रकृति लाभ, दान आदि में विघ्न-बाधा करने की होती है उसे भन्तराय कर्म कहते हैं।

इन आठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और भन्तराय ये चार कर्म एकान्त पाप रूप हैं।

वेदनीय कर्म के दो भेद होते हैं—(क) साता वेदनीय और (ख) असातावेदनीय^१। साता वेदनीय पुण्य-रूप है।

इसी तरह आयुष्य कर्म के दो भेद हैं—(क) शुभ आयुष्य और (ख) अशुभ आयुष्य। शुभ आयुष्य पुण्य स्वरूप है।

नाम कर्म भी दो प्रकार का है—(क) शुभ नाम कर्म और (ख) अशुभ नाम कर्म^२। शुभ नाम कर्म पुण्य स्वरूप है।

गोत्र कर्म के भी दो भेद हैं—(क) उच्च गोत्र कर्म और (ख) नीच गोत्र कर्म^३। गोत्र कर्म पुण्य रूप है।

(२) पुण्य केवल एगोत्पन्न करते हैं पुण्य और पाप दोनों एक दूसरे के विरोधी पदार्थ हैं। एक पदार्थ दो परिणामन नहीं कर सकता। पुण्य सुख और दुःख दोनों का कारण नहीं हो सकता। वह केवल सुख का कारण होता है। पुण्य की परिभाषा करने का कहा गया है—'सद्ब्रह्म कर्ममपगदं पुण्यं'^४—सुख की हेतु कर्म-प्राप्ति पुण्य है।

१—(क) उच = ३३ ७

५—पुण्य निरवद्य योग से होता है (ढाल गा० ४)

स्वामीजी ने इस गायी में पुण्य कैसे होता है, इस पर सक्षिप्त प्रकाश डाला है। आत्म-प्रदेशों में कर्म-प्रवेश के निमित्त मुख्यतः पाँच हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग। पहले चार हेतुओं से पाप कर्म का आगमन होता है। योग का अर्थ है—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति—क्रिया। योग दो तरह के होते हैं—(१) निरवद्य योग और (२) सावद्य योग। अवद्य पाप को कहते हैं। मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति पाप-रहित होती है वह निरवद्य योग है। जो प्रवृत्ति पाप सहित होती है उसे सावद्य योग कहते हैं। सावद्य योग से पाप-कर्मों का अर्जन होता है। निरवद्य योग पुण्य के हेतु हैं। उदाहरण स्वरूप सत्य बोलना निरवद्य योग है और मिथ्या बोलना सावद्य योग। पहले से पुण्य बढता है और दूसरे से पाप-कर्म।

इन गन्धर्व में सत्त्वार्थसूत्र (अ० ६) के निम्न सूत्र स्मरण रखने जैसे हैं

कायावाङ्मन कर्मयोग ११।

म आत्म १२।

शुभ पुण्यम् १३।

अशुभ पापम् १४।

मातापि उमाश्रानि ने अथवा भी गिता है

पुण्य का वधन धूम योग ने कहे, धूम भाव में कहें, धूम परिणाम से कहे अथवा धूम उपयोग ने, एक ही बात है। यह केवल शब्द-व्यवहार का अन्तर है।

आचार्य कुन्दकुन्द के अनुसार वह ध्रमण जिसे पदार्थ और सूत्र सुविदिता हैं, जो मयम और तप में युक्त हैं, जो वीतराग हैं और जिसको सुख-दुःख नम है वह शुद्ध उपयोग वाला होता है^१। ऐसा ध्रमण आनन्द-रहित होता है और पाप का तो हो ही कैसे उसके पुण्य का भी वधन नहीं होता है^२। श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार चौदहवें गुण स्थान में ध्रमण अयोगी केवली होता है और सभी पुण्य का मञ्जव्य सकता है। उसके पहले सब ध्रमणों को धूम क्रियाओं ने पुण्य का वध होता है।

६—साता चेदनीय वर्म (ढाल गा० ५)

गाथा २ (टिप्पणी ३) में बताया जा चुका है कि निम्न चार वर्म पुण्य रूप हैं

- १—साताचेदनीय वर्म,
- २—शुभ आयुष्य वर्म,
- ३—धूम नाम वर्म, और
- ४—धूम ग्राह वर्म।

दिगम्बराचार्य जी ने ही चार को पुण्य वर्म कहते हैं^३।

गदासीनी ने गाथा ५-२१ में इन चार प्रकार के पुण्य वर्मों का विस्तार में विवेचन किया है।

एकत्र गाथा में साताचेदनीय वर्म की परिभाषा देकर उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है।

उत्तराव्ययन में कहा है 'सायस्य उ बहु भेदा'—सातावेदनीय कर्म के बहुत भेद होते हैं। सात—सौख्य—मुख अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे-जैसे सौख्य का अनुभव होता है वैसे-वैसे ही भेद सातावेदनीय कर्म के होते हैं।

साता (मुख) के छ प्रकार हैं—(१) श्रोत्रेन्द्रिय साता , (२) घ्राणेन्द्रिय साता , (३) रमनेन्द्रिय साता, (४) चक्षुरिन्द्रिय साता (५), स्पर्शनेन्द्रिय साता और (६) नोश्चिन्द्रिय (मन) साता^२ । सातावेदनीय कर्म से इन सब साताओं (मुखों) की प्राप्ति होती है।

मनोज शब्द, मनोज रूप, मनोज रस, मनोज गव, मनोज स्पर्श, मन शुभता और वच शुभता—ये सब सातावेदनीय कर्म के अनुभाव हैं^३ ।

७—शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियाँ (ढाल गा० ६ ७) :

इन गानाओं में पुण्यरूप शुभ आयुष्य कर्म की परिभाषा और उमरी उतर प्रकृतियों—भेदों का वर्णन है।

शुभ आयुष्य कर्म की उतर प्रकृतियाँ तीन कही गयी हैं

(१) जिनसे देवभय ती आयुष्य प्राप्त हो वह देवायुष्य कर्म ,

(२) जिनसे मनुष्यभय ती आयुष्य प्राप्त हो वह मनुष्यायुष्य कर्म , और

१—जिन कर्म के उदय ने शुभ देव-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ देवायुष्य कर्म' है।

२—जिन कर्म के उदय ने शुभ मनुष्य-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ मनुष्यायुष्य कर्म' है।

३—जिन कर्म के उदय ने युगलतिर्यच-भव का आयुष्य प्राप्त हो वह 'शुभ तिर्यचायुष्य कर्म' है।

जो 'व' तिर्यचायुष्य कर्म को शुभायुष्य की उत्तर प्रकृति मानते हैं उनके नामने प्रश्न आया कि हाथी, अश्व, गोक, पिक आदि तिर्यचो का आयुष्य शुभ कैसे है जबकि वे प्रत्यक्ष दुःखा, पिशाचा, तर्जन, ताडन आदि के दुःखों को बहुलता में भोगते हुए देखे जाते हैं ? उनके समाधान में दो भिन्न-भिन्न उत्तर प्राप्त हैं

(१) ये तिर्यच प्राणी पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं, पर उनका आयुष्य अशुभ नहीं है क्योंकि दुःख अनुभव करने हुए भी वे हमेशा जीते रहते की ही दृष्टि करने हैं कभी मरने की नहीं। नास्तिक हमेशा सोचते रहते हैं—कब हम मरें और कब इन दुःखों से दृष्टवान् हो ? इसमें उनका आयुष्य अशुभ है पर तिर्यच ऐसा नहीं सोचते। इन उनका आयुष्य अशुभ नहीं है^१।

(२) तिर्यचों में तृगन्निव तिर्यच भी आते हैं। उनका आयुष्य शुभ है। उनकी शपेता से तिर्यचायुष्य भी लाभ करता है^२।

दो भेद करने रहे । एक कु-मनुष्य और दूसरे उत्तम मनुष्य । उनके अनुसार कु-मनुष्यो का आयुष्य अशुभ उपयोग का परिणाम ठहरता है और वह शुभ आयुष्य कर्म का भेद नहीं हो सकता ।

आगम में कहा गया है “चार कारणों से जीव किन्विपीदेव योग्य कर्म का ना करता है—अरिहत के अवर्णवाद से, अरिहत धर्म के अवर्णवाद से, आचार्योपाध्याय के अवर्णवाद से और चतुर्विध सच के अवर्णवाद से । ऐसे कारणों से पात होने वाला किन्विपीदेव गति का आयुष्य शुभ कैसे होगा ?

जो कर्म शुभ योग में आते हैं और विपाकावस्था में शुभ फल देते हैं वे ही पुण्य कर्म हैं । कई मनुष्य, कई देव और कई तिर्यचो का आयुष्य शुभ हेतुओं का परिणाम नहीं होगा । फल रूप में भी उनका आयुष्य अत्यन्त पापपूर्ण और कष्टप्रद होता है ।

यह सर्व मित्त होगा है कि उत्तम देव, उत्तम मनुष्य और उत्तम तिर्यचो के आयुष्य में प्राप्त करने वाले आयुष्य कर्म ही शुभ हैं ।

श्रेणी का अनुसरण करता हुआ जहाँ वह मनुष्य रूप में उत्पन्न होने वाला है उस उत्पत्ति क्षेत्र के अभिमुख गति कर मके उसे मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म कहते हैं।

(३) जिस नामकर्म में शुभ देवगति प्राप्त होती है उसे 'शुभ देवगति नामकर्म' कहते हैं (गा० ६) ।

श्वामीजी के कथनानुसार गति और आनुपूर्वी आयुष्य के अनुरूप होती है। शुभ प्राण्य के देव और मनुष्यो की गति और आनुपूर्वी भी शुभ होती है।

(४) जिस नामकर्म में शुभ देवानुपूर्वी प्राप्त होती है उसे 'शुभ देवानुपूर्वी नाम-कर्म' कहते हैं। जिस देव का आयुष्य शुद्ध होता है उसकी आनुपूर्वी भी शुद्ध होती है (गा० ६) ।

जिस वर्म के उदय में वक्रगति से देवगति की ओर आते हुए जीव के आकाश प्रदम की श्रेणी के अनुसार उत्पत्ति क्षेत्र के अभिमुख गति होती है उसे 'शुभ देवानुपूर्वी नामकर्म' कहते हैं।

(५) जिस नामकर्म से त्रिष्टु पंचेन्द्रिय जीवों की जाति—कोटि प्राप्त होती है उसे 'पा पंचेन्द्रिय नामकर्म' कहते हैं (गा० ६) ।

(६) जिन नामकर्म से निर्मल तैजस शरीर की प्राप्ति होती है उसको 'शुभ तैजस शरीर नामकर्म' कहते हैं (गा० १०) ।

पाचन क्रिया करनेवाला शरीर तैजस शरीर कहलाता है । यह तैजस वर्गणा के पुद्गलो मे रचित होता है । तेजोलेख्या और शीतलेख्या का कारण तैजस शरीर ही होता है ।

(१०) जिन नामकर्म से निर्मल कार्मण शरीर की प्राप्ति होती है उसको 'शुभ कार्मण शरीर नामकर्म' कहते हैं (गा० १०) ।

कर्मवर्गणा के पुद्गल आत्म-पद्वेगो मे प्रवेश कर कर्म रूप में परिणत होते हैं । इन कर्मों का समूह ही कार्मण शरीर है ।

(११) जिन नामकर्म से औदारिक शरीर के अङ्गोपाङ्ग सुन्दर होते हैं उसको 'शुभ औदारिक शरीर नामकर्म' कहते हैं (गा० १०) ।

सम=समान । चतुर=चार । अस्त्रि=बाजू ।

पर्यंकान्त में स्थित होने पर जिस पुरुष के बायें कंधे और दाहिने घुटने, दाहिने कंधे और बायें घुटने, दोनों घुटनों के बीच का अन्तर तथा ललाट और पर्यंक के बीच का अन्तर—ये चारो अन्तर समान हो उसे समचतुर्भुजमस्थान कहते हैं ।

(१६-१८) जिन नामकर्मों में शुभ वर्ण, शुभ गन्ध, शुभ रस और शुभ स्पर्श मिलते हो अथवा जिन कर्मों में शरीर के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श शुभ होते हो^१, उन कर्मों को क्रमशः 'शुभ वर्ण नामकर्म', 'शुभ गन्ध नामकर्म', 'शुभ रस नामकर्म' और 'शुभ स्पर्श नामकर्म' कहते हैं (गा० १२-१५) ।

(२०) जिस नामकर्म के उदय में जीव में स्वतन्त्र रूप से चलने-फिरने का नामधर्म उत्पन्न होता है उसे 'शुभ प्रस नामकर्म' कहते हैं । जिस जीव में धूप से छाया में और छाया में धूप में आने आदि रूप शक्ति हो वह प्रस जीव है (गा० १७) ।

(२१) जिस नामकर्म के उदय में जीव का शरीर नेत्रों से देखा जा सके ऐसा स्थान हो, उसे 'शुभ दादर नामकर्म' कहते हैं (गा० १७) ।

(२२) जिस नामकर्म के उदय में एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे 'शुभ प्रत्यक्ष शरीर नामकर्म' कहते हैं (गा० १८) ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुण्य कर्म की सर्वमान्य प्रकृतियाँ ४

१—मातावेदनीय कर्म की	१	(गा०
२—शुभ आयुष्य कर्म की	३	(गा०
३—शुभ नामकर्म की	३७	(गा०
४—उच्च गोत्रकर्म की	१	(गा०

कुल ४२

इन ४२ प्रकृतियों का उल्लेख सत्तेज में इस प्रकार मिलता है

मा-उच्चगोत्र-मण्डुग - सुरदुग - पचिदिजाइ - पण्तेहा ।
 आइतितगुणुवगा, आइमसवयण-मठाणा ॥
 राणाउता - गुल्लु परा - ऊसाम - आयवुज्जोअ ।
 गणगड - निमिण-तयदुस - एरतरतिरिआउ-तित्थयर ॥
 तयथायर-पण्तात्तं पत्तय थिर एभ च एभग च ।
 एयर - आइता - जय, तयाइत्यग इम होइ' ॥

११—वर्मे के नाम गणनिगन्न हैं (गा० ३०-३४)

पुद्गल के जो धुम नाम हैं जैसे 'तीर्थङ्कर नाम कर्म', 'उच्चगोत्र नामकर्म' वे इन कारण से हैं कि इन पुद्गलों ने जीव को शुद्ध—स्वच्छ किया है ।

जिन पुद्गलों के संयोग से जीव मुक्ती, तीर्थङ्कर आदि कहलाता है वे कर्म भी उत्तम गन्ता से प्रोत्पन्न किये जाते हैं—उन्हें पुण्य कहा जाता है ।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि पुद्गल जीव से पर वस्तु है, पुद्गल-संबन्ध होने से ही जीव को नाना-भ्रमण करना पड़ता है फिर पुद्गल से जीव के शुद्ध होने की बात किस तरह घटती है ? इसका उत्तर इस प्रकार है जिस तरह तालाब में गन्दा जल गहने से वह गंदा बह जाता है और स्वच्छ जल रहने से स्वच्छ । उसी तरह पाप कर्मों से जीव गमन कहलाता है और पुण्य कर्मों से शुद्ध । जिस तरह स्वच्छ या अस्वच्छ जल से मृग ने पानी पीना चाहता है और भूमि प्रगट होती है वैसे ही शुद्ध-अशुद्ध दोनों प्रकार के कर्म पुद्गलों के ध्य होने से ही जीव शुद्ध-स्वभाव अवस्था में प्रगट होता है । इस तरह पुण्य कर्मों से जीव के शुद्ध होने की बात पापकर्मों के परिणाम की अपेक्षा से है ।

पुण्य का अर्थ है—जो आत्मा को पवित्र करे । अर्थात्—पाप कर्मों से गमन हुई आत्मा तमस धुम कर्मा का—पुण्य कर्मा का अर्जन करती हुई पवित्र होती है गर्दी नहीं रहती, स्वच्छ होती है । जैसे शुभ्र आहार से रोग दूर होता है, पक्व आहार से रोग घटता है और पक्व-अपक्व दोनों प्रकार के आहार का त्याग करने से जीव पवित्र से रहित होता है वैसे ही पाप से दूर होता है, पुण्य से मुक्त होता है और पुण्य-पाप दोनों से रहित होने से मोक्ष होता है ।

१२—पुण्य कर्मों के फल (सा० ३५-४७) :

व्यक्तित्व (रूप की सुन्दरता, वर्ण आदि की श्रेष्ठता, मधुर प्रिय बोली आदि) प्राप्त होते हैं ।”

स्वामीजी पुन कहते हैं “इतना ही नहीं देवगति और पत्योपम सागरोपम के दिव्य सुख भी पुण्य के ही फल हैं ।”

पुण्योदय से प्राप्त सांसारिक सुखों की यह परिगणना उदाहरण स्वरूप है । जो भी सांसारिक सुख हैं वे पुण्य के फल हैं । सुन्दर शरीर रूप से, सुन्दर इन्द्रिय रूप से, सुन्दर वर्णादि रूप से, सुन्दर उपयोग—परिमोग पदार्थों के रूप में और इसी तरह अन्य अनेक रूप से पुद्गलों का शुभ परिणमन पुण्योदय के कारण ही होता है । पुण्योदय से शुभ रूप में परिणमन कर पुद्गल जीव को ससार में नाना प्रकार के सुख देते हैं, जिनकी गिनती सम्भव नहीं ।

स्वामीजी का उपर्युक्त कथन उत्तराध्ययन के अध्यायन ३ से समर्थित है । वहाँ कहा गया है :

“उत्कृष्ट शील के पालन से जीव उत्तरोत्तर विमान वासी देव होते हैं, सूर्य-चन्द्र की तरह प्रकाशमान होते हुये वे मानते हैं कि हमारा यहाँ से च्यवन नहीं होगा । देव सबधी सुख प्राप्त हुये और इच्छानुसार रूप बनाने की शक्तिवाले देव सैकड़ों पूर्व वर्षों तक विमानों में रहते हैं । वे देव अपने स्थान का आयु-अय होने पर वहाँ से च्यवकर मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं, वहाँ उन्हें दस अगों की प्राप्ति होती है । क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, पशु और दास-दासी—ये चार काम स्कन्ध प्राप्त होते हैं । वह मित्र, ज्ञाति और उच्च गोत्रवाला होता है । वह सुन्दर, निरोग, महाबुद्धिशाली, सर्वप्रिय, यशस्वी और बलवान होता है ।”

इसी सूत्र में अन्यत्र कहा है^२ .

“गृहस्थ हो या साधु, सुव्रतो का पालन करनेवाला देवलोक में जाता है । गृहवासी सुव्रती औदारिक शरीर को छोड़कर देवलोक में जाता है । जो सव्रत भिक्षु होता है वह या तो सिद्ध होता है या महाबुद्धिशाली देव । वहाँ देवों के आवास उत्तरोत्तर ऊपर रहे हुये हैं । वे आवास स्वल्प मोहवाले द्युतिमान देवों से युक्त हैं । वे देव दीर्घ आयुवाने ऋद्धिमत्, तेजस्वी, इच्छानुसार रूप बनानेवाले, नवीन वर्ण के समान और अनेक सूर्य

१—उत्त० ३.१४-१८

२—उत्त० ४.२२, २४-२८

की दीतिवाले होते हैं। गृहस्थ हो या भिक्षु जिन्होंने कपायो को शान्त कर दिया है, वे समय और तप का पालन कर देवलोक में जाते हैं।"

१३—पौद्गलिक सुखों का वास्तविक स्वरूप (गा० ४६-५१) :

पुण्य से प्राप्त सुखों का वर्णन कर स्वामीजी प्रस्तुत गाथाओं में सार रूप से कहते हैं—“उन सुखों को जो सुख कहा गया है वह मसारापेक्षा से। इस ससार में जो नाना प्रकार के दुःख हैं उनकी अपेक्षा से ये सुख हैं। यदि उनकी तुलना मोक्ष-सुखों—आत्मिक सुखों से की जाय तो ये सुखाभास ही प्रतीत होंगे।” यही बात स्वामीजी ने प्रारम्भिक दोहों में कही है। इस पर टिप्पणी १(३), (४) में कुछ प्रकाश डाला जा चुका है।

पौद्गलिक सुख और मोक्ष-सुख का पार्यवयव इस प्रकार है •

(१) पौद्गलिक सुख सापेक्ष होते हैं। एक अवस्था में अच्छे लगते हैं दूसरी में वैसे नहीं भी लगते। जैसे जो भोजन निरोगावस्था में स्वादिष्ट लगता है वही रोगावस्था में रुचिकर नहीं होता। मुक्त आत्मा के सुख निरंतर सुख रूप होते हैं।

(२) पौद्गलिक सुख स्थायी नहीं होते, प्राप्त होकर चले भी जाते हैं। मुक्ति के सुख स्थायी हैं, एक बार प्राप्त होने पर त्रिकाल स्थिर रहते हैं।

(३) पौद्गलिक सुख विभाव अवस्था—रुणावस्था के सुख हैं, मोक्ष-सुख शुद्ध आत्मा का सहज स्वाभाविक आनन्द है।

जिस तरह पाण्डु रोग वाले व्यक्ति को सभी वस्तुएँ पीली ही पीली नजर आती हैं हालांकि वे वैसे नहीं होती वैसे ही इन्द्रियों के विषयों से सम्बन्धित पौद्गलिक सुख मोह-ग्रस्त मनुष्य को सुख रूप लगते हैं हालांकि वे वास्तव में वैसे नहीं होते। विषय सुखों में मधुरता और आनन्द का अनुभव जीव की विकारग्रस्त अवस्था का सूचक है जबकि मोक्ष-सुख आत्मा की स्वाभाविक स्थिति का परिणाम है।

स्वामीजी ने इसे एक मौलिक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया है। पाँव-रोगी को खुजलाना सुखप्रद होता है। जैसे खुजलाना पाँव रोग के कारण सुख रूप मालूम देता है वैसे ही वैषयिक—पौद्गलिक सुख कभी सुखप्रद नहीं होते पर मोहग्रस्त आत्मा को मधुर लगते हैं।

(४) पौद्गलिक सुख जीव के साथ पुण्य रूपी पुद्गल के संयोग के कारण उत्पन्न होते हैं—वे पुण्योदय से होते हैं पर आत्मिक सुख जीव के साथ परवस्तु के संयोग से उत्पन्न

नहीं होते । आत्मा के प्रदेशों से परवस्तु के एकान्त क्षय होने पर अपने आप वस्तु धर्म के रूप में प्रगट होते हैं अतः स्वाभाविक हैं ।

(५) सांसारिक सुखों का आधार पौद्गलिक वस्तुएँ होती हैं । इन सुखों के अनुभव के लिये पुद्गलों के भोग की आवश्यकता रहती है । मोक्ष सुख में ऐसी बात नहीं है । उसमें बाह्याधार की आवश्यकता नहीं होती । उदाहरण स्वरूप पौद्गलिक सुख वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द सबधी भोग उपभोग से सम्बन्ध रखते हैं जबकि मोक्ष सुख के लिये इन भोगोपभोग वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती । वे आत्मज्ञान में सहज रमणरूप हैं । इस तरह एक सापेक्ष है और दूसरा निरपेक्ष ।

(६) पौद्गलिक सुख नाशवान है । 'कुसुमगमिता इमे कामा' (उत्त० ७ २४)—काम भोग कुशाग्र पर स्थित जलविन्दु के समान अस्थिर हैं । इष्ट वस्तुओं का क्षण-क्षण वियोग देखा जाता है । यह वियोग स्वयं दुःख रूप है । शरीर और इन्द्रियों के स्वयं नाशवान होने से उनसे प्राप्त सुख भी नाशवान हैं । आत्मिक सुख इन्द्रिय जन्य नहीं होते और इसलिये शाश्वत हैं । आत्मा अमूर्त है । वह नित्य पदार्थ है । अधिक सुख उसका निजी गुण है । आत्मा की तरह उसका सुख भी अमर है । आत्मिक सुख अर्थात् शुद्धात्मा का सुख । वह आत्मा के आवरण के क्षय होने से प्रगट होता है, अतः वह सुख आत्मा की तरह ही अक्षय, अव्यय, अव्याबाध और अनन्त है ।

(७) पौद्गलिक सुख भोगते समय अच्छे लगते हैं परन्तु फलावस्था में दुःखदायी होते हैं । जैसे कृपाक फल वर्ण, गंध, रस और स्पर्श में सुन्दर और खाने में स्वादिष्ट होता है पर पचने पर प्राणों को ही हरण कर लेता है, वैसे ही पौद्गलिक सुख भोगते समय सुख-प्रद लगते हैं पर विपाक अवस्था में दारुण दुःख देते हैं^१ । उनके सुख क्षणिक हैं और दुःख की परम्परा अनन्त है^२ । मोक्ष सुख जैसे आरम्भ में होते हैं वैसे ही अन्त में होते हैं । वे हमेशा सुख रूप होते हैं ।

१—उत्त० ३२ २०

जहा य कृपागफला मणोरमा, रसेण वरणेण य भुजमाणा ।
ते खुड्डुण जीविय पचमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥

२—उत्त० १४ १३

रणमेतमोस्ता षट्कालदुस्ता, पगामदुक्खा अणिगाममोस्ता ।
ससारमोक्खस्स विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥

संक्षेप में 'इन्द्रियो मे लब्धं मुग्धं दुःखं रूपं ही हँ क्योंकि वे पराधीन हैं, बाधा महित हैं, विच्छिन्न हैं, विषम हैं और वधन के कारण हैं। वे आत्म-ममत्त्व—विषयातीत, अनुपम, अनन्त और अव्युच्छिन्न नहीं होते।' १"

इस तरह स्वयंसिद्ध है कि पौद्गलिक सुख वास्तविक सुख रूप नहीं केवल सुखामास है।

१४—पुण्य की वाञ्छा से पाप का ग्रंथ होता है (गा० ५२-५३) .

स्वामीजी ने इस ढाल के चौथे दोहे में कहा है 'पुन पदारथं शुभं कर्म छै, तिणरी मूल न करणी चाय।' पुण्य की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए—उसी बात को यहाँ विशेष रूप से स्पष्ट किया है।

पुण्य की कामना का अर्थ क्या है ? उसका अर्थ है कामभोगों की इच्छा करना, विषय-सुखों को भोगने की इच्छा करना। जो कामभोग—विषय-सुखों को पाने या भोगने की इच्छा करता है उसके एकान्त पाप का वधन होता है, यह सहज ही बोध-गम्य है। इससे ससार में बार-बार जन्म-मरण करना पड़ता है। भव-भ्रमण की परम्परा बढ़ती है। ससार की वृद्धि होती है। नरक-निगोद के दुःख भोगने पड़ते हैं। विषय-सुख की कामना से उलटा वियोग-जनित दुःख होता है।

उत्तराध्ययन में कहा है 'भोगा विसफलोवमा ?' भोग विषफल की तरह है। 'पच्छा कडुयविवागा' वे भोग के समय मधुर लगते हैं पर विपाकावस्था में उनका फल कटुक होता है। 'अणुवधुहावहा' भोग परपरा दुःख के कारण है। उसी सूत्र में कहा है—'जे शिद्धे कामभोगेस, एगे कूढाय गच्छई' ३।—जो कामभोग में श्रद्धा होता है वह अकेला नरक में जाता है।

स्वामीजी ने जो कहा है उसका आधार ऐसे ही आगम वाक्य है।

१५—पुण्य-वध के हेतु (गा० ५४-५६) .

इन गाथाओं में स्वामीजी ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं

(१) पुण्य की कामना से पुण्य उत्पन्न नहीं होता। वह धर्म-करनी का सहज फल है।

१—(क) प्रवचनसार १ ७६

(ख) वही १ १३

२—उत्त० १६ ११

३—उत्त० ५ ५

(२) निरवद्य योग, भली लेश्या, भले परिणाम से निर्जरा होती है, पुण्य भ्रानुपगिक रूप से सहज ही लगते हैं ।

(३) निर्जरा की करनी से ही पुण्य लगते हैं^१ । पुण्य प्राप्त करने की अन्य क्रिया नहीं है ।

स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं “क्षमा, मार्दव आदि दस प्रकार के धर्म पापकर्म का नाश करनेवाले और पुण्य कर्म को उत्पन्न करनेवाले कहे गये हैं परन्तु पुण्य के प्रयोजन-इच्छा से इन्हें नहीं करना चाहिए । जो पुण्य को भी चाहता है वह पुरुष समार ही को चाहता है क्योंकि पुण्य सुगति के वध का कारण है और मोक्ष पुण्य के भी क्षय से होता है । जो कषाय सहित होता हुआ विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है उसके विशुद्धता दूर है । पुण्य विशुद्धिमूलक हैं—विशुद्धि से ही उत्पन्न होते हैं । क्योंकि पुण्य की वांछा से तो पुण्य वध होता नहीं और वाञ्छारहित पुरुष के पुण्य का वध होता है ऐसा जानकर यतीश्वरो । पुण्य में आदर (वांछा) मत करो ।”

स्वामीजी के मन्तव्य और स्वामी कार्तिकेय के मन्तव्य में केवल वस्तु-विषयक समानता ही नहीं शब्दों की भी आश्चर्यजनक समानता है ।

श्लोक ४०८^२ का भावार्थ देते हुए ५० महेन्द्रकुमारजी जैन लिखते हैं

“सातावेदनीय, शुभआयु, शुभनाम, शुभगोत्र तो पुण्यकर्म कहे गये हैं । चार धातिया कर्म, असाता वेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ आयु और अशुभ गोत्र ये पापकर्म कहे गये हैं । दस लक्षण धर्म (क्षमा, मार्दव आदि) को पाप का नाश करनेवाला और पुण्य को उत्पन्न करनेवाला कहा है तो केवल पुण्योपार्जन का अभिप्राय रख कर । इनका सेवन उचित नहीं क्योंकि पुण्य भी वध ही है । ये धर्म तो पाप जो धातिया कर्म हैं उनका

१—द्वादशानुप्रेक्षा ४०८-४११

एदे दहप्पयारा, पावकम्मस्स णासिया भणिया ।

पुण्णस्स य सज्जयणा, पर पुण्णत्थ ण कायव्वा ॥

पुण्णं पि जो समच्छदि, ससारो तेण ईहिदो होदि ।

पुण्ण सग्गइ हेउ, पुण्णखयेणेव णिव्वाण ॥

जो अहिल्लेदि पुण्ण, मक्खसाओ विसयसोवत्तगहाण ।

दर तस्स विसोही, विसोहिमूलाणि पुण्णाणि ॥

पुण्णासए ण पुण्ण, जटो णिरीहम्स पुण्णमपत्तो ।

इय जाणिऊण, जइणो, पुण्णेवि म आयर कुण्ह ॥

२—पाद-टि० १ का प्रथम श्लोक

नाश करनेवाले हैं और अघातियो में अशुभ प्रवृत्तियों का नाश करने हैं। पुण्यकर्म समार के अम्युदय को देते हैं इसलिए उनसे (दन धर्म से) पुण्य का भी व्यवहार अपेक्षा बध होता है सो स्वयमेव होता ही है, उसकी बाँछा करना तो समार की बाँछा करना है और ऐसा करना तो निदान हुआ, मोक्षार्थी के यह होता नहीं है। जैसे किमान खेती अनाज के लिए करता है उसके घास स्वयमेव होती है उसकी बाँछा क्यों करे ? वैसे ही मोक्षार्थी को पुण्य बध की बाँछा करना योग्य नहीं^१ ?”

यह स्वामीजी के उद्गारों पर महज सुन्दर टीका है।

मन, वचन, काया की निष्पाप-प्रवृत्ति को शुभ योग या निरवद्य योग कहते हैं।

आत्मा की एक प्रकार की वृत्ति विधेय को लेश्या कहते हैं। लेश्याएँ छ हैं—कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल। प्रथम तीन लेश्याएँ अधर्म लेश्याएँ कहलाती हैं और अन्तिम तीन धर्म लेश्याएँ। अधर्म लेश्याएँ दुर्गति की कारण हैं और धर्म लेश्याएँ सुगति की।

साश्रव, अगुप्त, अविरत, तीव्र आरम्भ में परिणत आदि योगो से समायुक्त मनुष्य कृष्ण लेश्या के परिणामवाला, ईर्ष्यालु, विषयी, रसलोलुप, प्रमत्त, आरम्भी आदि योगो से समायुक्त मनुष्य नील लेश्या के परिणामवाला, और वक्र, कपटी, मिथ्यादृष्टि, आदि योगो से समायुक्त मनुष्य कापोत लेश्या के परिणामवाला होता है।

नम्र, अचपल, दान्त, प्रियधर्मी, दृढधर्मी, पापभीरु, आत्महितैषी आदि योगो से समायुक्त पुरुष तेजो, प्रशातचित्त, दान्तात्मा, जितेन्द्रिय आदि योगो से समायुक्त पुरुष पद्म, और आर्त्त तथा रौद्रध्यान को त्याग धर्म और शुद्धध्यान को ध्यानेवाला आदि योगो से समायुक्त व्यक्ति शुक्ल लेश्या में परिणमन करनेवाला होता है।

परिणाम दो तरह के होते हैं—शुभ अथवा अशुभ। परिणाम अर्थात् आत्मा के अध्यवसाय।

स्वामीजी कहते हैं निरवद्य योग, धर्म लेश्या और शुभ परिणामो से कर्मों की निर्जरा होती है, सचित पाप-कर्म आत्म प्रदेशो से दूर होते हैं। ऐसे समय पुण्य स्वयमेव आत्म-प्रदेशो में गमन करते हैं। पुण्य कर्मों के लिए स्वतन्त्र क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। शुभ भोग में जब निर्जरा होती है तो आत्मप्रदेशो के कम्पन से आनुपंगिक रूप से पुण्य कर्मों का बध होता है।

पुण्य की कामना का अर्थ है—कामभोगो की कामना । कामभोगो की कामना करना—अविरति है, आर्त्तध्यान है, अनुपशांतता भाव है, आत्मभाव को छोड़ परभाव में रमण है । वह न निस्वद्य योग है, न शुभ लक्ष्य है और न शुभ परिणाम । किन्तु सावद्य योग, अशुभ लक्ष्य और अशुभ परिणाम है । इसमें पुण्य नहीं होता, पाप का वष होता है ।

१६—पुण्य काम्य क्यों नहीं (गा० ५७-५८)

इन गाथाओं में स्वामीजी ने दो बातें कही हैं

(१) पुण्य चतु स्पर्शी कर्म है । उसकी वाञ्छा करनेवाला कर्म और धर्म का अन्तर नहीं जानता ।

(२) पुण्य प्राप्त करने की कामना से जो निर्जरा की क्रिया करता है वह करती को खोता है और इस मनुष्य भव को हारता है ।

जो आत्मा को कर्मों से रिक्त करे वह धर्म है^१ । सयम और तप धर्म के ये दो भेद हैं^२ । सयम से नये कर्मों का आस्रव रुकता है, तप से संचित कर्मों का परिशादन होकर आत्मा परिशुद्ध होती है^३ । धार्मिक पुरुष सयम और तप के द्वारा कर्मक्षय में प्रयत्नशील होता है^४ । जो पुण्य की कामना करता है वह उल्टा कर्मार्थी है । क्योंकि पुण्य और कुछ नहीं चतु स्पर्शी कर्म हैं^५ । जो पुण्य की कामना करता है वह ससार की

१—उत्त० २८ ३३

एय चयरित्तकर, चारित्त होइ आहिय ॥

२—उत्त० १६. ७७ .

एव धम्म चरिस्सामि, सजमेण तवेण य ॥

३—उत्त० २६ प्र० २६-२७

सजमएण भते ! जीवे किं जणयइ ? सजमएण अणगहयत्त जणयइ ।

तवेण भते ! जीवे किं जणयइ ? तवेण वोदाण जणयइ ॥

४—उत्त० ३३ २५

तम्हा एएसि कम्माण, अणुभागा वियाणिया ।

एएसि सवरे चेव, खवणे य जणु बुहो ॥

५—पुण्य किस तरह पुद्गल की पर्याय है यह पहले (टिप्पणी २ पृ० १५४) बताया जा चुका है । कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष ये आठ स्पर्श हैं । ये आठों स्पर्श पुद्गल में एक साथ नहीं रहते । कर्कश मृदु में से कोई एक, गुरु लघु में से कोई एक, शीत उष्ण में से कोई एक, स्निग्ध रुक्ष में से कोई एक, इस तरह चार स्पर्श उत्कृष्ट में एक साथ रह सकते हैं । परमाणु में स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण इन चार स्पर्शों में से कोई दो अवरोधी स्पर्श होते हैं । कर्म-स्पर्श में चार अविरुद्ध स्पर्श होते हैं

ही कामना करता है क्योंकि ससार-भ्रमण केवल पाप में ही नहीं होता पुण्य से भी होता है तथा मोक्ष भी पुण्य और पाप दोनों के ध्य से प्राप्त होता है^१ ।

इस तरह स्पष्ट है कि पुण्यार्थी धर्म और कर्म के मर्म को नहीं जानता । जो रहस्य-भेदी आत्मारथी है वह धर्म की कामना करेगा, कर्म की नहीं ।

“जो पौद्गलिक कामभोगों की वांछा करता है वह मनुष्य-भव को हारता है”—
स्वामीजी के इस कथन के पीछे उत्तराध्ययन के समूचे सातवें अध्याय की भावना है ।
वहाँ कहा गया है “जिस प्रकार खिला-पिला कर पुष्ट किया गया चर्वीयुक्त, बड़े पेट और स्थूल देहवाला एक पाहुन के लिए निश्चित होता है उसी प्रकार अवशिष्ट निश्चित रूप से नरक के लिए होता है । जिस प्रकार कोई मनुष्य एक काकिणी के लिए हजार मृदाएँ खो देता है, और कोई राजा अप्रिय ग्राम खाकर राज्य को खो देता है उसी प्रकार देवों के कामभोगों से मनुष्यों के कामभोग तुच्छ हैं, देवों के कामभोग और आयु मनुष्यों से हजारों गुण अधिक हैं । प्रजावान की देवगति में अनेक नयुत वर्ष की स्थिति होती है, उस स्थिति को दुर्बुद्धि मनुष्य सौ वर्ष की छोटी आयु में हार जाता है । जिस प्रकार तीन व्यापारी मूल पूजी लेकर गये । उनमें एक ने लाभ प्राप्त किया । दूसरा मूल पूजी लेकर वापस आया । तीसरा मूलघन खोकर लौटा । मनुष्य-भव मूल पूजी के समान है, देवगति लाभ के समान है । नरक और तिर्यञ्च गति मूलपूजी को खोने के समान है । विषय-मुखों का लोलुपी मुख जीव देवत्व और मनुष्यत्व को हार जाता है । वह हारा हुआ जीव सदा नरक और तिर्यञ्च गति में बहुत लम्बे काल तक दुःख पाता है जहाँ से निकलना दुर्लभ होता है^२ ।”

१७—त्याग से निर्जरा—भोग से कर्म-बन्ध (गा० ५, ६)

स्यानाङ्ग में कहा है “शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पाँच कामगुण हैं । जीव इन पाँच स्थानों में आसक्त होते हैं, रक्त होते हैं, मूर्च्छित होते हैं, गृद्ध होते हैं, लीन होते हैं और नाश को प्राप्त करते हैं ।

१—उत्त० २१, २४

दुविह खवेक्षण य पुण्यपाव, निरगणे सञ्चओ विप्पमुक्के ।।

वरित्ता समुद व महाभवोघं, समुदपाले अपुणागम गए ॥

२—उत्त० ७, २, ४, ११-१६

“इन पाँच को अच्छी तरह न जाना हो, उनका त्याग न किया हो तो वे जीव के लिए अहित के कर्ता, अशुभ के कर्ता, असामर्थ्य को उत्पन्न करने वाले, अनि श्रेयस करने वाले और समार को करने वाले होते हैं। इन पाँच को अच्छी तरह जाना हो, उनका त्याग किया हो तो वे जीव के लिए हित के कर्ता, शुभ के कर्ता, सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाले, नि श्रेयस को करने वाले और सिद्धि को देने वाले होते हैं।

“इन पाँचों का त्याग करने से जीव सुगति में जाता है और त्याग न करने से दुर्गति में जाता है।”

स्वामीजी का कथन इस आगम-वाक्य से पूर्णतः समर्थित है।

पुण्य से नाना प्रकार के ऐश्वर्य और सुख की वस्तुएँ और प्रसाधन मिलते हैं। जो इनका त्याग करता है उसके कर्मों का क्षय होता है, और साथ ही सहज भाव से पुण्य का बधन होता है पर जो प्राप्त भागो और सुखों का रुद्धि भाव से सेवन करता है उसके स्निग्ध कर्मों का बधन होता है जिन्हें दूर करना महा कठिन कार्य होता है।

उत्तराख्ययन सूत्र में कहा है “जो भोगासक्त होता है वह कर्म से लिप्त होता है। अभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी ससार में भ्रमण करता है, अभोगी—त्यागी जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है।” “गोले और सूखे मिट्टी के दो गोले फेंके जाय तो गीला दीवार में चिपक जाता है, सूखा नहीं चिपकता। वैसे ही कामलालसा में मूर्च्छित दुर्बुद्धि के कर्म चिपक जाते हैं। जो कामभोगो से विरक्त होते हैं उसके कर्म नहीं चिपकते।”

१—ठाणांग ५ १ ३६० पच कामगुणा प० त०—सद्वा रुचा गन्धा रसा फासा ३, पचहिं ठाणेहिं जीवा सज्जति त० सद्देहिं जाव फासेहिं ४, एव रज्जति ५ मुच्छति ६ गिज्जति ७ अज्जकोववज्जति ८, पचहिं ठाणेहिं जीवा विणिवायमावज्जति, त०—सद्देहिं जाव फासेहिं ९ पच ठाणा अपरिण्णाता जीवाण अहिताते अउभाते अखमाते अणिस्सेताते अणाणुगामित्ताते भवति, त०—सद्दा जाव फासा १०, पच ठाणा उपरिन्नाता जीवाण हिताते उभाते जाव आणुगामियत्ताए भवति त०—सद्दा जाव फासा ११, पच ठाणा अपरिण्णाता जीवाण दुग्गतिगमणाए भवति त०—सद्दा जाव फासा १२, पच ठाणा परिण्णाया जीवाण सुग्गतिगमणाए भवति त०—सद्दा जाव फासा १३

२—उत्त० २५ ४१-४३ :

उवलेवो होइ भोगेसु अभोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमइ ससारे अभोगी विप्पमुच्चई ॥

उहो सुक्खो य दो छुठा गोलया मिट्ठियामया ।

दो वि आवडिया कुड्ढे जो उहो सोज्ज्य एग्गई ॥

एव एग्गान्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा ।

विरत्ता उ न एग्गान्ति जहा से एक्खगोलए ॥

इसी सूत्र में अन्यत्र कहा है "शब्दादि विषयो मे निवृत्त नहीं होनेवाले का आत्म-प्रयोजन नष्ट हो जाता है। कामभोगो से निवृत्त होनेवाले का आत्मार्थ नष्ट नहीं होता।"

अन्यत्र कहा है "घर, मणि, कुण्डलादि आभूषण, गाय, घोडादि पशु और दास-दासी इन सबका त्याग करनेवाला कामरूपी देव होता है।"

दिगम्बराचार्य भी ऐसा ही मानते हैं। इस विषय में आचार्य कुन्दकुन्द के कथन का सार इस प्रकार है

"निश्चय ही विविध पुण्य शुभ परिणाम से उत्पन्न होते हैं। ये देवो तक सर्व ससारी जीवो के विषयतृष्णा उत्पन्न करते हैं। पुन उदीर्णतृष्ण, तृष्णा से दुःखित और दुःखसतत वे विषय सौख्यो की आभरण इच्छा करते हैं और उनको भोगते हैं। सुरो के भी स्वभावसिद्ध सौख्य नहीं है। वे भी देह की वेदना से आर्त हुए रम्य विषयो में रमण—क्रीडा करते हैं। सुखो में अभिरत वज्रायुधधारी इन्द्र तथा चक्रवर्ती शुभ उप-योगात्मक भोगो से देहादि की वृद्धि करते हैं।"

पाप से प्रत्यक्ष दुःख होता है और पुण्य से प्राप्त भोगो में आसक्ति से दुःख होता है। ऐसी स्थिति में "जो 'पुण्य और पाप इनमे विद्येयता नहीं', इस प्रकार नहीं मानता वह मोहसङ्गल घोर, अपार ससार में भ्रमण करता है। जो विदितार्थ पुरुष ब्रह्मो में राग भयवा द्वेष को नहीं प्राप्त होता वह देहोद्भव दुःख को नष्ट करता है।"

१—उत्त० ७ २५-२६ -

इह कामाणियदृष्ट्स अत्तट्टे अवज्जम्हई ।
 सोच्चा नेयाउय मग्ग ज भुज्जो परिभस्सई ॥
 इह कामाणियदृष्ट्स अत्तट्टे नावरज्जम्हई ।
 पइदेहनिरोहेण भवे देवि त्ति मे सुय ॥

२—उत्त० ६ ५

गवाम मणिकुडल पसवो दासपोख्य ।
 सज्जमेय चइत्ताण कामस्वी भविस्ससि ॥

३—प्रवचनसार १ ७४, ७५, ७१, ७२,

४—वही १ ७७-७८

पुन पदारथ (ढाल : २)

दुहा

- १—नव प्रकारे पुन नीपजे, ते करणी निरवद जाण ।
वयालीस प्रकारे भोगवे, तिणरी वुववत करजो पिछाण ॥
- २—पुन नीपजे तिण करणी मझे, तिहा निरजरा निश्चे जाण ।
तिण करणी री छं जिण आगना, तिण माहे सक म आण ॥
- ३—केई साधू वाजे जैन रा, त्या दीधी जिण मारग नें पूठ ।
पुन कहे कुपातर नें दीया, त्यारी गई अभितर फूट ॥
- ४—काचो पाणी अणगल पावे तेहने, कहै छै पुन ने धर्म ।
ते जिण मारग सू वेगला, भूला अग्यानी भर्म ॥
- ५—साध विना अनेरा मर्व नें, सचित अचित दीया कहे पुन ।
वले नाव लेवे ठाणा अग रो, ते तो पाठ विना छै अर्थ मुन ॥
- ६—किणही एक ठाणा अग मझे, घाल्यो छै अर्थ विपरीत ।
ते पिण सगला ठाणा अग मे नही, जोय करो तहतीक ॥
- ७—पुन नीपजे छै किण विधे, जोवो सूतर माय ।
श्री वीर जिणसर भाषीयो, ते सुणजो चित्त ल्याय ॥

पुण्य पदार्थ (ढाल : २)

दोहा

- १—पुण्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है । जिस करनी से पुण्य होता है उसे निरवद्य जानो । पुण्य ४२ प्रकार से भोग में आता है । बुद्धिमान इसकी पहचान करे^१ ।
पुण्य के नवो हेतु निरवद्य हैं
- २—जिस करनी से पुण्य होता है उसमें निर्जरा भी निग्वय ही जानो । निर्जरा की करनी में जिन-आज्ञा है इसमें जरा भी शका मत करो^२ ।
पुण्य की करनी में निर्जरा की नियमा
- ३—कई जैन साधु कहलाने पर भी जिन-मार्ग को पीठ दिखाकर कुपात्र को दान देने में पुण्य घतलाते हैं । उनकी आभ्यन्तरिक आँखें फूट चुकी हैं ।
कुपात्र और सचित्त दान में पुण्य नहीं (दो० ३-६)
- ४—जो दिना छाना हुआ कच्चा पानी पिलाने में पुण्य और धर्म घतलाते हैं वे जिन-मार्ग से दूर हैं । वे अज्ञानवश भ्रम में भूले हुए हैं ।
- ५—साधु के अतिरिक्त अन्य सबको भी सचित्त-अचित्त देने में वे पुण्य कहते हैं और (अपने कथन की पुष्टि में) स्थानाङ्ग सूत्र का नाम लेते हैं, परन्तु मूल में ऐसा पाठ न होने से यह अर्थ शून्यवत् है ।
- ६—ऐसा विपरीत अर्थ भी स्थानाङ्ग की किसी एक प्रति में घुसा दिया गया है परन्तु सब प्रतियों में नहीं है । देख कर जाँच करो^३ ।
- ७—पुण्य उपार्जन किस प्रकार होता है इसके लिए सूत्र देखो । सूत्रों में इस सम्यन्ध में वीर जिनेश्वर ने जो कहा है उसे चित्त लगा कर सुनो ।

ढाल : २

[राजा रामजा हो रेण छ मासी —गु टेगी]

१—पुन नीपजे सुभ जोग सू रे लाल, सुभ जोग जिण आगना माय हो । भविक जण ।
ते करणी छै निरजरा तणी रे लाल, पुन सहिजा लागे छ आय हो ॥ भविक जण ॥
पुन नीपजे सुभ जोग सू रे लाल ॥

२—जे करणी करे निरजरा तणी रे लाल, तिणरी आगना देवे जगनाय हो । भ०* ।
तिण करणी करता पुन नीपजे रे लाल, ज्यू खाखलो गोहा रे हुवे साय हो ॥ भ०* पु०* ॥

३—पुन नीपजे तिहा निरजरा हुवे रे लाल, ते करणी निरवद जाण हो ।
सावद्य करणी मे पुन नही नीपजे रे लाल, ते सुणज्यो चुतर सुजाण हो ॥

४—हिंसा कीया भूठ बोलीया रे लाल, साधु नें देवे अमुव अहार हो ।
तिण सू अल्प आउखो वधे तेहने रे लाल, ते आउखो पाप ममार हो ॥

५—लावो आउपो वधे तीन बोल सू रे लाल, लावो आउपो छै पुन माय हो ।
ते हिंसा न करे प्राणी जीव री रे लाल, बले बोले नही मूसावाय हो ॥

६—तथास्तु ध्रमण निग्रय नें रे लाल, देवे फामू निरदोष च्यारु आहार हो ।
या तीना बोला पुन नीपजे रे लाल, ठाणा अग तीजा ठाणा ममार हो ॥

---

*वाद की प्रत्येक गाथा के अन्त में इसी तरह 'भविक जण' और 'पुन नीपजे सुभ जोग सू रे लाल' की पुनरावृत्ति है ।

ढाल : २

- १—पुण्य शुभ योग से उत्पन्न होता है। शुभ योग जिन आज्ञा में है। शुभ योग निर्जरा की करनी है, उसमें पुण्य सद्य ही आकर लगते हैं। शुभ योग निर्जरा के हेतु हैं, पुण्य वध महज फल है
- २—जिप करनी से निर्जरा होती है, उसकी आज्ञा स्वयं जिन भगवान देते हैं। निर्जरा की करनी करते समय पुण्य अपने ही आप उत्पन्न (सच्य) होता है जिस तरह गेहूँ के साथ तुप। निर्जरा के हेतु जिन-आज्ञा में हैं
- ३—जहाँ पुण्योपाजन होगा वहाँ निर्जरा निश्चय ही होगी, जिस करनी से पुण्य की उत्पत्ति होगी वह निश्चय ही निरवध होगी। सावध करनी से पुण्य नहीं होता। (इसका खुलासा करता हूँ) चतुर और विज्ञ जन सुनें^५। जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जरा और शुभ योग की नियमा है
- ४—स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय स्थानक में कहा है कि हिंसा करने से, भूट डोलने से तथा साधु को अशुद्ध आहार देने से—इन तीन बातों से जीव के अल्प आयुष्य का वध होता है। यह अल्प आयुष्य पाप कर्म की प्रकृति है। अशुभ अल्पायुष्य के हेतु सावध हैं
- ५-६—वहीं कहा है कि जीवों की हिंसा न करने से, भूट नहीं डोलने से और तथारूप ध्रमण निर्ग्रन्थ को चारों प्रकार के प्राणिक निर्दोष आहार देने से—इन तीन बातों से दीर्घ आयुष्य का वध होता है। यह दीर्घ आयुष्य पुण्य में है^५। शुभ दीर्घायु के हेतु निरवध है

७—हिंसा कीया भूड बोलीया रे लाल, साधू ने हेले निंदे ताय हो।
आहार अमनोगम अपीयकारी दीये रे लाल, तो अमुभ लावो आउपो बंधाय हो ॥

८—मुभ लावो आउपो वधे इण विधे रे लाल, ते पिण आउपो पुन माय हो।
ते हिंसा न करे प्राणी जीव री रे लाल, बले बोले नहीं मूसावाय हो ॥

९—तथारूप समण निर्ग्रथ ने रे लाल, करे वदणा नें नमसकार हो।
पीतकारी वेहरावें च्यारु आहार नें रे लाल, ठाणा अग तीजा ठाणा मभार हो ॥

१०—एहीजपाठ भगोती सूतर मभे रे लाल, पाचमे सतक पष्ठम उदेश हो।
सका हुवे तो निरणो करो रे लाल, तिणमे कूड नहीं लवलेस हो ॥

११—वंदणा करता खपावे नीच गोत नें रे लाल, उच गोत बधे बले ताय हो।
ते वदणा करण री जिण आगता रे लाल, उत्तराधेन गुणतीसमा माय हो ॥

१२—धर्मकथा कहै तेहने रे लाल, वधे किल्याणकारी कर्म हो।
उत्तराधेन गुणतीसमां अवेन मे रे लाल, तिहा पिण निरजरा धर्म हो ॥

१३—करे बीयावच तेहने रे लाल, वधे तीर्थंकर नाम कर्म हो।
उत्तराधेन गुणतीसमा अवेन मे रे लाल, तिहा पिण निरजरा धर्म हो ॥

१४—बीसा बोला करेनें जीवडो रे लाल, करमा री कोट रपाय हो।
जव बाधे तीर्थंकर नाम कर्म ने रे लाल, गिनाता आठमा अवेन माय हो ॥

- ७—इसी तरह स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय ग्यानक में कहा है कि हिंसा करने से, भूठ धोलने से, साधुओं की अग्रहेलना और निन्दा कर उनको अप्रिय, अमनोज (अरचिकर) आहार देने से—इन तीन बातों से अशुभ दीर्घ आयुष्य का वध होता है ।
- ८-९—वहीं कहा है कि हिंसा न करने से, मिथ्या न धोलने से और तथास्तु धमग निग्रंथ को वन्दन-नमस्कार कर उसको चारों प्रकार के प्रीतिकारी आहार दान देने से शुभ दीर्घ आयुष्य कर्म का वध होता है^६ । यह पुण्य है ।
- १०—ऐसा ही पाठ भगवती सूत्र के पचम शतक के पष्ठ उद्देशक में है । किसी को शका हो तो देख कर निर्णय कर ले । इसमें जरा भी भूठ नहीं है^७ ।
- ११—वदना करता हुआ जीव नीच गोत्र का क्षय करता है और उसके उच्च गोत्र कर्म का वध होता है । वदना करने की जिन आज्ञा हैं । उत्तराध्ययन सूत्र का २६ वाँ अध्ययन इसका साक्षी है^८ ।
- १२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में कहा है कि धर्म-वधा करते हुए जीव शुभ कर्म का वध करता है । साथ ही वहाँ धर्म-कथा से निर्जरा होने का भी उल्लेख है^९ ।
- १३—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में यह भी कहा है कि वैयावृत्य करने से तीर्थङ्कर नामकर्म का वध होता है । साथ ही वहाँ वैयावृत्य से निर्जरा होने का उल्लेख भी है^{१०} ।
- १४—ज्ञाता सूत्र के आठवें अध्ययन में यह बात कही गई है कि जीव २० बातों से कर्मों की कोटि का क्षय करता है और उनसे उसके तीर्थङ्कर नामकर्म का वध होता है^{११} ।
- अशुभ दीर्घायुष्य के हेतु सावध है
- शुभ दीर्घायुष्य के हेतु निरवध है
- भगवती में भी ऐसा ही पाठ
- वदना से पुण्य श्रीर निर्जरा दोनों
- धर्म-कथा से पुण्य श्रीर निर्जरा दोनों
- वैयावृत्य से पुण्य श्रीर निर्जरा दोनों
- जिन बातों से कर्म-क्षय होता है उन्हीं से तीर्थङ्कर गोत्र का वध

- १५—सुबाहू कुमर आदि दस जणा रे लाल, त्या साचा नें अमणादिक वेहराय हो।
त्या वाघ्यो आउपो मिनखरो रे लाल, कह्यो विपाक सुतर रे माय हो ॥
- १६—प्राण भूत जीव सत्त्व ने रे लाल, दुख न दे उपजावे सोग नाय हो।
अजुरणया ने अतिप्पणया रे लाल, अपिट्टणया परिताप नही दे ताय हो ॥
- १७—ए छ प्रकारे वधे साता वेदनी रे लाल, उलटा कीया असाता थाय हो।
भगोती सतषघ सातमे रे लाल, छठा उदेसा माय हो ॥
- १८—करकस वेदनी वधे जीवरे रे लाल, अठारे पाप सेव्या वघाय हो।
नही सेव्या वधे अकरकस वेदनी रे लाल, भगोती सातमा सतक छठा माय हो ॥
- १९—कालोदाई पूछ्यो भगवान नें रे लाल, सुतर भगोती माहि ए रेस हो।
किल्याणकारी कर्म किण विघ वधे रे लाल, सातमे सतक दसमे उदेस हो ॥
- २०—अठारे पाप थानक नही सेवीया रे लाल, किल्याणकारी कर्म वघाय हो।
अठारे पाप थानक सेवे तेह सू रे लाल, वधे अकिल्याणकारी कर्म आय हो ॥
- २१—प्राण भूत जीव सत्त्व नें रे लाल, बहु सवदे च्यारुड माहि हो।
त्यारी करे अणुकम्पा दया आणनें रे लाल, दुःस सोग उपजावे नाहि हो ॥
- २२—अजूरणया नें अतिप्पणया रे लाल, अपिट्टणया नें अपग्निप हो।
या चवदे स वधे साता वेदनी रे लाल, या उलटा सू वधे अमाना पाप हो ॥

१५—विपाक सूत्र में उल्लेख है कि सुगहु कुमार आदि उस जनों ने साधुओं को अशनादि देकर मनुष्य-आयुष्य को बांधा^{१२}।

निरवद्य सुपात्र दान का फल मनुष्य-आयुष्य

१६-१७-भगवती सूत्र के सातवें शतक के छठे उद्देशक में जिन भगवान ने ऐसा कहा है कि प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व को दुःख नहीं देने से, शोक उत्पन्न नहीं करने से, न भ्रमाने* से, वेदना न करने से, न पीटने से और प्रतापना न देने से इस तरह छ प्रकार से साता वेदनीय कर्म का वध होता है और इसके विपरीत आचरण से असाता-वेदनीय कर्म का वध होता है^{१३}।

साता वेदनीय कर्म के छ वध हेतु निरवद्य है

१८—भगवती सूत्र के सातवें शतक के छठे उद्देशक में कहा है कि अठारह पापों के सेवन करने से कर्कश वेदनीय कर्म का वध होता है और इन पापों के सेवन न करने से अकर्कश वेदनीय कर्म का वध होता है^{१४}।

कर्कश - अकर्कश वेदनीय कर्म के वध हेतु क्रमशः सावद्य निरवद्य हैं

१९-२०-भगवती सूत्र के सातवें शतक के दसवें उद्देशक में कालोद्वाह ने भगवान से प्रश्न किया कि कल्याणकारी कर्मों का वध कैसे होता है ? उत्तर में भगवान ने बतलाया कि अठारह पाप स्थानकों के सेवन नहीं करने से कल्याणकारी कर्म का वध होता है और इन्हीं अठारह पाप स्थानकों के सेवन से अकल्याणकारी कर्म का वध होता है^{१५}।

पापों के न सेवन से कल्याणकारी कर्म सेवन से अकल्याणकारी कर्म

२१-२२-बहु प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व इनके प्रति दया लाकर अनुकम्पा करने से, दुःख उत्पन्न नहीं करने से, शोक उत्पन्न नहीं करने से, न भ्रमाने से, न खलाने से, न पीटने से और प्रतापना न देने से, इस प्रकार १४ चीजों से साता वेदनीय कर्म का वध होता है^{१६}।

सातावेदनीय कर्म के वध हेतुओं का अन्य उल्लेख

*दूसरों को दुःखी करना।

- २३—माहा आरभी ने माहा परिग्रही रे लाल, करे पचिंद्रि नी घात हो ।
मद मास तणो भखण करै रे लाल, तिण पाप सू नरक मे जात हो ॥
- २४—माया कपट ने गूढ माया करे रे लाल, वले वोले मूसावाय हो ।
कूडा तोला ने कूडा मापा करे रे लाल, तिण पाप सू तिरजच थाय हो ॥
- २५—प्रकत रो भद्रीक नें वनीत छै रे लाल, दया ने अमछर भाव जाण हो ।
तिण सू वधे आउषो मिनख रो रे लाल, ते करणी निरवद पिछाण हो ॥
- २६—पाले सरागपणे साधूपणो रे लाल, वले श्रावक रा वरत वार हो ।
बाल तपसा ने अकाम निरजरा रे लाल, या सू पामे सुर अवतार हो ॥
- २७—काया सरल भाव सरल सू रे लाल, वले भापा सरल पिछाण हो ।
जेहवो करे तेहवो मुख सू कहै रे लाल, यासू वधे सुभ नाम कर्म जाण हो ॥
- २८—ए च्याहू वोल वाका वरतीया रे लाल, वधे असुभ नाम कर्म हो ।
ते सावद्य करणी छै पाप री रे लाल, तिणमे नही निरजरा धर्म हो ॥
- २९—जात कुल वल रूप नो रे लाल, तप लाभ सुतर ठाकुगय हो ।
ए आठोई मद करे नही रे लाल, तिणसू ऊच गोत बयाय हो ॥
- ३०—ए आठोई मद करे तेहने रे लाल, वधे नीच गोत कर्म हो ।
ते सावद्य करणी पाप री रे लाल, तिणमे नही पुन धर्म हो ॥

- २३—महा आरम्भ, महा परिग्रह, पचेन्द्रिय जीव की घात तथा मद्य-मांस के भक्षण से पाप-संचय कर जीव नरक में जाता है^{१७} । नरकायु के वध हेतु
- २४—माया—कपट से, गृह माया से, झूठ बोलने से, झूठे तोल, झूठे माप से जीव तिर्यञ्च (योनि में उत्पन्न) होता है^{१८} । तिर्यञ्चायु के वध हेतु
- २५—प्रकृति के भद्र और विनयवान होने से, दया से और अमात्सर्य भाव से जीव मनुष्य आयु का वध करता है । भद्रता, विनय, दया और अकपट भाव ये निरवध कर्तव्य है^{१९} । मनुष्यायुष्य के वध हेतु
- २६—साधु के सराग चारित्र के पालन से, श्रावक के दारह व्रत रूप चारित्र के पालन से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा से स्र अवतार—देव-भव प्राप्त होता है^{२०} । देवायुष्य के वध हेतु
- २७-२८—कायिक सरलता से, भावों की सरलता से, भाषा की सरलता से तथा जैसी कथनी वैसी करनी से जीव शुभ नामकर्म का वध करता है । इन्हीं चार बातों की विपरीतता से अशुभ नामकर्म का वध होता है । कायिक कपटता आदि ग्राव्य कार्य हैं । ये पाप के हेतु हैं । इनसे निर्जरा नहीं होती^{२१} । शुभ-अशुभ नाम-कर्म के वध हेतु
- २९-३०—जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, सूत्र (की जानकारी) और ठकुराई इन आठों मदों (अभिमानों) के न करने से जीव के उच्च गोत्र का वध होता है और इन्हीं आठों मदों के करने से नीच गोत्र का वध होता है । मद करना सावध—पाप क्रिया है । इसमें धर्म (निर्जरा) और पुण्य नहीं है^{२२} । उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म के वध हेतु

३१—ग्यानावर्णी ने दरसणावर्णी रे लाल, वले मोहणी ने अतराय हो ।
ये च्यारुई एकत पाप कर्म छै रे लाल, त्यारी करणी नही आग्या माय हो ॥

३२—वेदनी आउपो नाम गोत छै रे लाल, ए च्यारुई कर्म पुन पाप हो ।
तिणमे पुन री करणी निरवद कही रे लाल, तिणरी आग्या दे जिण आप हो ॥

३३—ए भगवती शतक आठ मे रे लाल, नवमा उदेसा माय हो ।
पुन पाप तणी करणी तणो रे लाल, ते जाणे समदिष्टी न्याय हो ॥

३४—करणी करे नीहाणो नही करे रे लाल, चोखा परिणामा समकतवत हो ।
समाघ जोग वरते तेहनो रे लाल, खिमा करी परीसह समत हो ॥

३५—पाचू इन्द्री ने वश कीया रे लाल, वले माया कण्ट रहीत हो ।
अपासत्थपणो ग्यानादिक तणो रे लाल, समणपणे छै सहीत हो ॥

३६—हितकारी प्रवचन आठा तणो रे लाल, धर्मकथा कहै विमनार हो ।
या दसा बोला वधे जीव रे रे लाल, किल्याणकारी कर्म श्रीकार हो ॥

३७—ते किल्याणकारी कर्म पुन छै रे लाल, त्यारी करणी पिण निरवद जाण हो ।
ते ठाणा अग दसमे ठाणे कह्यो रे लाल, तिहा जोय करो पिछाण हो ॥

३८—अन पुने पाण पुने कह्यो रे लाल, लेण मेण वन्त्र पुन जाण हो ।
मन पुने वचन काया पुने रे लाल, नममकार पुने नवमो पिछाण हो ॥

- ३१—ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अन्तराय कर्म ये चारों एकान्त पाप हैं । जिस करनी में इन कर्मों का वध होता है वह जिन-आज्ञा में नहीं है^{३३} ।
- ज्ञानावरणीय आदि चार पाप कर्म
- ३२—वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र ये चारों कर्म पुण्य और पाप दोनों रूप हैं । पुण्य रूप वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म जिस करनी से होते हैं वह करनी निरवद्य है । इस करनी की आज्ञा भगवान् देते हैं^{३४} ।
- वेदनीय आदि चार पुण्य कर्मों की करनी निरवद्य है
- ३३—पुण्य पाप की करनी का अधिकार भगवती सूत्र के आठवें शतक के नवें उद्देशक में आया है । उसका न्याय सम्यक् दृष्टि समझते हैं^{३५} ।
- भगवती ८६ का उल्लेख दृष्टव्य
- ३४-३५—करनी कर निदान—फल की इच्छा न करने से, शुभ परिणाम और सम्यक्त्व से, समाधि योग में प्रवर्तन से, क्षमापूर्वक परिपह सहन करने से, पाँचों इन्द्रियों को वश करने से, माया और कपट से रहित होने से, ज्ञानादि की उपासना से, ध्रमणत्व से, आठ प्रवचन माताओं से संयुक्त होने से, धर्म-कथा कहने से,—इन दस बोलों से जीव के कल्याणकारी कर्मों का वध होता है । ये कल्याणकारी कर्म पुण्य हैं और इनको प्राप्त करने की करनी भी स्पष्टत निरवद्य है । ये दस बोल स्थानाङ्ग सूत्र के दसवें स्थानक में कहे हैं । देख कर पुण्य-करनी की पहिचान करो^{३६} ।
- कल्याणकारी कर्म वध के दस बोल निरवद्य हैं
- ३६—अन्न पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, शय्या पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य—इस तरह नौ पुण्य (भगवान् ने) कहे हैं ।
- नौ पुण्य

३६—पुन्य वधे नव प्रकार सू रे लाल, ते नवोई निरवद जाण हो ।
ते नवोई बोला मे जिण आगना रे लाल, तिणरी करज्यो पिछाण हो ॥

४०—कोई कहै नवोई बोल समचे कह्या रे लाल, सावद्य निरवद न कह्या ताम हो ।
सचित्त अचित्त पिण नही कह्या रे लाल, पातर कुपातर रो पिण नही नाम हो ॥

४१—तिणसू सचित्त अचित्त दोनू कह्या रे लाल, पातर कुपातर ने दीया ताम हो ।
पुन नीपजे दीघा सकल ने रे लाल, ते भूळ बोले सुतर रो ले ले नाम हो ॥

४२—साध श्रावक पातर नें दीयां रे लाल, तीथकर नामादिक पुन थाय हो ।
अनेरा ने दान दीघा थका रे लाल, अनेरी पुन प्रकत बघाय हो ॥

४३—इम कहै नाम लेई ठाणा अग नों रे लाल, नवमा ठाणा मे अर्थ दिखाय हो ।
ते अर्थ अणहुतो घालीयो रे लाल, ते भोला ने खबर न काय हो ॥

४४—जो अनेरा नें दीया पुन नीपजे रे लाल, जब टलीयो नहीं जीव एक हो ।
कुपातर नें दीया पुन किहा थकी रे लाल, समझो आण ववेक हो ॥

४५—पुन रा नव बोल तो समचे कह्या रे लाल, उण ठामे तो नही छं नीमाल हो ।
ज्यू वदणा वीयावच पिण समचे कही रे लाल, ते गुणवन सू लेजो सभाट हो ॥

४६—वदणा कीया खमावे नीच गोत नें रे लाऊ, उच गोत रम प्रसाय हो ।
तीथकर गोत ववे वीयावच कीया रे लाऊ, ते पिण ममरे नट्या छं ताम हो ॥

६—पुण्य वध इन्हीं नौ प्रकार से होता है। ये सत्र बोल निरवद्य है। इन सत्रमें जिन भगवान की आज्ञा है। बुद्धिमान इस बात की पहचान करें^७ ।

पुण्य के नवो बोल निरवद्य व जिन-आज्ञा में हैं

४०-४१—कई कहते हैं कि भगवान ने नवों बोल समुच्चय— (बिना किसी अपेक्षा के) कहे हैं। सावद्य-निरवद्य, सचित्त-अचित्त, पात्र-अपात्र का भेद नहीं किया है। इसलिए सचित्त अचित्त दोनों प्रकार के अन्न आदि देने का भगवान ने कहा है, तथा पात्र-कुपात्र दोनों को देने को कहा है सत्रको देने में पुण्य है। ऐसा कहने वाले सूत्रों का नाम लेकर झूठ बोलते हैं।

नवो बोल क्या अपेक्षा रहित हैं ?
(गा० ४०-४४)

४२—वे कहते हैं कि साधु ध्रावक इन पात्रों को देने से तीर्थंकर नामादि पुण्य प्रकृतियों का वध होता है तथा अन्य लोगों को दान देने से अन्य पुण्य प्रकृति का वध होता है।

४३—वे स्थानाङ्ग सूत्र का नाम लेकर ऐसा कहते हैं और नवे स्थानक में अर्थ दिखलाते हैं। परन्तु न होता हुआ अर्थ वहां घुमा दिया गया है—भोले लोगों को इसकी खबर नहीं है।

४४—यदि 'अन्य को' देने से भी पुण्य होता है तब तो एक भी जीववाकी नहीं रहता। परन्तु कुपात्र को देने से पुण्य कैसे होगा ? यह विवेक पूर्वक समझने की बात है^८ ।

४५—पुण्य के नौ बोल समुच्चय (बिना खुलाशा) कहे गये हैं, स्थानाङ्ग सूत्र के ६ वें स्थानक में कोई निचोड़ नहीं है। इसी तरह वदना और वैयावृत्य के बोल भी समुच्चय कहे हैं। गुणी इनका मर्म समझ लें।

समुच्चय बोल अपेक्षा रहित नहीं
(गा० ४५-४४)

४६—वदना करता हुआ जीव नीच गोत्र को खपाता है और उच्च गोत्र का वध करता है तथा वैयावृत्य करने से तीर्थंकर गोत्र का वध करता है। ये भी समुच्चय बोल हैं।

४७—तीथकर गोत वघे वीस बोल सू रे लाल, त्यामेपिण समचे बोल अनेक हो।
समचे बोल घणा छै सिधत मे रे लाल, त्यामेकृण समझे विगर ववेक हो॥

(१०००)
४८—जो अन पुने समचे दीघा सकल नें रे लाल, तो नवोई समचे जाण हो।
हिवे निरणो कहु छू नवा ही तणो रे लाल, ते सुणज्यो चुतर सुजाण हो॥

४९—अन सचित अचित दीघा सकल नें रे लाल, जो पुन नीपजे छै ताम हो।
तो इमहीज पुन पाणी दीघा रे लाल, लेण सेण वसतर पुन आम हो॥

५०—इमहीज मन पुने समचे हुवे रे लाल, तो मन भूडोइ वरत्या पुन थाय हो।
वले वचन पुणे पिण समचे हुवे रे लाल, भूडो बोल्याई पुन वघाय हो॥

५१—काय पुने पिण समचे हुवे रे लाल, तो काया सू हिंसा कीया पुन होय हो।
नमसकार पुने पिण समचे हुवे रे लाल, तो सकल नें नम्या पुन जोय हो॥

५२—मन वचन काया माठा वरतीया रे लाल, जो लागे छै एकत पाण हो।
तो नवोई बोल इम जाणजो रे लाल, उथप गई समचे री थाप हो॥

५३—मन वचन काया सू पुन नीपजे रे लाल, ते निरवद वग्न्या होय हो।
तो नवोई बोल इम जाणजो रे लाल, सावय मे पुन न बोय हो॥

४७—इसी प्रकार २० बातों से तीर्थंकर गोत्र का बंध बतलाया गया है। उनमें भी अनेक बोल समुच्चय हैं। इस प्रकार सिद्धान्त में (जैन सूत्रों में) समुच्चय बोल अनेक हैं। - बिना विवेक उन्हें कौन समझ सकता है ?

४८—यदि सभी को अन्न-दान देने से अन्न पुण्य होता हो तब तो सभी बोलों के सम्यन्ध में यह बात समझो। अब मैं नवों ही बोलों का निर्णय करता हूँ। चतुर विज्ञ इसको सुनें।

नौ बोलों की
समझ
(गा० ४८-५४)

४९—यदि सचित्त-अचित्त सब अन्न सब को देने से पुण्य होता है तब तो पानी, स्थान, शय्या, वस्त्र आदि भी सचित्त अचित्त सब सबको देने से पुण्य होगा।

५०—इसी तरह यदि मन पुण्य भी समुच्चय हो तब तो मन को दुष्प्रवृत्त करने से भी पुण्य होगा तथा वचन पुण्य भी समुच्चय हो तो दुर्वचन से भी पुण्य बधना चाहिए।

५१—यदि काया पुण्य भी समुच्चय हो तो काया से हिंसा करने पर भी पुण्य होना चाहिए। इसी तरह नमस्कार पुण्य भी समुच्चय हो तो सबको नमस्कार करने से पुण्य होना चाहिए।

५२—अब यदि मन, वचन और काया की दुष्प्रवृत्ति से एकान्त—
केवल पाप ही लगता हो तब तो नवों ही बोलों के सम्यन्ध में यह बात जानो। इस प्रकार समुच्चय की बात ठठ जाती है।

५३—अब यदि यह मान्यता हो कि मन, वचन तथा काया की निरवयव प्रवृत्ति से पुण्य होता है तब नवों ही बोलों के सम्यन्ध में यह समझो। सावय से कोई पुण्य नहीं होता।

५४—नमस्कार अनेरा ने कीया थका रे लाल, जो लागे छै एकत पाप हो ।
तो अनादिक सचित दीया थका रे लाल, कुण करमी पुन री थाप हो ॥

५५—निरवद करणी मे पुन नीपजे रे लाल, सावद्य करणी सू लागे पाप हो ।
ते सावद्य निरवद किम जाणीये रे लाल, निरवद मे आग्या दे जिण आप हो ॥

५६—अन पाणी पातर ने बेहरावीया रे लाल, लेण सयण वस्त्र बेहराय हो ।
त्यारी श्रीजिण देवे आगना रे लाल, तिण ठामे पुन बघाय हो ॥

५७—अन पाणी अनेरा ने दीया रे लाल, लेण सेण वसतर देवे ताय हो ।
त्यारी देवे नही जिण आगन्या रे लाल, तिणरे पुन किहा थो बघाय हो ॥

५८—सुपातर ने दीया पुन नीपजे रे लाल, ते करणी जिण आगना माय हो ।
जो अनेरा नें दीयाई पुन नीपजे रे लाल, तिणरी जिण आगना नही काय हो ॥

५९—ठाम ठाम सुतर मे देखलो रे लाल, निरजरा ने पुन री करणी एक हो ।
पुन हुवे तिहा निरजरा रे लाल, तिहा जिन आगना छै बघेप हो ॥

६०—नव प्रकारे पुन नीपजे रे लाल, ते भोगवे बयालीम प्रकार हो ।
ते पुन उदे हुवे जीवरे रे लाल, सुग साता पामे समार हो ॥

६१—ए पुन तगा सुब कारिमा रे लाल, ते विगमना नही वार हो ।
तिणरी बद्धा नही बीजीये रे लाल, ज्यू पामे मय पार हो ।

५४—यदि पांच पदों को छोड़ कर अन्य को नमस्कार करने से एकान्त पाप लगता हो तब अन्नादि सचित्त देने में कौन पुण्य की स्थापना करेगा^{२९} ?

५५—पुण्य निरवद्य करनी से होता है, सावद्य करनी से पाप लगता है। सावद्य निरवद्य की पहचान यह है कि निरवद्य कार्यों की खुद भगवान् आज्ञा देते हैं।

सावद्य करनी से पाप का वध होता है
(गा० ५५-५८)

५६—पात्र को (निर्दोष पेपणीय) अशन, पान आदि बहराने तथा स्थान, शय्या, वस्त्र आदि देने की जिन देव आज्ञा करते हैं। इनसे पुण्य का बंध होता है।

५७—अन्न-पानी आदि तथा स्थान, शय्या, वस्त्र, पात्र अन्य को देने की जिन भगवान् आज्ञा नहीं देते। इसलिये ऐसे दान से जीव के पुण्य वध कैसे हो सकता है ?

५८—सुपात्र को देने से पुण्य होता है। यह करनी जिन-आज्ञा सम्मत है, यदि अन्य किसी को देने से भी पुण्य होता है तो उसके लिए जिन-आज्ञा क्यों नहीं है^{३०} ?

५९—स्थान-स्थान पर सूत्रों में देख लो कि निर्जरा और पुण्य वी करनी एक है। जहाँ पुण्य होता है वहाँ निर्जरा भी होती है और जहाँ निर्जरा होती है वहाँ विशेष रूप से जिन-आज्ञा है।

पुण्य और निर्जरा की करनी एक है

६०—पुण्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है तथा वह ४२ प्रकार से भोग में आता है। जीव के पुण्य का उदय होने से वह ससार में सख पाता है।

पुण्य की ९ प्रकार से उत्पत्ति ४२ प्रकार से भोग

६१—पुण्य-जात सख क्षणिक हैं। उनके विनाश होते देर नहीं लगती, इन सखों की कभी वाछा नहीं करनी चाहिए जिससे कि ससार रूमी समुद्र के पार पहुँचा जा सके।

पुण्य श्रवाञ्छनीय मोक्ष वाञ्छनीय
(गा० ६१-६३)

६२—जिण पुन तणी वंछा करी रे लाल, तिण वंछीया काम नें भोग हो
ससार वधे कामभोग सू रे लाल, तिहां पामे जन्म मरण सोग हो

६३—वंछा कीजे एक मुगत री रे लाल, ओर वंछा न कीजे लिंगार हो।
जे पुन तणी वछा करै रे लाल, ते गया जमारो हार हो ॥

६४—संवत अठारे तयाले समे रे लाल, काती सुद चोय विमपतवार हो।
पुन नीपजे ते ओलखायवा रे लाल, जोड कीवी कोठाख्या ममार हो ॥

६२—जो पुण्य की कामना करता है वह कामभोगों की ही कामना करता है । कामभोग से ससार की वृद्धि होती है तथा प्राणी जन्म, मृत्यु और शोक को प्राप्त करता है ।

६३—कामना केवल एक मुक्ति की करनी चाहिए । अन्य कामना किञ्चित् भी नहीं करनी चाहिए । जो पुण्य की वांछा करता है, वह मनुष्य-भव को हारता है^{३१} ।

६४—पुण्य की उत्पत्ति कैसे होती है यह घटाने के लिए स० १८४३ की कार्तिक सुदी ४ गुरुवार को यह जोड़ कोठारचा गांव में की है ।

रचना-काल

पुण्य पदार्थ (ढाल : २)

टिप्पणियाँ

१—पुण्य के हेतु और पुण्य का भोग (दो० १) :

स्यानाङ्ग सूत्र में कहा है^१—“पुण्य नौ प्रकार का है—अन्न पुण्य, पान पुण्य, वस्त्र पुण्य, लयन^२ पुण्य, शयन^३ पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, और नमस्कार पुण्य ।”

यहाँ पुण्य का अर्थ है—पुण्य कर्म की उत्पत्ति के हेतु कार्य । अन्न, पान, वस्त्र, शयन के निरवयव दान से, सुप्रवृत्त मन, वचन, काया मे तथा मुनि के नमस्कार से पुण्य प्रकृतियों का वध होता है । अतः कार्य और कारण को एक मान पुण्य के कारण को पुण्य की मज्ञा दी गयी है ।

स्यानाङ्ग के टीकाकार श्री अभयदेव ने अपनी टीका में नवविध पुण्य का वर्णन वाली निम्न गाथा उद्धृत की है

अन्न पान च वस्त्र च आल्य शयनासनम् ।

शुश्रूषा वदनं तुष्टिः पुण्यं नवविधं स्मृतम् ॥

इस गाथा में बताये हुए पुण्यों में छः तावे ही हैं जो मूल स्यानाङ्ग में उल्लिखित हैं किन्तु मन, वचन और काय के शयन में यहाँ आसन पुण्य, शुश्रूषा पुण्य और तुष्टि पुण्य हैं । नवविध पुण्य की यह परम्परा अवश्य ही आगमिता नहीं है ।

१—स्यानाङ्ग ६ ३ ६७६

एवविधे पुण्ये ५० त० अन्नपुण्ये, पाणपुण्ये, वस्त्रपुण्ये, शयनपुण्ये, मनपुण्ये, वचनपुण्ये, कायपुण्ये, नमोऽङ्गपुण्ये

२—गृह, शयन

३—शय्या—सम्भारक विडने की वस्तु

दिगम्बर ग्रन्थों में प्रतिग्रहण, उच्चस्थापन, पाद-प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, मन शुद्धि, चन-शुद्धि, काय-शुद्धि और एषण (भोजन) शुद्धि इन नौ को नौ पुण्य कहा है^१ । इन नौ पुण्यों में बहुमान की उन विधियों का मकलन है जो दिगम्बर मत से एक दाता को दान के समय मुनि के प्रति सम्पन्न करनी चाहिए^२ ।

स्वामीजी नौ प्रकार के पुण्यों से उन्ही पुण्यों की ओर संकेत करते हैं जिनका उल्लेख 'स्यानाङ्ग' आगम में है ।

स्वामीजी कहते हैं—“नव प्रकारे पुन नीपजे, ते करणी निरवद जाण्”—अन्न-दान आदि पुण्य के कारण तभी होते हैं जब वे निरवद्य होते हैं । जब अन्न-दान आदि सावद्य होते हैं तब उनमें पुण्य का वध नहीं होता ।

यह पहले बताया जा चुका है कि कर्मों के दो विभाग होते हैं—(१) पुण्य और (२) पाप । पुण्य का स्वभाव है सुखानुभूति उत्पन्न करना । पाप का स्वभाव है दुःखानुभूति उत्पन्न करना । पुण्य और पाप दोनों ही के अनेक अन्तरभेद हैं । और प्रत्येक भेद की अपनी-अपनी विशिष्ट प्रकृति अथवा स्वभाव है । पुण्य कर्म के ४२ भेद पहले बताये जा चुके हैं । प्रत्येक भेद अपने स्वभाव के अनुसार फल देता है । कर्मों का यह फल देना ही उनका भोग है । पुण्य कर्म अपने अन्तरभेदों की विवक्षा से ४२ प्रकार से उदय में आता है । दूसरे शब्दों में कहा जाता है—जीव पुण्य कर्म का फल भोग ४२ प्रकार से करता है ।

२—पुण्य की करनी में निर्जरा और जिन-आज्ञा की नियमा (ढो० २) :

स्वामीजी यहां दो सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं :

१—जिम करनी—क्रिया से पुण्य का वध होता है उससे निर्जरा अवश्य होती है ।

२—वह क्रिया जिन-आज्ञा में होती है—जिनानुमोदित होती है ।

स्वामीजी ने इन दोनों ही सिद्धान्तों पर बाद में विस्तृत प्रकाश डाला है (देखिए गा० १-२ आदि) । वही टिप्पणियों में विस्तृत विवेचन भी है ।

१—पटिग्रहणमुच्चठाण पादोदकमञ्चण च पणम च ।

मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य णवविह पुरण ॥

२—सागारधर्मांमृत ५ ४५

३—‘साधु के सिवा दूसरों को अन्तादि देने से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति से भिन्न पुण्य प्रकृति का वध होता है’ इस प्रतिपादन की अयोंक्ति (दो० २-३) :

‘अन्न पुण्य’ आदि के साथ विशेषात्मक अथवा व्याख्यात्मक शब्द नहीं हैं। अन्न का अर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है

१—पंच महाव्रतवारी मुनि को, जो योग्य पात्र है, प्रायुक्त एषणीय आहार आदि का देना अन्न पुण्य आदि हैं।

२—पात्रापात्र के भेदातिरिक्त चाहे जो भी हो उसे सचित्त-अचित्त अन्न आदि का देना अन्न पुण्य आदि हैं।

स्वामीजी कहते हैं—“अन्न पुण्य आदि की पहली व्याख्या ही ठीक है। क्योंकि भिक्षा दान से ही पुण्य हो सकता है सावय दान में नहीं। अपात्र को सचित्त-अचित्त देना माया दान है वह पुण्य का हेतु नहीं।” उदाहरणस्वरूप स्वामीजी कहते हैं—“जा के एक विन्दु में अमर्य्य अप्रकायिक जीव हैं। उसमें जनस्पति जीवों की नियमा है। भालादि भी सचित्त हैं। जो इन सजीव चीजों का दान करता है उसके पुण्य का वध कैसे होगा? मुनि ऐसी अप्रायुक्त वस्तुओं को लेने ही नहीं। वे प्रायुक्त सचित्त वस्तुएँ तो हैं। उन वस्तुओं को अपात्र ही ले सकते हैं। अपात्र-दान सावय है।”

स्वामीजी कहते हैं कि जो सावय दान में पुण्य बनाने हैं वे जान-बूझकर तो माया

स्वामीजी के समय में कई जैन-माधु ऐसी प्रवृत्ति करने रहे कि पात्रवारी माया को आहार आदि देने से तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का वध होता है और माया के सिवा माया को देने से अथ पुण्य प्रकृति का वध होता है—ऐसा म्यानाद्व में किया है।

‘अन्न पुण्य’ कहलाता है । इसी प्रकार पान से लेकर शयन पुण्य तक जानना चाहिए ।

यहाँ पात्र दान में तीर्थंकर आदि पुण्य-प्रकृति का वध कहा है न कि हर किसी को अन्नादि देने से । पात्र अप्राप्तुक नहीं लेता । अन्न पात्र को प्राप्तुक देने से ही पुण्य होता है । उत्कृष्ट पुण्य-प्रकृति का वध भावों की तीव्रता के साथ सम्बन्धित है । भावों में उत्कृष्ट तीव्रता होने से निरवध दान में तीर्थंकर पुण्य-प्रकृति का वध होता है अन्यथा अन्य पुण्य-प्रकृतियों का । इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि साधु को देने से तीर्थंकर पुण्य-प्रकृति आदि का वध होता है और अन्य को देने से अन्य पुण्य प्रकृतियों का ।

४—पुण्य-वध के हेतु और उसकी प्रक्रिया (गाथा १-३) :

इस ढाल के दोहे १, २ और इन गायाम्रो में जो निद्धान्त दिए गए हैं वे इस प्रकार हैं

- (१) पुण्य शुभ योग से उत्पन्न होता है ।
- (२) शुभ योग से निर्जरा होती है और पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होता है ।
- (३) जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा अवश्य होगी ।
- (४) मावद्य करणी में पुण्य नहीं होता ।
- (५) पुण्य की करणी में जिनाजा है ।

हम नीचे इनपर क्रमशः विचार करेंगे ।

(१) पुण्य शुभयोगमें उत्पन्न होता है इस विषय में कुछ प्रकाश पूर्व में ढाला जा चुका है (देखिए पृ० १५८ टि० ५) । ‘योग’ का अर्थ है कर्म, क्रिया, व्यापार । योग तीन हैं—कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म । हिंसा करना, चोरी करना, अन्नह्यचर्य का सेवन करना, आदि अशुभ कायिकयोग हैं । सावद्य बोलना, झूठ बोलना, बटु बोलना, चुगली करना आदि अशुभ वाचिकयोग हैं । दुर्ध्यान, किसी को मारने का विचार, ईर्ष्या, अमूया आदि अशुभ मानसिक योग हैं । जो इनसे विपरीत कायिक आदि योग वे शुभ हैं^१ ।

हिंसा न करना, चोरी न करना, अन्नह्यचर्य का पालन करना शुभ काययोग हैं । सत्य, हित, मित बोलना शुभ वाचयोग है । अर्हत् आदि की भक्ति, तपोरुचि, श्रुत-विनयादि शुभ मनोयोग हैं^२ । सिद्धमेन कहते हैं—धर्मध्यान, शुद्धध्यान का ध्यान

१—तत्त्वार्थसूत्र ६.१ भाष्य

२—राजवार्तिक ६.३ वार्तिक अहिंसाऽन्तर्गताऽन्नह्यचर्यादि शुभ काययोग । सत्यहितमित-भाषणादि शुभोवाचयोग । अर्हदादिभक्तिरुचिःश्रुतविनयादि शुभो मनोयोग ।

कुशल मनोयोग है। मूर्च्छाभाव परिग्रह—अशुभ योग है। मूर्च्छा न रखना कुशल मनोयोग है^१।

आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है—काया, वचन और मन की क्रिया को योग कहो हैं। आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्दन—हलन-चलन योग है^२।

जिस तरह मकान के द्वार, तालाब के नाला और नौका के छिद्र होता है वैसे ही जीव के योग होता है। जैसे मकान के द्वार से प्राणी घर में प्रवेश करता है वैसे ही योग से कर्म पुद्गल आत्म-प्रदेशों में आस्रव करते हैं, जैसे नाले के द्वारा तालाब में जल झंझ होता है, वैसे ही योग द्वारा कर्म आत्म-प्रदेशों में इकट्ठे होते हैं, जैसे छिद्र द्वारा नौका में जल भरता है वैसे ही योग द्वारा आत्म-प्रदेशों में कर्म संचित होते हैं^३।

योगयुक्त जीव के आत्म-प्रदेशों के परिस्पन्दन से कर्म-वर्गणा के पुद्गल आत्मा में प्रवेश करते हैं। यदि योग शुभ होता है तो कर्म पुण्य रूप होते हैं। यदि योग अशुभ होता है तो कर्म पाप रूप होते हैं।

(२) शुभ योग से निर्जरा होती है और पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होता है

इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पूर्व में डाला जा चुका है (देखिये पृ० १७३ ४ पृ० १५)। स्वामीजी ने अन्यत्र लिखा है—जब जीव शुभ कर्तव्य—निरवय क्रिया करता है तब कर्मों का क्षय होता है। इससे जीव के सर्व आत्म-प्रदेशों में हलन-चलन होती है, जिससे आत्म-प्रदेशों में कर्मों का आस्रव होता है। जब शुभ योग के समय जीव आत्म-प्रदेशों में स्पन्दन होता है तब सहचर नामकर्म के उदय में पुण्य-कर्म आत्म-प्रदेशों में प्रवेश पाते हैं। मन-वचन-काया के योग प्रशान्त और अप्रशान्त दो तरह के होते हैं। अप्रशान्त योगों से पाप का प्रवेश होता है। प्रशान्त योगों में निर्जरा होती है। निर्जरा होने समय आत्म-प्रदेशों का जो परिस्पन्दन होता है उसमें पुण्य-कर्म आकृष्ट होकर आते हैं।

१—तत्त्वायसूत्र ६१ की वृत्ति - अनभिध्यादिधर्मशुक्ल-यातध्यायिता चेति मनःपाप कुशलं, मूर्च्छालक्षण परिग्रह इति मनोव्यापार एव।

२—सवार्थमिदं ६१ की वृत्ति :

कर्म क्रिया इत्यन्तर्धान्तरम्। काययात्मनसा कर्म काययात्मनः कर्म योग इत्यादिना आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग

३—(क) तेरा द्वार

(ख) तत्त्वार्थसूत्र भाष्य शुभाशुभयोः कर्मणोऽप्यन्तराश्रयत्वात् एव तद्विनिर्मुक्तं वाहिमन्तेवोक्तं

प्रदेशों में स्थान पाते हैं । प्रशस्त योग में ये कर्म विपाकावस्था में अच्छे फल के देने वाले होते हैं इसलिये पुण्य कहलाते हैं^१ ।

(३) जहां पुण्य होगा वहां निर्जरा अवश्य होगी स्वामीजी ने आगे चलकर भिन्न-भिन्न सूत्रों के अनेकपाठ दिए हैं जिसमें इस मिद्धान्त की वास्तविकता स्वयमिद्व होती है । जहां निर्जरा होती है वहां पुण्य नहीं भी हो सकता है । लेकिन जहां पुण्य होगा वहां निर्जरा अवश्य होगी । शुभ योगों में निर्जरा होती है और प्रासंगिक रूप से पुण्य का वच (देखिये गाथा ४-३७ तथा टिप्पणी ५-२६) ।

(४) सावध करनी से पुण्य नहीं होता बाद में स्वामीजी ने सूत्रों से अनेक उद्धरण दिये हैं उनसे यह बात स्वयमेव सिद्ध हो जाती है । इसके लिए पाठक देख गाथा ४-३७ तथा टिप्पणी ५-२६ ।

(५) पुण्य की करनी में जिन-आज्ञा है श्वेताम्बर आचार्यों ने शुभ योग से पुण्य का वच माना है और दिगम्बर आचार्यों ने शुभ उपयोग से । जब पुण्य भी वचन रूप है तब प्रश्न है उनके उत्पादक शुभ योग अथवा शुभ उपायोग हेय हैं अथवा ग्राह्य ?

ब्रह्मदेव कहते हैं “जो ज्ञानदर्शनचारित्र्यमय रत्नत्रयी रूप मोक्ष-मार्ग को नहीं जानता, वही निश्चय नय से हेय होने पर भी पुण्य को उपादेय समझ उसे करता है” ।^२ (यहां पुण्य का अर्थ है पुण्य को उत्पन्न करने वाले शुभ उपयोग ।) जो यह नहीं जानता है कि वच और मोक्ष का हेतु ‘निज’ है वही पुण्य और पाप दोनों को

१—निर्जरा री निरवट करणी करता, करम तणो खय जानो रे ।

जीव तणा परदेश चले छें, त्यांसू पुन लागे छें आंगो रे ॥ ४२ ॥

निर्जरा री करणी करें तिण काले, जीव रा चाले सर्व परदेशो रे ।

जय सहचर नाम करम सृ उटं भाव, तिणसू पुन तणो परवेशो रे ॥ ४३ ॥

मन वचन काया रा जोग तीनूट, पमत्थ नें अपसत्थ चाल्या रे ।

अपमत्थ जोग तो पाप ना दुवार, पमत्थ निरजरारी करणी में घाल्या रे ॥ ४४ ॥

२—परमात्मप्रकाश • ५३ की टीका •

निजशुद्धात्मानुभूतिरचिविपरीत मिथ्यादर्शन स्वशुद्धात्मप्रतीतिविपरीत मिथ्याज्ञानं निजशुद्धात्मद्रव्यनिश्चलस्थितिविपरीत मिथ्याचारित्रमित्येतत्र कारण, तस्मात्त्रया-द्विपरीत भेदाभेदरत्नत्रयस्वरूप मोक्षस्य कारणमिति योऽसौ न जानाति स एव पुण्यपापद्वय निश्चयनयेन हेयमपि मोहपशात्पुण्यमुपादेय करोति पाप हेय करोतीति भावार्थः

मोह से करता है^१ । जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यमय आत्मा को नहीं जानता वही तो पुण्य और पाप दोनों को मोक्ष का कारण जानकर करता है^२ ।” यहाँ प्रश्न उठा है—परमतवादी पुण्य और पाप को समान मानकर स्वच्छद रहने हैं, फिर उनको दोष का दिया जाय^३ इसका उत्तर ब्रह्मदेव इस प्रकार देते हैं “जब शुद्धात्मानुभूतिस्वप्न तीन गुप्ति से गुप्त वीतराग-निर्विकल्प समाधि को पाकर ध्यान में मग्न हुए पुण्य और पाप को समान जानते हैं, तब तो जानना योग्य है। परन्तु जो मूढ़ परम ममार्थ को न पाकर भी गृहस्थ अवस्था में दान, पूजा आदि शुभ क्रियाओं को छोड़ देते हैं और मुनि-पद में छह आवश्यक कर्मों को छोड़ते हैं, वे दोनों बातों से भट्ट होते हैं। वे न तो यती हैं, न श्रावक ही। वे निंदा योग्य ही हैं। तब उनको दोष ही है, ऐसा जानना^३ ।”

दिगम्बर विद्वानों की दृष्टि से शुभ, अशुभ और शुद्धोपयोग का स्थान इस प्रकार है “पंच परमेष्ठी की वदना, अपने अशुभ कृत्यों की निन्दा और प्रतिक्रमण पुण्य के कारण हैं (मोक्ष के कारण नहीं) इसलिए जानी पुरुष इन तीनों में से एक भी न तो करता, न कराता, न करते हुए को भला जानता है^४ । एक ज्ञानमय शुद्ध पवित्र भाव तो शून्य कर अन्य वदन, निन्दन और प्रतिक्रमण करना ज्ञानियों को युक्त नहीं^५ । वन्दना लगे, निन्दा करो, प्रतिक्रमण लेकिन जिसके अशुद्ध भाव हैं उनके नियम से सम्पन्न नहीं हो सकता^६ । शुद्धोपयोगियों के ही समय, शील, तप होते हैं, शुद्धों के ही गणना^७ और सम्यक्ज्ञान होते हैं, शुद्धों के कर्मों का नाश होता है। उमर्णाग शुद्ध उपाय ही प्रधान है^८ । विशुद्ध भाव ही आत्मीय है। शुद्ध भाव को ही भग्न गमना^९ अगोकार करो। वही चारों गणियों के दुर्गो में पड़े हुए इस जीव को आनन्द^{१०} में रखता है^१ । मुक्ति का मार्ग एक शुद्ध भाव ही है^१ । शुभ परिणाम गमना^{११}

१—परमान्मप्रकाश २ ५३

२—वही २ ५४

३—वही २ ५५ की टीका

४—वही २ ६४

५—वही २ ६५

६—वही २ ६६

७—वही २ ६७

८—वही २ ६८

९—वही २ ६९

पुण्य मुख्यता से होता है। अशुभ परिणामो ने अधर्म—पाप होता है। इन दोनों से रहित—शुद्ध परिणाम से कर्म का वध नहीं होता^१।”

“श्री वीतराग देव, द्वादशांग शास्त्र और मुनिवरो की भक्ति करने से पुण्य होता है लेकिन कर्मक्षय नहीं होता^२। इस कथन के भाव का स्फोटन ब्रह्मादेव ने अपनी टीका में इस प्रकार किया है

“सम्यक्त्व पूर्वक देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति में मुख्यतः तो पुण्य ही होता है, मोक्ष नहीं होता। प्रश्न उठता है, यदि पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं तो त्याज्य ही है ग्रहण योग्य नहीं। यदि ग्रहण योग्य नहीं तो भरत, सगर, राम, पांडवादि ने निरन्तर पंच परमेष्ठि के गुण स्मरण क्यों किये और दान-पूजादि शुभ क्रियाओं से पुण्य का उपार्जन क्यों किया? इसका उत्तर यह है—जैसे परदेश में स्थित कोई रामादि पुरुष अपनी प्यारी सीतादि स्त्री के पास से आये हुए किसी पुरुष से बातें करता है, उसका सम्मान करता है, यह सब कारण उसकी अपनी प्रिया के हैं। उसी तरह वे भरत आदि महान् पुरुष वीतराग परमानन्दरूप मोक्ष-लक्ष्मी के सुख अमृत रस के प्यासे हुए नसार की स्थिति के छेदन के लिए, विषय-कषाय से उत्पन्न हुए आर्त्त-रौद्र^३ ध्यानो के नाश के हेतु श्री पंच परमेष्ठि के गुणों का स्मरण करते हैं और दान-पूजादि करते हैं। पंच परमेष्ठि की भक्ति आदि शुभ क्रियाओं से जो भक्त आदि हैं उनके बिना चाहे पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है। जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर होती है वृण, भूसादि पर नहीं, वैसे उन्हें बिना चाहा पुण्य का बन्ध सहज ही होता है^४।”

आचार्य कुन्दकुन्द लिखते हैं—“यदि आराधन में अर्हदादि में भक्ति, प्रवचन—आगम में अभियुक्तों में बल्ललता होती है वह शुभ उपयोग युक्त चर्या होती है। सरागचर्या में श्रमणों में उत्पन्न श्रम—खेद को दूर करना, वन्दन-नमस्कार सहित श्रम्युत्थान, अनुगमन की प्रतिपत्ति निन्दित नहीं है। निश्चय ही सम्यग्दर्शन और ज्ञान का उपदेश देना, शिष्य ग्रहण करना, उनका पोषण करना आदि सराग-सयमियों की चर्या है। जो मुनि सदा काल चार प्रकार के श्रमण-संघ का पट्काय जीवों की विराघनारहित उपकार करता है वह सराग-सयमियों में प्रधान होता है^४।

१—परमात्मप्रकाश २ ७१

२—वही २ ६१

३—वही २ ६१ की टीका

४—प्रवचनसार ३ ४६-४७-४८-४९

“वह श्रमण, जिसे पदार्थ और सूत्र सुविदित हैं, जो संयम और तप में सयुक्त है जो वीतराग है और जिसको सुख-दुख सम हैं शुद्ध उपयोगवाला है” ।

“सिद्धान्त के अनुसार श्रमण शुद्धोपयोगयुक्त और शुभोपयोगयुक्त दो तरह के होते हैं । उनमें जो शुद्धोपयोगयुक्त होते हैं वे आश्रय रहित होते हैं । बाकी आश्रय सति होते हैं” ।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि दिग्म्वर आचार्यों के अनुसार एक सीमा के बाद शुभयोग हेय है । जब तक मुनि शुद्धोपयोग की अवस्था में नहीं पहुँचता तब तक शुभयोग विहित है । मुनि को शुद्धोपयोग की अवस्था में पहुँचना चाहिये । फिर उगते णि वन्दन, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ भी हेय हैं । शुभयोगो को पुण्य की कामना में तो रूढ़ी करना ही नहीं चाहिए ।

श्री विनय विजयजी कहते हैं—“सयति मुनियों के भी शुभयोग शुभकर्मों का प्राप्ति करते हैं, जीव को कर्मरहित नहीं करते । शुभयोग भी मोक्ष-मुक्ति को नाश करोगागी स्वर्ण-शृङ्खला के समान है । अतः शुभ योगाश्रय का भी परिहार करे” ।

स्वामीजी ने विना है—“जब मुनि आहार, गमनागमन आदि शुभयोगों का करता है तब निर्जरा के माथ-माथ आनुपमिक फल के रूप में पुण्य कर्मों का प्राप्ति भी होता है । जब मुनि शुभयोगों का कर्त्तव्य करता है —जैसे उपवास आदि तपस्या करता है तब उसके निर्जरा हाती है, पुण्य का आश्रय नहीं होता । जब तक वह शुभयोगों में प्रवृत्त होता है तब तक उसके निर्जरा के माथ-माथ पुण्य का भी का प्राप्ति है । चारित्रिक विकास के तेरहवें गुण स्थान में भी मुनि श्रयोगों नहीं होता । दिग्म्वर आचार्यों के अनुसार वह शुद्धोपयोगी होगा । श्वेताम्बर मत में उगते भी पुण्यार्ज का दध होता है । आनुपमिक रूप में पुण्य कर्मों का वर्त्तन होता है भी शुभयोगों का प्राप्ति कर्मों कि वास्तव में वे निर्जरा के ही हेतु हैं । गर्ह के माथ पमानों का प्राप्ति पुण्य अनायाम आकर्षित होते हैं ।

१—प्रवचनसार १ १४

२—वही ३ ४८

३—शान्त सार ७.७

५—अशुभ अल्पायुष्य और शुभ दीर्घायुष्य के बंध-हेतु (गा० ४-६) :

गाथा ४ में 'स्यानाङ्ग' के जिस पाठ का उल्लेख है वह इस प्रकार है

तिहिं ठाणेहिं जीवा अप्पाउअत्ताते कम्म पगरंति, त०—पाणे अतिवात्तिता भवति
मुस वइत्ता भवइ तहास्व समणं वा माहण वा अफासण्ण अणेसणिज्जेण असणपाण-
खाइमसाइमेण पडिलाभित्ता भवइ, इच्चेतेहिं तिहिं ठाणेहिं जीवा अप्पाउअत्ताते कम्म
पगरंति । (३ १ १०५) ।

यहाँ अल्पायुष्यकर्म वध के तीन हेतु कहे गये हैं

१—प्राणातिपात,

२—मृषावाद और

३—तथारूप^१ श्रमण^२ माहन^३ को अप्रासुक^४ अनेपणीय^५ आहार का प्रतिलाभ ।

प्राणियो की हिंसा करना, झूठ बोलना, मूलगुणधारी श्रमण साधु को सचित्त और
अकल्य आहार देना ये तीनों ही कर्म सावध हैं । अशुभ योग हैं । जिन-आज्ञा के बाहर
हैं । इनसे अल्पायुष्य का वध होता है और वह पाप-कर्म की प्रकृति है ।

गाथा ५-६ में 'स्यानाङ्ग' के जिस पाठ की सूचना है वह इस प्रकार है

तिहिं ठाणेहिं जीवा दीहाउअत्ताते कम्म पगरंति, त०—णो पाणे अतिवात्तिता
भवइ णो मुस वत्तिता भवति तथारस्व समण वा माहण वा फासुएसणिज्जेण असण-
पाणखाइमसाइमेण पडिलाभेत्ता भवइ, इच्चेतेहिं तिहिं ठाणेहिं जीवा दीहाउयत्ताए
कम्म पगरंति । (३ १ १२५) ।

यहाँ दीर्घायुष्यकर्म वध के तीन हेतु कहे हैं

१—प्राणातिपात न करना,

२—मृषा न बोलना और

३—तथारूप श्रमण निर्ग्रंथ को प्रासुक एपणीय आहार से प्रतिलाभित्त करना ।

१—तथा तत्प्रकार रूप—स्वभावो नेपथ्यादि वा यस्य स तथारूप दानोचित इत्यर्थ

२—श्रम्यति—तपस्यतीति श्रमण - तपोयुक्तस्त

३—सा हन इत्याचष्टे य पर स्वयं हनननिवृत्त सन्निति स माहनो मूलगुणधरस्त

४—प्रगता भव—असुमन्त प्राणिनो यस्मात् तत्प्रासुक तन्निपेधादप्रासुक सचेतन-
मित्यर्थ

५—एष्यते—गवेष्यते उद्गमादिदोषविकलतया साधुभिर्यत्तदेपणीय—कल्प
तन्निपेधादनेपणीय तेन

ये तीनों बंध-हेतु निरवद्य हैं। शुभ योग हैं। भगवान की आज्ञा में हैं। दीर्घायु पुण्यकर्म की प्रकृति है। उसका बंध शुभ योगों से है, यह इस पाठ से सिद्ध है।

‘स्थानाङ्ग सूत्र’ में कहा है प्राणातिपातविरमण, मृपावादविरमण, प्रस्तास विरमण, मैथुनविरमण और परिग्रहविरमण इन पांच म्यानों से जीव कर्म-रा से छोड़ता है

पर्वाहि ठाणेहि जीवा रत वसति, त०—प्राणातिपातविरमणेण जाव परिग्रहविरमणेण (५ २ ४२३)

इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिन बोलों से दीर्घायुष्य कर्म का बंध बताया गया है उनसे कर्मों की निर्जरा भी होती है।

६—अशुभ-शुभ दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतु (गा० ७-६)

तिहि ठाणेहि जीवा अशुभदीहाउयत्ताणु कम्म पगरेति, तज्जहा पाणे अतिताप्ति भवइ मुस वइत्ता भवइ तहारुय समण वा माहण वा हीलेत्ता णिदिता विमोत्ता गरदिता अवमाणित्ता अन्नयरेण अमणुन्नेण अपीतिकारतेण अयणपाणग्गाइमग्गाइमेण पडिग्गाभा भवइ, इच्चेतेहि तिहि ठाणेहि जीवा अशुभदीहाउयत्ताणु कम्म पगरेति (३ १ १२५)

यहाँ अशुभ दीर्घायुष्यकर्म के बंध-हेतु इस प्रकार कहे गये हैं

१—प्राणातिपात,

२—मृपावाद और

२—मृषा न बोलना और

३—तथा रूप श्रमण माह्न को वदन-नमस्कार, सत्कार-सम्मान कर, उस कल्याणरूप, मंगलरूप, दैवत चैत्य की पर्युपासना कर उसे मनोज्ञ, प्रियकारी आहार से प्रतिलाभित करना ।

शुभ दीर्घायुप्यकर्म पुण्य की प्रकृति है । उसके यहाँ वर्णित वध-हेतु भी शुभ हैं ।

‘समवायाङ्ग मे कहा है—निर्जरा पाँच हैं प्राणातिपातविरमण, मृषावादविरमण, श्रद्धादानविरमण, मधुनविरमण और परिग्रहविरमण

पच निज्जरट्टाणा पन्नत्ता, तजहा—पाणाइवायाओ वेरमण, मुसावायाओ वेरमण, अदिन्नादाणाओ वेरमण, मेहुणाओ वेरमण, परिग्गहाओ वेरमण (५ ६) ।

इस पाठ को ‘स्थानाङ्ग’ के उपर्युक्त पाठ के साथ पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जिन बोलों से शुभायुप्यकर्म का वध बतलाया गया है उनसे निर्जरा भी होती है ।

७—अशुभ-शुभ आयुप्यकर्म का वध और भगवतीसूत्र (गा० १०) .

यहाँ ‘भगवती सूत्र’ के जिन पाठ का उल्लेख है, वह इस प्रकार है

कह ण भंते ! जीवा अउभदीउयत्ताए कम्म पकरेंति ? गोयमा ! पाणे अइवाएत्ता, मुम वइत्ता, तहाख्व समण वा, माहण वा हीलित्ता निदित्ता खिसित्ता गरहित्ता अवमन्नित्ता अन्नयरण अमणुन्नेण अपीतिकारण असण-पाणखाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता एव खलु जीवा अउभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेंति (५ ६) ।

कह ण भंते ! जीवा सुभदीहाउयत्ताय कम्म पकरेंति ?

गोयमा ! नो पाणे अइवाइत्ता नो मुम वइत्ता तहाख्व समण वा माहण वा वदित्ता वा नममित्ता जाव पज्जुवामित्ता अन्नयरणेण मणुन्नेण पीतिकारण असण-पाणखाइम-साइमेण पडिलाभेत्ता एव खलु जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेंति (५ ६) ।

‘भगवती’ का यह पाठ गौतम और भगवान महावीर के प्रश्नोत्तर रूप में है जब कि ‘स्थानाङ्ग’ का पाठ ‘भगवती’ के उत्तर मात्र का सकलन है । दोनों पाठों का अर्थ एक ही है । यह पाठ भी इसी बात को सिद्ध करता है कि पुण्य-कर्म के वध-हेतु शुभ योग रूप होते हैं और पापकर्म के वध-हेतु अशुभ योग रूप ।

८—वदना से निर्जरा और पुण्य दोनों (गा० ११) .

‘उत्तराध्ययन’ का नम्वधित पाठ इस प्रकार है

चन्दणण भन्ते जीवे कि जणयइ । घ० नीयागोय कम्म खवेइ । उच्चागोयं कम्म

निबन्धइ । सोहृग च ण अपडिहय आणाफल निव्वत्तेइ दाहिणभाव च ण जणयइ ॥

(२६१)

शिष्य ने पूछा—“भगवन् ! जीव वन्दना से क्या उत्पन्न करता है ? ’ भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—“नीच गोत्रकर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्रकर्म का वध करता है, अप्रतिहत सौभाग्य तथा आज्ञा-फल प्राप्त करता है और दाक्षिण्य भाग उठा करता है ।”

‘वन्दना’ का अर्थ है मुनियों का स्तवन करना । यह शुभ योग है । नीच गोत्रार्थ ग क्षय निर्जरा है । उच्च गोत्र का वध पुण्य-कर्म प्रकृति का वध है । शुभ योग में तिग्म होती है और सहज रूप से पुण्य का वध होता है, यह सिद्धान्त इस प्रश्नोत्तर में सही तरह सिद्ध होता है ।

६—धर्मकथा से निर्जरा और पुण्य दोनों (गा० १२) •

‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के जिस पाठ का यहाँ संकेत है, वह इस प्रकार है

धम्मसहाए ण भन्ते जीवे किं जणयइ । ध० निज्जरं जणयइ । धम्मसहाए ण पवयण पभावेइ । पवयणपभावेण जीवे आगमंमस्य भद्दाए कम्म नियन्त्रइ ॥ १०२३

इसका अर्थ है

‘है भन्ते ! धर्मकथा में जीव क्या उत्पन्न करता है ?’ “यह निर्जरा उत्पन्न है । धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना होती है । प्रवचन की प्रभावना में जीव प्रागायिक विषयों में भद्र रूप कर्मों का वध करता है ।’

१०—वैयावृत्य से निर्जरा और पुण्य दोनों (गा० १३) :

यहां 'उत्तराध्ययन' के जिस पाठ की ओर संकेत है वह उस प्रकार है :

वेयावच्चेण भन्ते जीवे किं जणयद्द । वे० तित्थयरनामगोत्तं कम्म निग्रन्धं ॥

(२६ ४३) इसका अर्थ यह है

"भन्ते ! वैयावृत्य से जीव क्या उत्पन्न करता है ?" "वह तीर्थंकर नामकर्म का वध करता है ।"

निरवद्य वैयावृत्य शुभ योग है । वैयावृत्य श्राम्यतरिक तपो मे मे एक तप है । अतः उससे निर्जरा स्वयत्तिष्ठ है । उमवा फल पुण्य प्रकृति का वध भी है ।

११—तीर्थंकर नामकर्म के बंध-हेतु (गा० १४)

इन विषय का 'जातावर्मकथा' का पाठ इस प्रकार है

इमेहि य ण वीसाएहि य कारणेहि आसेवियवहुलीकएहि तित्थयरनामगोय कम्म निव्वत्तेउ तज्जहा—

अरहतमिद्वपवयणगुत्थेरवहुम्सुए तवस्सीसु ।

वच्छल्या य तेमि अभिक्ख नाणोवओगोय ॥ १ ॥

दमणविणए भावस्सए य सीलव्वए निरइयारो ।

खणलव्वतवच्चियाए वेयावच्चे समाही य ॥ २ ॥

अपुव्वनाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहावणया ।

एएहि कारणेहि तित्थयरत्त लहइ सो उ ॥ ३ ॥

नायाधम्मकहाओ ८

यहां तीर्थंकर नामकर्म के वध-हेतुओं की सख्या बीस बतलायी गयी है जबकि 'तत्त्वार्थसूत्र' में इनकी सख्या १६ ही प्राप्त है । तत्त्वार्थसूत्रकार ने (१) सिद्ध-वत्सलता, (२) त्यक्विर-वत्सलता, (३) तपस्वी-वत्सलता और (४) अपूर्व ज्ञानग्रहण इन चार हेतुओं को सूत्रगत नहीं किया । भाष्य में 'प्रवचन वात्सलत्व' की व्याख्या में वृद्ध और तपस्वी के भग्न-उपग्रह-अनुग्रह को अवश्य ग्रहण किया है ।

१—उत्त० ३० ३०

पायच्छित्त विणओ वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।

भाण च विओसग्गो एसो अच्चिभन्तरो तवो ॥

हम यहाँ आगमोक्त वीमो हेतुओं का तत्त्वार्थभाष्य, सर्वार्थमिदं टीका के-
सिद्धसेन टीका आदि के आधार से स्पष्टीकरण कर रहे हैं

जिन वोलो से तीर्थकर नामकर्म का वध होता है वे इन प्रकार हैं

(१) अरिहन्त-चत्सलता धनघातिय कर्मों का नाश कर केवलान, केवलाना
करने वाले अर्हंतों की आराधना—सेवा^१ । तत्त्वार्थसूत्र में इनके स्थान पर 'परि-
भक्ति'—'परमभावविशुद्धियुक्ताभक्ति' (६ २३ और भाष्य) है । भक्ति आगे परम-
उत्कृष्ट भाव-विशुद्धि युक्त अनुराग^२ ।

श्री सिद्धमेतगणि ने यहाँ भक्ति की व्याख्या करते हुये लिखा है—'गण-
अनिशयो का कीर्तन, वन्दन, सेवा, पुष्प, धूप, गन्ध से अर्चन, आयतन-प्रतिमापूजा
और स्नानविधिरूप भक्ति^३ ।" यह अर्थ मूल सूत्र भाष्यानुसारी नहीं, यह स्पष्ट है।
'परमभावविशुद्धियुक्ताभक्ति' इसका अर्थ इन्होंने यथासंभव अभिगमन, वरा, गणाना
आदि भी किया है^४ और वही ठीक है ।

(२) मिद-चत्सलता मिदो की आराधना—स्नान, गुणगान^५ ।

(३) प्रवचन-चत्सलता । तत्त्वार्थ—'प्रवचनाभक्ति' । श्रुताना—गिता^६ ।
गुणगान^७ । अहं शमन के अनुष्ठायी श्रुतपर, वान, गृद्ध तपस्वी, नैऋ, गणानादि^८
सग्रह-उग्रह-अनुग्रह । बछड़े पर गाय जिग तरह स्नेह रगती है उग तरह गाय^९-
पर निष्काम स्नेह^{१०} ।

सिद्धमेन के अनुसार 'प्रवचन-भक्ति' का अर्थ है—आगम—श्रुतज्ञान का विहित-क्रम-पूर्वक श्रवण, श्रद्धान आदि^१ ।

(४) गुरु-वत्सलता धर्म-गुरु का विनय^२ । 'तत्त्वार्थसूत्र' में इसके स्थान में 'आचार्य-भक्ति' है ।

(५) स्थविर-वत्सलता ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध स्थविर साधुओं का विनय^३ ।

(६) बहुश्रुत वत्सलता बहुआगम अभ्यासी साधु का विनय । इसके स्थान में 'तत्त्वार्थसूत्र' में 'बहुश्रुत-भक्ति' है ।

(७) तपस्वी वत्सलता एक उपवास में आरम्भ कर बड़ी-बड़ी तपस्याओं से युक्त मुनियों की सेवा-भक्ति^४ ।

(८) अभीक्ष्णज्ञानोपयोग अभीक्ष्ण मुहु मुहु —प्रतिक्षण । ज्ञान अर्थात् द्वादशांग-प्रवचन । उपयोग अर्थात् प्रणिधान—सूत्र, अर्थ और उभय में आत्मव्यापार, आत्म-परिणाम । वाचना, प्रच्छन्ना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश का अभ्यास^५ । जीवादि पदार्थ विषयक ज्ञान में सतत जागरूकता^६ ।

(९) दर्शन-विशुद्धि जिनो द्वारा उपदिष्ट तत्त्वों में शकादि दोषरहित निर्मल रश्मि, प्रीति, दृष्टि, दर्शन का होना^७ । तत्त्वों में निर्मल श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन का होना ।

१—देखिए पृ० २१४ पा० टि० ४

२—जयाचार्य (भ्रमविध्वंसनम्) पृ० ३८-

३—वही पृ० ३८२

४—वही पृ० ३८२

५—सिद्धमेन टीका

६—सर्वार्थसिद्धि जीवादियपदार्थस्वतत्त्वविषये सम्यग्ज्ञाने नित्य युक्तता अभीक्ष्णज्ञानोपयोग

७—(४) सिद्धमेन टीका ।

(ख) सर्वार्थसिद्धि जिनेन भगवताऽहंतपरमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थलक्षणे मोक्षवर्त्मनि रश्मिदर्शनविशुद्धि-

१०—विनया तत्त्वार्थ विनय संपन्नता । सम्यग्ज्ञानादि रूप मोक्ष मार्ग, उनके साधन आदि में उचित सत्कार आदि विनय से युक्त होना^१ । ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और उपचार विनय से युक्त होना^२ ।

११—आवश्यक । तत्त्वार्थ 'आवश्यकपरिहाणि' । सामायिक आदि द्वाय पास्त^३ का भावपूर्वक अनुष्ठान करना, उनका भावपूर्वक कभी भी परित्याग न करना^३ ।

१२—शील-व्रतानतिचार हिंसा, अमृत्य आदि से विमरण रूप मूला गुण को ब्रत कहते हैं । उन व्रतो के पालन में उपयोगी उत्तर गुणों को शील कहते हैं । जो पालन में जरा भी प्रमाद न करना । उनका अनतिचार पालन करना । या शील गुण में निरवयव वृत्ति^४ ।

१३—क्षणलव सवेग तत्त्वार्थ 'अभीक्ष्ण सवेग' । सांगारिक भोगों के प्रति सतत—नित्य उदासीनता^५ ।

१४—तप अनशन आदि तप । शक्ति को न दियाकर मोक्षमार्ग के प्रवर्तन परीर-पनेश यथाशक्ति तप है^६ ।

१—स्वार्थमिदं सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्षमार्गेषु तत्त्वार्थेषु च गुणेषु सांगोपात्त सत्कार आदौ विनयस्तेन सम्पन्नता विनयसम्पन्नता ।

२—(क) जयाचार्य (अम विश्वमनम्) पृ० ३८०

(ख) मिदमेन टीका

३—(क) भाष्य सामायिकादीनामायकाना भावतोऽनुष्ठानव्यापारिहाणि ।

(ख) स्वार्थमिदं द्वायसाध्यायप्रक्रियाणा यथाशक्त प्रवर्तनमायसाध्यायि

१५—त्याग साधु को प्रासुक एषणीय दान । यथाशक्ति यथाविधि प्रयुज्यमान
आहार, अन्न और ज्ञान-दान यथाशक्ति त्याग है^१ ।

सिद्धसेन ने 'त्याग' का अर्थ भूतो को और विशेषत यतियो को दान देना किया है ।
यतियो के अतिरिक्त अन्य भूतो को दिया गया दान 'त्याग' की परिभाषा के अन्तर्गत
नहीं आता । अन्नदेव ने यतिजनोचित दान को ही त्याग कहा है ।

१६—वैयावृत्य । तत्त्वार्थ 'सघसाधुवैयावृत्यकरण' । दिग्वरीय पाठ में 'सघ' शब्द
नहीं है । सघ का अर्थ सिद्धसेन ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका किया है^२ । इनके
अनुसार वैयावृत्य का अर्थ है सघ तथा साधुओं की प्रासुक आहारादि से सेवा करना^३ ।
दिगम्बरीय पाठ में 'सघ' शब्द न होने से साधुओं के अतिरिक्त श्रावक-श्राविकाओं की
वैयावृत्य का भाव नहीं आता । वैयावृत्य का आगमिक अर्थ है दस-विध सेवा अर्थात्
आचार्य, उपाध्याय, स्वविर, तपस्वी, ग्लान, शैल, कुल, गण, सघ और साधमिक की सेवा ।
यहाँ सघ का अर्थ है गण—समुदाय^४ । साधमिक का अर्थ है समान धर्मवाला साधु अथवा

१—(क) भाष्य • यथाशक्तिस्त्याग

(ख) नायाधम्मकहाओ ८ ६६ अन्नदेव टीका चियाए त्यागेन—यतिजनोचित
दानेन

(ग) सवार्थसिद्धि त्यागो दानम् । तत्त्रिविधम्—आहारदानमन्नदान ज्ञानदान
चेति । तच्छक्तो यथाविधि प्रयुज्यमान त्याग इत्युच्यते ।

(घ) सिद्धसेन टीका स्वस्य न्यायार्जितस्यानुकम्पानिर्जितात्मानुग्रहात्म्येन भूतेभ्यो
विशेषतस्तु विधिना यतिजनाय दानम् ।

२—सिद्धसेन टीका सङ्घ—समूह सम्यक्त्वज्ञानचरणानां तदाधारश्च साध्वादिश्चतुर्विधः ।

३—सिद्धसेन टीका व्यावृत्यस्य भावो वैयावृत्य, साधूनां, मुमुक्षूणां प्रासुकाहारोपधि-
गम्यास्तथा भेषज विभ्रामगादिषु पूर्वत्र च व्यावृत्यस्य मनोवाक्यायै शुद्ध परिणामो
वैयावृत्यमुच्यते ।

४—(क) ढाणाङ्ग ५ १-३६७ टीका कुल—चान्द्रादिकं साधुसमुदायविशेषरूप प्रतीत,
गण—कुलसमुदाय सङ्घो—गणसमुदाय ।

(ख) भगवती ८-८ की वृत्ति समूहण—ति समूह—साधुसमुदाय प्रतीत्य, तत्र
कुल चान्द्रादिकं, तत्समूहो गणः कोटिकादि, तत्समूहस्वघं, प्रत्यनीकता
चेतेषामवर्णवादादिभिरिति ।

साध्वी^१ । अतः सिद्धमेन का सघ शब्द का अर्थ सन्देहास्पद है । 'भार्यगिरि' में इसका अर्थ किया है—“गुणियो में—साधुओं में दुःख पडने पर निस्वय विरि मे से दूर करना” ।^२

१७—समाधि इसके स्थान में 'तत्त्वार्थसूत्र' में 'सचमाधुनमाधिकर' है । दिग्वरीय पाठ में 'सघ' शब्द नहीं है । जैसे भाण्डागार में आग लग जाने पर बुराये लोगो का उपकार होने से आग को शान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक गणों की शील से समृद्ध मुनि के तप करते हुए किसी कारण से विघ्न उत्पन्न होने पर उनका सघारण करना—शान्त करना साधु-समाधि है^३ ।

'समाधि' का अर्थ है चित्तस्वाम्य^४ । सिद्धमेन ने इसका अर्थ किया है—गणना निरूपद्रवता का उत्पादन ।

१८—अपूर्ण ज्ञान-ग्रहण अप्राप्त ज्ञान का ग्रहण करना ।

१९—धृति-भक्ति सिद्धान्त की भक्ति ।

२०—प्रवचन-प्रभावना 'तत्त्वार्थसूत्र' में इसके स्थान पर 'गार्ग-प्रभाता' है । अभिमान छोड़, ज्ञानादि मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना और दुग्गो को उगता न दे कर उमका प्रभाव बढ़ाना^५ ।

आचार्य पूज्यपाद ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—“ज्ञान, तप, दान के जिन-भूता के द्वारा धर्म का प्रकाश करना” ।^६

यह व्याख्या आचार्य उमास्वाति की स्वोपज्ञ उपर्युक्त व्याख्या में मिलती है । और जिन-भूता को प्रवचन-प्रभावना का अर्थ मानना मूल आध्यात्मिक व्याख्या में दूर है ।

^१—(क) टाण्णाङ्ग ५-१-३९७ टीका

साधर्मिक समानताओं लिङ्गन प्रवचनमन्त्रेति

तीर्थङ्कर वधकर्म के जो हेतु आगमिक परम्परा तथा श्वेताम्बर-दिगम्बर ग्रन्थकारों के द्वारा प्रतिपादित हैं वे सब शुभ योग रूप हैं। उनके अर्थ में वाद में जो अन्तर आया वह स्पष्ट कर दिया गया है। उनमें से अनेक बोल बारह प्रकार के तपो के भेद हैं, जिनमें निर्जरा स्वयसिद्ध है। इस तरह सावद्य योगो से निर्जरा और साथ ही पुण्य का वध होता है, यह अच्छी तरह से सिद्ध है।

१२—निरवद्य सुपात्र दान से मनुष्य-आयुष्य का बंध (गा० १५) :

‘सुख विपाक सूत्र’ में सुबाहु कुमार का कथा-प्रसंग इस रूप में है

एक बार भगवान महावीर हस्तिशीर्ष नामक नगर में पधारे। वहाँ के राजा अदीनशत्रु का पुत्र सुबाहु कुमार उनके दर्शन के लिए गया। वह इष्ट, इष्टरूप, कान्त, कान्तरूप, प्रिय, प्रियरूप, मनोज्ञ, मनोज्ञरूप, मनोहर, मनोहररूप, सौम्य, सुभग, प्रियदर्शन और सुरूप था। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा—“भन्ते! सुबाहु-कुमार को ऐसी इष्टता, सुरूपता और उदार मनुष्य-ऋद्धि कैसे प्राप्त हुई है? पूर्व भव में वह क्या था?” भगवान महावीर ने बतलाया—“पूर्व भव में सुबाहु कुमार हस्तिनापुर नगर का सुमुख नामक गाथापति था। एक बार धर्मघोष नामक स्वविर हस्तिनापुर पधारे। उनके मुदत्त नामक अन्नगार महीने-महीने का तप करते थे। एक बार मासिक तपस्या के पारण के दिन सामुदानिक गोचरी के लिए वे हस्तिनापुर में गये। मुदत्त अन्नगार को आते हुए देख कर सुमुख गाथापति अत्यन्त हर्षित और सन्तुष्ट हुआ। वह आसन से उठ बैठा। फिर आसन से उतर उसने जूते उतारे। एक-साटिक उत्तरासन लगा सात-आठ हाथ सामने गया और तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा कर वन्दन-नमस्कार किया। वदना और नमस्कार कर वह भक्तधर—रसोईघर की ओर गया। ‘अपने हाथ से विपुल अशन-पान खाद्य और स्वाद्य का दान दूंगा’—ऐसा सोच तुष्ट-प्रमदित हुआ। देने समय भी तुष्ट—प्रमदित हुआ। देकर भी तुष्ट—प्रमदित हुआ। शुद्ध द्रव्य, शुद्ध दाता, शुद्ध पात्र होने से तथा तीन करण तीन योगो की शुद्धिपूर्वक मुदत्त अन्नगार को दान देने से सुमुख गाथापति ने मसार को परीत—संक्षिप्त किया, मनुष्य-आयुष्य का वध किया^१। सुमुख गाथापति बहुत दिनों तक जीवित रहा और वहाँ से

१—वदित्ता णमस्सित्ता जेणेव भक्तधरे तेणेव उवागच्छद्दु, उवागच्छित्ता सण्ण हत्थेण विपुलेण अणणपाणखाइममाइमेण पटिलाभिस्सामि त्ति तुट्ठे, पटिलाभमाणे वि तुट्ठे पटिलाभिप्पत्ति तुट्ठे। तण्ण तस्स सुमुहस्स गाहावइस्स तेण उव्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पत्तसुद्धेण तिविहेण तिक्करणसुद्धेण सुदत्ते अणगारे पटिलाभिण्ण समाने संसारे परित्तीकत्ते मणुस्साउण्ण निवद्धे

अजूरण^४ से, अटिप्पण^५ से, अपिट्टन^६ से, अपरितापन से । हे गौतम ! इस तरह जीव साता वेदनीय कर्म का वध करते हैं ।”

गौतम . “भन्ते जीव असाता वेदनीय कर्म का वध कैसे करते हैं ?”

महावीर “गौतम ! परदुःख से, परशोक से, परजून से, परटिप्पण से, परपिट्टन से, परपरितापन से, बहु प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वो को दुःख देने से, शोक करने से, जून से, टिप्पण से, पिट्टन से, परितापन से । इस तरह गौतम ! जीव असाता वेदनीय कर्म करता है ।”

‘तत्त्वार्थसूत्र’ में साता और असाता वेदनीय कर्म के वध-हेतु इस प्रकार बतलाये गये हैं

भूतव्रत्यनुकम्पा दान सरागसयमादि योग धान्ति शौचमिति सद्बोधस्य (६.१३)
द खशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्बोधस्य । ६ १२

(१) भूत अनुकम्पा, (२) व्रती अनुकम्पा, (३) दान, (४) सरागसयम आदि योग (५) धान्ति और (६) शौच—ये साता वेदनीय कर्म के हेतु हैं ।

(१) दुःख, (२) शोक, (३) ताप, (४) आक्रन्दन, (५) वध और (६) परिदेवन—ये असाता वेदनीय कर्म के हेतु हैं ।

सरागसयम के वाद के ‘आदि’ शब्द द्वारा भाष्य और ‘सर्वार्थसिद्धि’ दोनों में अकाम निर्जरा और वाल तप को ग्रहण किया गया है ।

यह स्पष्ट है कि सातावेदनीय कर्म के जो वध-हेतु ‘तत्त्वार्थसूत्र’ में प्रतिपादित हैं वे आगमिक उल्लेख से भिन्न हैं । आगम में दान, सरागसयम, सयमासयम, अकाम-निर्जरा और वाल तप इनमें से एक का भी उल्लेख नहीं है । ‘तत्त्वार्थसूत्र’ में ‘व्रती-अनुकम्पा’ को अलग स्थान दिया है पर आगम में वैसा नहीं है । ‘तत्त्वार्थसूत्र’ में वर्णित इन सब हेतुओं का सम्यक् अर्थ करने पर ये सब भी निरवध ठहरते हैं ।

जीवों को दुःख आदि देना सावध कार्य है । दुःखादि न देना निरवध है । जीवों को दुःख आदि न देने से निर्जरा होती है, यह पहले सिद्ध किया जा चुका है । यहाँ उनसे सातावेदनीय कर्म का वध कहा गया है, जो पुण्य कर्म है । इस तरह शुभ योग निर्जरा और आनुपगिक रूप से पुण्य के हेतु सिद्ध होते हैं ।

४—जूरण शरीरापचयकारी शोक ।

५—टिप्पण ऐसा शोक जिससे अध्नु लालादि का क्षरण होने लगे ।

६—पिट्टन यष्ट्यादि से ताड़न ।

१४—कर्कश-अकर्कश वेदनीय कर्म के बंध-हेतु (गा० १८)

यहां उल्लिखित सवाद 'भगवतीसूत्र' में इस प्रकार है

कह ण भन्ते ! जीवाण ककसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? गोयमा ! पाणाइमाणं जा
मिच्छादमणसल्लेण एव खलु गोयमा ! जीवाण कास्सवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ।

"भन्ते ! जीव कर्कश वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?"

"गौतम ! प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनसत्य' से । हे गौतम ! जीव इस प्रकार
कर्कश वेदनीय कर्म का बंध करते हैं ?"

कह ण भन्ते ! जीवा अकास्सवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? गोयमा ! पाणाइमाणं
घेरमणेण जाव परिग्गहवेरमणेण कोहयिणेण जाव मिन्द्रादमणसल्लपिणेण एव खलु
गोयमा ! जीवाण अकास्सवेयणिज्जा कम्मा कज्जति । (७६)

"भन्ते ! जीव अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध कैसे करते हैं ?"

"गौतम ! प्राणातिपात यावत् परिग्रहविरमण मे, क्रोध-विरेक यावत् मिथ्या-
सत्य-विरेक मे । हे गौतम ! इस तरह जीव अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध करते हैं ।

यह पद्यों बताया जा चुका है कि प्राणातिपात आदि के विरमण में निमित्त क्या
है । यहाँ उनके विरमण में अकर्कश वेदनीय कर्म का बंध बताया गया है, यही
बन्ध है । इस प्रकार प्राणातिपात विरमण आदि युगाया में निमित्त और निमित्त
का होता प्रत्यक्ष होता है ।

अत्थि ण भते । जीवाण कल्लाणा कम्मा कल्लाणफलविवागसंजुत्ता कज्जन्ति ?
 अत्थि । कह ण भंते । जीवाण कल्लाणा कम्मा जाव कज्जन्ति ? कालोदाई ।
 ण पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे कोहविवेगे जाव मिच्छादसणसहविवेगे
 ण आवाए नो भट्टण भवइ तओ पच्छा परिणममाणे परिणममाणे सुखत्ताए जाव
 दुक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ एव खलु कालोदाई । जीवाण कल्लाणा कम्मा
 जाव कज्जति । (७ १०)

इसका भावार्थ इस प्रकार है

“भगवन् । जीवो के किये हुये पाप-कर्मों का परिपाक पापकारी होता है ?”
 “कालोदायी । होता है ।” “भगवन् । यह कैसे होता है ?” “कालोदायी । जैसे कोई
 पुरुष मनोज्ञ, स्वालीपाक शुद्ध (परिपक्व), अठारह प्रकार के व्यजनो से परिपूर्ण
 विषयुक्त भोजन करता है, वह (भोजन) आपातभद्र (खाते समय अच्छा) होता है,
 किन्तु ज्यों-ज्यों उसका परिणमन होता है त्यों-त्यों उसमें दुर्गन्ध पैदा होती है—वह
 परिणाम-भद्र नहीं होता । कालोदायी । इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य
 (अठारह प्रकार के पाप कर्म) आपातभद्र और परिणाम विरस होते हैं । कालोदायी ।
 इस तरह पाप-कर्म पाप-विपाक वाले होते हैं ।”

“भगवन् । जीवो के किये हुये कल्याण-कर्मों का परिपाक कल्याणकारी होता
 है ?” “कालोदायी । होता है ।” “भगवन् । कैसे होता है ?” “कालोदायी । जैसे
 कोई पुरुष मनोज्ञ, स्वालीपाक शुद्ध (परिपक्व) अठारह प्रकार के व्यजनो से परिपूर्ण,
 श्रौषधि मिश्रित भोजन करता है, वह आपातभद्र नहीं लगता, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका
 परिणमन होता है त्यों-त्यों उसमें सुखता, सवर्णता और सुखानुभूति उत्पन्न होती है—
 वह परिणामभद्र होता है । कालोदायी । इसी प्रकार प्राणातिपातविरति यावत्
 मिथ्यादर्शनशल्य-विरति आपातभद्र नहीं लगती, किन्तु परिणामभद्र होती है । कालो-
 दायी । इस तरह कल्याण-कर्म कल्याण-विपाक वाले होते हैं ।”

इस प्रसंग में पाप कर्म पाप-विपाक वाले और कल्याण कर्म कल्याण-विपाक वाले
 बह गये हैं । प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य इन अठारह पापों के सेवन से पाप-
 कर्म बाध और उनकी विरति से कल्याणकर्म का वध कहा गया है । यहाँ भी
 प्रवृत्तान्तर से—शुभयोग से ही पुण्य-कर्म की प्राप्ति कही गई है । प्राणातिपातविरति यावत्
 मिथ्यादर्शनशल्य से निर्जरा होती ही है ।

६—साता-असाता वेदनीय कर्म के बध हेतु विषयक अन्य पाठ (गा० २०)

इस गाथाओ में 'भगवतीन्त्र' के जिन पाठ का संतो है वह इन पाठों में
 सायावेयजिज्जकम्मासरीरप्पओगवणे ण भते । कम्म कम्मस्स उद्दण्णं ।
 पागाणुकपयाण् भूयाणुकपयाण् एव जहा सनमसण् दुस्समाउद्देसण जाव परिवावणयाण्
 सायावेयजिज्जकम्मासरीरप्पओगवणमाण् कम्मस्स उद्दण्णं सायावेयजिज्जकम्मासरीरप्पओगवणमा
 षधे । असायावेयजिज्ज—पुच्छा । गोयसा । परदुस्सणयाण् परमोयणयाण् वण्णयाण्
 दुस्समाउद्देसण् जाव परिवावणयाण् असायावेयजिज्जकम्मासरीरप्पओगवणमाण् पओययं । (२१)
 इस पाठ का अर्थ वही है जो टिप्पणी १३ में दिये हुए पाठ का है । यह पाठ
 सुमयो में ही पुण्य-कर्म का सब उद्भूत है ।

१७—नरकागुण्य के बध हेतु (गा० २३)

इन पाठों में 'भगवतीन्त्र' का पाठ इस प्रकार है
 नेरइपाउयसम्मासरीर-पुच्छा । गोयसा । मत्ताभयाण्, मत्ताभयाण्
 पुच्छा, परिदियाहेण, नेरइपाउयसम्मासरीरप्पओगवणमाण् मत्ताभयाण्
 नेरइपाउयसम्मासरीरप्पओगवणमाण् पओययं । (२४)
 नरकागुण्य के बध हेतु इन पाठों का अर्थ वही है ।

१८—तिर्यच आयुष्य के वध-हेतु (गा० २४) :

इन वध-हेतुओं का वर्णन 'भगवतो सूत्र' में इस प्रकार है

तिरिक्खजोणियाउअकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा । माइह्छयाए, नियडिह्छयाए
अलियवयणेण कूडतुल-कूडमाणेण, तिरिक्खजोणियाउअकम्मा० जाव पयोगवधे ।

(भग० ८ ६)

यहाँ तिर्यचायुष्कर्मणशरीरप्रयोगवध के निम्न हेतु कहे गये हैं

- (१) मायावीपन,
- (२) निकृति भाव—कापट्य,
- (३) अलोक वचन—झूठ,
- (४) झूठे तोल-माप और
- (५) तिर्यचायुष्कर्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

'स्यानाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है -

चठहिं ठाणेहि जीवा तिरिक्खजोणियत्ताए कम्म पगरेंति, त०—माइह्छताते
णियडिह्छताते अलियवयणेण कूडतुलकूडमाणेण (४ ४ ३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' में माया, नि शीलत्व और अन्नतत्त्व—ये तिर्यच आयुष्यवध के हेतु कहे
गये हैं माया तैर्यग्योनस्य (६ १७), नि शीलव्रतत्व च सर्वेषाम् (६ १६) ।

आगमोक्त और 'तत्त्वार्थसूत्र' में वर्णित हेतुओं का पार्थक्य स्वयं स्पष्ट है ।

अगुम तिर्यच आयुष्य के वध-हेतु भी अशुभ हैं ।

१९—मनुष्यायुष्य के वध-हेतु (गा० २५) :

'भगवतो सूत्र' में मनुष्यायुष्य कर्म के वध-हेतुओं का वर्णन इस प्रकार है

मणुस्साउयकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा । पगह्मदयाए, पगह्विणीययाए,
साणुबोसणयाए, अमच्छरियाए, मणुस्साउयकम्मा० जाव पयोगवधे । (८ ६)

मनुष्यायुष्कर्मणशरीरप्रयोगवध के हेतु ये हैं

- (१) प्रकृति की भद्रता,
- (२) प्रकृति की विनीतता,
- (३) सानुहोशता—सदयता,
- (४) अमात्सर्य और
- (५) मनुष्यायुष्कर्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

३३—मैथुन सेवे ते मैथुन आश्रव, ते जीव तणा परिणामो रे।
उदे हूओ ते मैथुन पाप थानक छे, मोह करम अजीव छे तामो रे॥

३४—सचित्त अचित्त मिश्र उपर, ममता राखे ते परिग्रह जाणों रे।
ते ममता छे मोह करम रा उदा सू, उदे मे छे ते पाप ठाणों रे॥

३५—क्रोध सू लेइ ने मिथ्यात दरसन, उदे हूआ ते पाप रो ठाणों रे।
यारा उदा सू सावद्य कामा करे ते, जीवरा लपण जाणों रे॥

३६—सावद्य कामा ते जीव रा किरतव, उदे हूआ ते पाप करमों रे।
या दोया ने कोइ एकज सरघे, ते भूला अग्यानी भर्मों रे॥

३७—आश्रव तो करम आवाना दुवार, ते तो जीव तणा परिणामो रे।
दुवार माहे आवे ते आठ करम छे, ते पुदगल दरब छे तामो रे॥

३८—माठा परिणाम ने माठी लेस्या, वले माठा जोग व्यापारो रे।
माठा अघवसाय ने माठो ध्यान, ए पाप आवाना दुवारो रे॥

३९—भला परिणाम ने भली लेस्या, भला निरवद जोग व्यापारो रे।
भला अघवसाय ने भलोइ ध्यान, ए पुन आवे रा दुवारो रे॥

आत्मव पदार्थ (हाल • २)

- ३३—मैयुन का मैवन करना मैयुन-आत्मव कहलाता है । अद्रव्यचर्य मैवन जीव-परिणाम है । अद्रव्यचर्य मैवन के समय जो कर्म उदय में रहता है वह मैयुन पाप-अन्योन्य है । मोहनीय कर्म अजीव है ।
- ३४—यचित्त, अचित्त और यचित्ताचिन वस्तु विषयक समत्वभाव को परिग्रह आत्मव समझना चाहिए । समता—परिग्रह मोह कर्म के उदय में होता है और उदय में आया हुआ वह मोहकर्म परिग्रह पाप-अन्योन्य है ।
- ३५—प्रोच में लेकर मित्यादयोन्यगत्य तक इस तरह अन्त-अन्त अन्तरा पाप-अन्योन्य उदय में आते हैं । इन भिन्न-भिन्न पाप-अन्योन्यों के उदय होने से जीव जो भिन्न भिन्न मावद्य कृत्य करता है वे सब जीव के लक्षण—परिणाम हैं ।
- ३६—मावद्य धार्य जीव के व्यापार हैं और जिनके उदय में ये कृत्य होते हैं वे पाप धर्म हैं । इन दोनों को एक समझने वाले अज्ञानी भ्रम में भूते हुए हैं ।
- ३७—आत्मव धर्म आने के द्वार हैं । ये जीव-परिणाम हैं । इन द्वारों से होकर जो आत्म-प्रदियों में आते हैं वे आत्म-धर्म हैं जो पुनरावृत्ति के परिणाम हैं ।
- ३८—अशुभ परिणाम, अशुभ लक्ष्य, अशुभ योग अशुभ अशुभ साध और अशुभ ध्यान से पाप आने के द्वार (मार्ग) हैं ।
- ३९—शुभ परिणाम, शुभ लक्ष्य, शुभ निरवयव व्यापार शुभ अशुभ धर्म और शुभ ध्यान से पुनरावृत्ति के द्वार हैं ।

संवर पदारथ

दुहा

१—छठो पदार्थ संवर कह्यो, तिणरा थिरीभूत परदेस ।
आश्रव दुवार नो रूवणो, तिण सू मिटीयो करमा रो परवेम ॥

२—आश्रव दुवार करमा रा वारणा, ढकीया छे संवर दुवार ।
आतमा वग कीया संवर हूओ, ते गुण रतन श्रीकार ॥

३—संवर पदारथ ओलख्या विना, संवर न नीपजे कोय ।
सका कोइ मत राखजो, सूतर साह्यो जोय ॥

४—संवर तणा भेद पाच छे, त्या पाचा रा भेद अनेक ।
त्यारा भाव भेद परगट करु, ते सुणजो आण विवेक ॥

ढाल

(पूज जी पगारे हो नगरी सेविया—ए देगी)

१—नव ही पदार्थ सरधे यथातथ, तिणने कहिजे समकृत निवान हो । भ० ग०* ।
पछे त्याग करे उवा सरवण तणा, ते समकृत संवर परधान हो । भ० ग०* ।
संवर पदार्थ भवीयण ओढगा* ॥

संवर पदार्थ

दोहा

- १—छटा पदार्थ 'सवर' कहा गया है। इसके प्रदेश स्थिर होते हैं। यह आस्रव-द्वार का अवरोध करनेवाला है। इससे आत्मप्रदेशों में कर्मों का प्रवेश रुकता है। सवर पदार्थ का स्वरूप (दो० १-२)
- २—आस्रव-द्वार कर्म आने के द्वार हैं। इन द्वारों को बंद करने पर सवर होते हैं। आत्मा को वग्न में करने से—आत्म-निग्रह से सवर होता है। यह उत्तम गुण-रत्न है।
- ३—सवर पदार्थ को पहचाने बिना सवर नहीं होता। सूत्रों पर दृष्टि डाल इस पदार्थ के विषय में कोई शका मत रहने दो। सवर की पहचान आवश्यक
- ४—सवर के (मुख्य) पांच भेद हैं और अन्तर-भेद अनेक हैं। अत्र में उनके अर्थ और भेदों को कहता हूँ, विवेकपूर्वक सुनो। सवर के मुख्य पांच भेद

ढाल

- १—जीवादि नव पदार्थों में यथातथ्य ध्रद्धा—प्रतीति करना सम्यक्त्व है। उससे युक्त हो विपरीत ध्रद्धा का त्याग करना प्रथम 'सम्यक्त्व सवर' है^३। सम्यक्त्व सवर

२—त्याग कीया सर्व सावद्य जोग रा, जावजीव तणा पचसाण हो ।
आगार नही त्यारे पाप करण तणो, ते सर्व विरत सवर जाण हो ॥

३—पाप उदे सू जीव परमादी थयो, तिण पाप सू परमादी थाय हो ।
ते पाप खय हुआ के उपसम हुआ, अपरमाद सवर हुवें ताय हो ॥

४—कपाय करम उदे छे जीव रे, तिणसू कपाय आश्रव छे ताम हो ।
ते कपाय करम अलगा हुवा जीव रे, जव अकपाय सवर हुवे आम हो ॥

५—थोडा २ सा जोगा ने रूवीया, अजोग सवर नही थाय हो ।
मन वचन काया रा जोग रुधे सरवथा, ते अजोग सवर हुवे ताय हो ॥

६—सावद्य माठा जोग रुध्या सरवथा, जव तो सर्व विरत सवर होय हो ।
पिण निरवद जोग वाकी रह्या तेहने, तिण सू अजोग सवर नही कोय हो ॥

७—परमाद आश्रव ने कपाय जोग आश्रव, ए तो न मिटे कीया पचसाण हो ।
ए तो सहजाड मिटे छे करम अलगा हुवा, तिणरी अतरग करजो पिछाण हो ॥

८—सुभ ध्यान ने लेम्या सू करम कटिया थका, जव अपरमाद सवर थाय हो ।
दमहिज करता अकपाय सवर हुवे, दम अजोग सवर होय जाय हो ॥

९—गमवन सवर ने सर्व विरत सवर, ए तो हुवे छे कीया पचसाण हो ।
आगमाद अकपाय अजोग सवर हुवे, ते तो करम गय हुआ जाण हो ॥

- २—सर्व सावद्य योगो का पापमय प्रवृत्तियों की कोई छूट रखे बिना जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान करना 'सर्व विरति सवर' है । विरति सवर
- ३—आपोदय से जीव प्रमादी होता है । जिन पापों के उदय से प्रमाद आस्रव होता है उन्ही पाप कर्मों के उपशम या क्षय होने से 'अप्रमाद सवर' होता है । अप्रमाद सवर
- ४—कपाय कर्मों के उदय में होने से कपाय आस्रव होता है । इन कर्मों के अलग होने पर 'अकपाय सवर' होता है । अकपाय सवर
- ५-६-किञ्चित्-किञ्चित् मात्र-निरवद्य योगों के निरोध से या मात्र योगों के सर्वथा निरोध से अयोग सवर नहीं होता । सर्व मात्र योगों के त्याग करने पर 'सर्व विरति सवर' होता है । निरवद्य योग अवशेष रहते हैं जिस कारण से अयोग सवर नहीं होता । यह सवर उस अवस्था में होता है जब कि मन-बुद्धि-काय की सावद्य-निरवद्य सप्त प्रवृत्तियों का सर्वथा निरोध किया जाता है । अयोग सवर
(गा० ५-६)
- ७—प्रमाद आस्रव, कपाय आस्रव और योग आस्रव ये तीनों प्रत्याख्यान (त्याग) करने से नहीं मिटते । कर्मों के दूर होने से सहज ही अपने आप मिटते हैं । इस बात को अन्तरंग में अच्छी तरह समझो । अप्रमाद, अकपाय और अयोग सवर प्रत्याख्यान में नहीं होते
- ८-९-सम्यक्त्व सवर और सर्व विरति सवर प्रत्याख्यान करने से होते हैं और अप्रमाद, अकपाय और अयोग सवर कर्म-क्षय से । शुभ ध्यान और शुभ लेख्या द्वारा कर्म-क्षय होने पर ही अप्रमाद सवर होता है, प्रत्याख्यान से नहीं । अकपाय और अयोग सवर भी इसी प्रकार कर्म-क्षय से होते हैं । सम्यक्त्व सवर और सर्व विरति सवर प्रत्याख्यान से होते हैं
(गा० ८-९)

१०—हिंसा भूळ चोरी मैथुन परिग्रहो, ए तो जोग आश्रव मे समाय हो ।
ए पाचू आश्रव ने त्यागे दीया, जव विरत सवर हुवे ताय हो ॥

११—पाचू इदस्या ने मेले मोकली, त्याने पिण जोग आश्रव जाण हो ।
इदस्या ने मोकली मेलवारा त्याग छे, ते पिण विरत सवर ल्यो पिछाण हो ॥

१२—भला भूडा किरतव तीनूड जोगा तणा, ते तो जोग आश्रव छे ताम हो ।
त्या तीनूड जोगा ने जावक रुविया, अजोग सवर हुवे आम हो ॥

१३—अजेणा करे भड उपगरण थकी, तिणने पिण जोग आश्रव जाण हो ।
सुची-कुसग सेवे ते जोग आश्रव कह्यो, त्याने त्याग्या विरत सवर पिछाण हो ॥

१४—हिंसादिक पनरे जोग आश्रव कह्या, त्याने त्याग्या विरत सवर जाण हो ।
त्या पनरा ने माठा जोग माहे गिण्या, निरवद जोगा री करजो पिछाण हो ॥

१५—तीनूड निरवद जोग रुध्या थका, अजोग सवर होय जात हो ।
ए बीसूड सवर तणो विवरो कह्यो, ते बीसूड पाच सवर मे समात हो ॥

१६—कोड कहें कपाय ने जोगा तणा, सूतर माहे चाल्या पचखाण हो ।
त्याने पचख्या विना सवर किण विधि होसी, हिवे तिणरी कहु छूपिछाण हो ॥

१७—पचखाण चाल्या छे सुतर मे सरीर ना, ते सरीर सू न्यारो हुवा ताम हो ।
इमहिज कपाय ने जोग पचखाण छे, सरीर पचखाण ज्यू आम हो ॥

- १०—हिंसा, भृष्ट, चोरी, मेथुन और परिग्रह—इन आस्रवों का समावेश योग आस्रव में होता है। इन पाँचों आस्रव के त्याग में विरति-सवर होता है।
- ११—इसी तरह पाँच इन्द्रियों की विषयों में स्वच्छन्दता योग आस्रव जानो। इन्द्रियों को विषयों में प्रवृत्त करने का त्याग भी विरति सवर जानो।
- १२—मन-वचन काय की शुभ-अशुभ प्रवृत्ति योग आस्रव है। इन तीनों योगों के सर्वथा निरोध से योग सवर होता है।
- १३—ब्रह्म, पात्रादि के रखने-उठाने में अयतनाचार को भी योग आस्रव जानो। इसी तरह सूची-कुशाग्र का सेवन करना भी योग आस्रव है। इनके प्रत्याख्यान से अयोग सवर नहीं होता, केवल विरति सवर होता है।
- १४—हिंसादि जो पन्द्रह योग आस्रव कहे हैं वे अशुभ योग रूप हैं। उनके त्याग से विरति सवर होता है। निरवद्य योग उनसे भिन्न है। उनकी पहचान करो।
- १५—मन-वचन-काय के सर्व निरवद्य योगों के निरोध से अयोग सवर होता है। मने बीसों ही सवरों का व्यौरा कहा है, वैसे तो बीसों पाँच में ही समा जाते हैं।
- १६—यह कहते हैं कि वषाय आस्रव और योग आस्रव के प्रत्याख्यान का उल्लेख सूत्रों में आया है अतः इनका त्याग किए बिना अवषाय सवर और अयोग सवर कैसे होंगे? अव में इसका खुलासा करता है।
- १७—सूत्रों में शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख है परन्तु वास्तव में शरीर का त्याग नहीं होता केवल शरीर की ममता का त्याग किया जाता है। शरीर प्रत्याख्यान की तरह ही वषाय और योग प्रत्याख्यान के विषय में समझना चाहिए।
- हिंसा आदि १५ योगों के त्याग से विरति सवर होता है अयोग सवर नहीं।
(गा० १०-१३)
- सावद्य-निरवद्य योगों के निरोध से अयोग सवर
(गा० १४-१५)
- वषाय आस्रव और योग आस्रव के प्रत्याख्यान का मर्म
(गा० १६-१७)

१८—सामायक आदि पाचू चारित भणी, सर्व वरत सवर जाण हो ।
पुलाग आदि दे छहूड नियठा, ए पिण लीज्यो सवर पिछाण हो ॥

१९—चारितावर्गी पयउमम हुआ, जव जीव ने आवे बेराग हो ।
जव काम ने भोग थकी विरक्त हुवे, जव सर्व सावद्य दे त्याग हो ॥

२०—सर्व सावद्य जोग ने त्यागे सरवथा, ते सर्व वरत सवर जाण हो ।
जव इविरत रा पाप न लागे सरवथा, ते तो चारित छे गुण खोण हो ॥

२१—धूरू सू तो सामायक चारित आदख्यो, तिणरे मोह करम उदे रह्यो ताय हो ।
ते करम उदे सू किरतव नीपजे, तिण सू पाप लागे छे आय हो ॥

२२—भला ध्यान ने भली लेस्या थकी, मोह करम उदे थो घट जाय हो ।
जव उदे तणा किरतव पिण हलका पडे, जव हलकाइ पाप लगाय हो ॥

२३—मोह करम जावक उपसम हुवे, जव उपसम चारित हुवे ताय हो ।
जव जीव हुवे सीतलभूत निरमलो, तिणरे पाप न लागे आय हो ॥

२४—मोहणीय करम ते जावक खय हुवा, खायक चारित हुवे जयान्यात हो ।
जव सीतलभूत हुआ जीव निरमलो, तिणरे पाप न लागे असमात हो ॥

२५—सामायक चारित लीये छे उदीर ने, सावद्य जोग रा करे पचगाण हो ।
उपसम चारित आवें मोह उपसम्या, ते चारित इग्यारमे गुणठाण हो ॥

१८—सामायिक आदि पांचों चारित्र सर्व विरति सवर है । पुलाक आदि छहों निग्रंथ भी सवर है^७ ।

सामायिक आदि
पांच चारित्र सर्व
विरति सवर है

१९—चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव को वैराग्य की उत्पत्ति होती है जिससे काम-भोगों से विरक्त हो कर वह सर्व सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है ।

२०—सर्व सावद्य योग का सर्वथा त्याग कर देने से सर्व विरति सवर होता है । सर्व सावद्य के त्याग के बाद अविरति का पाप सर्वथा नहीं लगता । यह गुणों की खानरूप सकल चारित्र है^८ ।

२१—प्रथम सामायिक चारित्र को अंगीकार करने पर भी मोह कर्म उदय में रहता है । उस कर्मोदय से सावद्य कर्तव्य—क्रियाएँ होती हैं जिससे पापास्रव होता है ।

२२—शुभ ध्यान और शुभ लेख्या से मोह कर्म का उदय कुछ घटता है तब मोहकर्म के उदय से होने वाले सावद्य व्यापार भी कम होते हैं । इससे पाप कर्म भी हल्के (कम) लगते हैं ।

२३—मोहकर्म के सर्वथा उपशम हो जाने से उपशम चारित्र होता है जिससे जीव-प्रदेश शीतल (अचञ्चल) और निर्मल हो जाते हैं और जीव के पाप कर्म नहीं लगते^९ ।

२४—मोहनीयकर्म के सर्वथा क्षय होने से क्षायक यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है । इससे जीव के प्रदेश शीतल होते हैं, उनमें निर्मलता आती है जिससे जरा भी पापास्रव नहीं होता^{१०} ।

२५—सामायिक चारित्र उद्दीर कर—इच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है और इसमें मनुष्य सर्व सावद्य योगों का प्रत्याख्यान करता है । उपशम चारित्र मोहकर्म के उपशम से ग्यारहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है ।

२६—खायक चारित आवे मोह करम ने खय कीया, पिण नावे कीया पचखाण हो।
ते आवे सुकल ध्यान ध्याया थका, चारित छेहले तीन गुणठाण हो ॥

२७—चारितावर्णी खयउपसम हुआ, पयउपसम चारित आवे निवान हो।
ते उपसम हुआ उपसम चारित हुवे, खय हुआ खायक चारित परधान हो ॥

२८—चारित निज गुण जीव रा जिण कह्या, ते जीव सू न्यारा नही थाय हो।
ते मोहणी करम अलगो हुआ परगट्या, त्या गुणा सू हुवा मुनीराय हो ॥

२९—चारितावर्णी ते मोहणी करम छे, तिणरा अनत परदेस हो।
तिणरा उदा सू निज गुण विगड्या, तिण सू जीव ने अतत क्लेस हो ॥

३०—तिण करम रा अनत परदेस अलगा हुआ, जव अनत गुण उजलो थाय हो।
जव सावद्य जोग में पचख्या छे सरवथा, ते सर्व विरत सवर छें ताप हो ॥

३१—जीव उजलो हुवो ते तो हुइ निरजरा, विरत सवर सू रुकीया पाप करम हो।
नवा पाप न लागें विरत सवर थकी, एहवो छें चारित धर्म हो ॥

३२—जिम २ मोहणी करम पतलो पडे, तिम २ जीव उजलो थाय हो।
इम करता मोहणी करम खय जाए सरवथा, जव जयाख्यात चारित होय जाय हो ॥

- २६—क्षायक चारित्र मोहकर्म के सम्पूर्ण क्षय करने से होता है, प्रत्या-
न्याय से नहीं। शुद्ध ध्यान के ध्याने से ग्यारहवें, बारहवें
तथा तेरहवें गुणस्थान में यह उत्पन्न होता है।
- २७—चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपगम से क्षयोपगम चारित्र, उप-
गम से उपगमचारित्र और क्षय से सर्व प्रधान क्षायिक चारित्र
होता है^{११}।
- २८—जिन भगवान ने चारित्र को जीव का स्वाभाविक गुण
कहा है। चारित्र गुण गुणी जीव में अलग नहीं होता।
मोहकर्म के अलग होने से चारित्र गुण प्रकट होता है,
जिसमें जीव मुनित्व को धारण करता है।
- २९—चारित्रावरणीय मोहनीयकर्म (का एक भेद) है। इसमें अनन्त
प्रदेश होते हैं। इसमें उदय से जीव के स्वाभाविक गुण
विकृत हैं, जिसमें जीव को अत्यन्त क्रोध है।
- ३०—मोहनीयकर्म के अनन्त प्रदेशों के अलग होने पर आत्मा
अनन्तगुण उज्ज्वल होती है। इस उज्ज्वलता के आने पर
जीव सावध योगों का सर्वथा प्रत्याख्यान करता है। यही
सब विरति मन्त्र है।
- ३१—मयम से जीव निर्मल (उज्ज्वल) हुआ वह निर्जरा हुई और
विरति मन्त्र हुआ जिससे पाप बर्णों का आना रक्ता।
मन्त्र में नये धर्म नहीं लगते। इस प्रकार चारित्र धर्म मन्त्र-
निर्जरात्मक है।
- ३२—जैसे-जैसे मोहनीयकर्म पतला (क्षीण) होता जाता है वैसे-
वैसे जीव उत्तरोत्तर निर्मल होता जाता है। इस प्रकार क्षीण
होते-होते जब मोहनीयकर्म सर्वथा क्षय हो जाता है तब
सत्तात्प्राप्त चारित्र प्रकट होता है^{१२}।

३३—जघन सामायक चारित तेहना, अनता गुण पजवा जाण हो ।
अनता करम परदेस उदे था ते मिट गया, तिणसू अनत गुण परगट्या बाण हो ॥

३४—जघन सामायक चारितीया तणा, अनत गुण उजला परदेस हो ।
वले अनता परदेस उदे थी मिट गया, जव अनत गुण उजलो वशेप हो ॥

३५—मोह करम घटे छ उदे थी इण विधे, ते तो घटे छे असंखेज वार हो ।
तिणसू सामायक चारित ना कह्या, असख्यात थानक श्रीकार हो ।

३६—अनत करम परदेस उदे थी मिट गया, चारित थानक नीपजें एक हो ॥
चारित गुण पजवा अनता नीपजे, सामायक चारित रा भेद अनेक हो ॥

३७—जगन सामायक चारित जेहना, पजवा अनता जाण हो ।
तिण थी उतकष्टा सामायक चारित तणा, पजवा अनत गुण वखाण हो ॥

३८—पजवा उतकष्टा सामायक चारित तणा, तेह थी सुपम सपराय ना वशेप हो ।
अनत गुण कह्या छे जिगन चारित तणा, ए सुपम सपराय लो पेख हो ॥

३९—छठा गुणठाणा थकी नवमा लगें, सामायक चारित जाण हो ।
तिणरा असख्याता थानक पजवा अनत छे, सुपम सपराय दसमो गुणठाण हो ॥

४०—सुपम सपराय चारित तेहना, थानक असखेज जाण हो ।
एक २ थानक रा पजवा अनत छें, तिणने सामायक ज्यू लीज्यो पिछाण हो ॥

३३—जघन्य सामायिक चारित्र के अनन्त गुण पर्यव जानो । उदय मे आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के दूर हो जाने से आत्मा के अनन्तगुण प्रकट हुए ।

३४—जघन्य सामायिक चारित्रवाले के आत्म-प्रदेश अनन्तगुण उज्ज्वल होते हैं । उदय में आए हुए अनन्त कर्म-प्रदेशों के दूर होने से वे और भी विशेष रूप से अनन्तगुण उज्ज्वल होते हैं ।

३५—मोहकर्म का उदय इस प्रकार घटता है । ऐसी उदय की हानि असह्य बार होती है । इसीलिए सामायिक चारित्र के उत्तम अवस्थात स्थानक बतलाए हैं ।

३६—अनन्त कर्म-प्रदेशों का उदय मिट जाने से एक चारित्र स्थानक उत्पन्न होता है तथा अनन्त चारित्र गुण पर्यव उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार सामायिक चारित्र के अनेक भेद हैं ।

३७—जघन्य सामायिक चारित्र के अनन्त पर्यव जानो तथा उममे उत्कृष्ट सामायिक चारित्र के पर्यव उममे अनन्तगुण जानो ।

३८—उत्कृष्ट सामायिक चारित्र की पर्यव-सख्या से भी सूक्ष्म सपराय चारित्र की पर्यव-सख्या अधिक होती है, जघन्य सूक्ष्म सपराय चारित्र की पर्यव सख्या सामायिक चारित्र की उत्कृष्ट पर्यव-सख्या से अनन्त है ।

३९—छठ गुणस्थान से लेकर नौव तक सामायिक चारित्र जानो । इसमें अवस्थात स्थानक ओर अनन्त पर्यव हैं । सूक्ष्म-सपराय चारित्र दसवे गुणस्थान में होता है ।

४०—सूक्ष्मसपराय चारित्र के भी अवस्थात स्थानक जानने चाहिए तथा सामायिक चारित्र की तरह एक-एक स्थानक के अनन्त-अनन्त पर्यव समझना चाहिए ।

४१—सूक्ष्मसंपराय चारित्र वालों के मोहकर्म के अनन्त प्रदेग
अन्त में उदय में रहते हैं। उनका भङ्ग जाने से निर्जरा होती
ह फिर मोहकर्म का लेगमात्र भी उदय नहीं रह जाता।

४२—इस प्रकार मोहकर्म का लेग मात्र भी उदय न रहने से यथाग्याय
चारित्र प्रकट होता है, जिसके अनन्त पर्यव होते हैं। भग-
वान ने इस चारित्र के पर्यव सूक्ष्मसंपराय चारित्र के उत्कृष्ट
पर्यव सख्या से अनन्त गुण कहे हैं।

४३—यथाख्यात चारित्र अर्थात् जीव का स्वस्था उज्ज्वल होना।
इसका एक ही स्थानक होता है जिसके अनन्त पर्यव हैं।
यह स्थानक विशेष उत्कृष्ट है^{१३}।

४४—मोहकर्म के जो अनन्त प्रदेग उदय में आते हैं, वे पुद्गल
की पर्याय हैं। इन अनन्त कम-प्रदेगों का अलग होना—भङ्ग
जाने में जीव के अनन्त गुण प्रकट होते हैं। ये जीव के
स्वाभाविक गुण हैं।

४५—जीव के इन प्रकार प्रकट हुए स्वाभाविक गुण भाव-जीव हैं
और चन्दनीय हैं। ये गुण कर्म क्षय से उत्पन्न हुए हैं और
उन्हें भाव जीव ही कहा गया है।

४६—सायण योग का प्रत्याग्यान पूर्वक निरोध करने से निर्गति
सवर होता है और निरवय सायण से निरोध से सवर
होता है। बुद्धिमान यह अच्छी तरह पहचाने।

प्रयोग सवर

(भा० ८६, ४८)

४७—मन-वचन-ध्याय से निरवय योगों के घटने से सवर होता है
और उनसे स्वस्था मिट जाने से अयोग सवर होता है।
इसका विस्तार ध्यानपूर्वक सुनो।

४८—सायण जब कर्म-क्षय के हेतु उपवास, वेलादि तप करता है
तो निरवय योग के निरोध से उसका सहचर सवर होता है।

४६—श्रावक उपवास वेलादिक तप करे, करम काटण रे काम हो।
जब विरत सवर पिण सहचर नीपनो, सावद्य जोग रुध्या सू ताम हो ॥

५०—श्रावक जे जे पुदगल भोगवे, ते सावद्य जोग व्यापार हो।
त्यारो त्याग कीया थी विरत सवर हुवे, तप पिण नीपजे लार हो ॥

५१—साधु कल्पे ते पुदगल भोगवे, ते निरवद जोग व्यापार हो।
त्याने त्याग्या सू तपसा नीपनी, जोग रुध्या रो सवर श्रीकार हो ॥

५२—साधु रो हालवो चालवो बोलवो, ते तो निरवद जोग व्यापार हो।
निरवद जोग रुध्या जितलो सवर हुवो, तपसा पिण नीपजे श्रीकार हो ॥

५३—श्रावक रे हालवो चालवो बोलवो, सावद्य निरवद व्यापार हो।
सावद्य रा त्याग सू विरत सवर हुवे, निरवद त्याग्या सू सवर श्रीकार हो ॥

५४—चारित ने तो विरत सवर कह्यो, ते तो इविरत त्याग्या होय हो।
अजोग सवर सुभ जोग रुध्या हुवे, तिण माहे सक न कोय हो ॥

५५—सवर निज गुण निश्चेइ जीव रा, तिणने भाव जीव कह्यो जगनाथ हो।
जिण दरब नें भाव जीव नही ओलख्या, तिणरो घट सू न गयो मिथ्यात हो ॥

५६—सवर पदार्थ ने ओलखायवा, जोड कीवी नाथद्वारा मभार हो।
समत अठारे वरसें छपने, फागुण विद तेरम सुक्रवार हो ॥

४६—ध्रावक जय कर्म-क्षय के हेतु उपवास, बेलादि तप करता है तो सावद्य योग के निरोध करने से सहचर विरति सवर भी होता है ।

४७—ध्रावक के मारे 'पौदगलिक भोग-मन-वचन-काय के सावद्य व्यापार है । उनके प्रत्याग्यान से विरति सवर होता है और साथ-साथ तप भी होता है ।

४८—साधु कल्प्य पुदगल वस्तुओं का सेवन करता है वह निरवद्य योग—व्यापार है । इन वस्तुओं के त्याग से तपस्या होती है और योगों के निरोध से उत्तम सवर होता है ।

४९—साधु का चलना, फिरना, बोलना आदि सब क्रियाएँ (यदि वे उपयोग पूर्वक की जाय तो) निरवद्य योग—व्यापार है । निरवद्य योगों के निरोध के अनुपात से सवर होता है और साथ-साथ उत्तम तपस्या भी निष्पन्न होती है ।

५०—ध्रावक का चलना, फिरना, बोलना आदि क्रियाएँ सावद्य और निरवद्य दोनों ही योग हैं । सावद्य योग के त्याग से विरति सवर होता है और निरवद्य योग के त्याग से उत्तम सवर होता है ।

५१—चारित्र्य को 'विरति सवर' कहा गया है और यह अविरति के प्रत्याग्यान से होता है । अयोग सवर शुभ योगों के निरोध से होता है । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । ५ ।

५२—सवर निश्चय ही जीव का स्वगुण है । भगवान ने इसे भाव-जीव कहा है । जो द्रव्य-जीव और भाव-जीव को नहीं पहचान सके उसके हृदय से मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ—एसा समझो ५५ ।

सवर भाव जीव है

५३—यह जात सवर पदार्थ का परिचय कराने के लिए श्रीजीटार मे म० १८५६ की फाल्गुन घटी १३ शुक्रवार के दिन की है ।

रचना न्याय और
द्वय

टिप्पणियाँ

१—सवर छठा पदार्थ है (दो० १-३) •

उन दोहो में स्वामीजी ने निम्न बातें कही हैं

(१) सवर छठा पदार्थ है ।

(२) सवर आत्मव-द्वार का अवरोधक पदार्थ है ।

(३) सवर का अर्थ है—आत्म-प्रदेशों का स्थिरभूत होना ।

(४) सवर आत्म-निग्रह से होता है ।

(५) मोक्ष-मार्ग की आराधना में सवर उत्तम गुण-रत्न है ।

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है ।

(१) सवर छठा पदार्थ है

स्वामीजी ने नव पदार्थों में सवर का जो छठा स्थान बताया है वह आगम-सम्मत है^१ । पदार्थों की सख्या नौ मानने वाले दिगम्बर-ग्रन्थों में भी इसका स्थान छठा ही है^२ । तत्त्वार्थ सूत्र में सात पदार्थों के उल्लेख में इसका स्थान पाँचवाँ है^३ । पुण्य पाप पदार्थों की पूर्व में गिनती करने से इसका स्थान सातवाँ होता है । हेमचन्द्र मुरि ने सात पदार्थों की गणना में इसे चौथे स्थान पर रखा है^४ । इसमें पुण्य और पाप को पूर्व में गिनने से भी इसका छठा स्थान सुरक्षित रहता है ।

भगवान् महावीर ने कहा है—“ऐसी सज्ञा मत करो कि आत्मव और सवर नहीं हैं, पर ऐसी सज्ञा करो कि आत्मव और सवर हैं” ।^५ ठाणाङ्ग तथा उत्तरायन में इसे

१—(क) उक्त० २८ १४ (पृ० २५ पर उद्धृत), २८ १७

(ख) ठाणाङ्ग ६ ३ ६६५ (पृ० २२ पा० टि० १ में उद्धृत)

२—पञ्चास्तिकाय २ १०८ (पृ० १५० पा० टि० ५ में उद्धृत)

३—देखिए पृ० १५१ पा० टि० १

४—देखिए पृ० १५१ पा० टि० ३

५—सुयगड २ ५—१७

नन्थि आसवे सवरे वा नेत्र सन्न निवेसण ।

अन्थि आसवे सवरे वा एव सन्न निवेसण ॥

सद्भाव पदार्थ अथवा तथ्यभावो में रक्खा गया है^१ । इन सब से प्रमाणित है कि जैन-धर्म में सवर एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में प्ररूपित है ।

एक नौका को जल में डालने पर यदि उसमें जल प्रवेश करने लगता है तो वह आस्रविनी—सछिद्र सिद्ध होती है, यदि उसमें जल प्रवेश नहीं करता तो वह अनास्रविनी—छिद्ररहित सिद्ध होती है । इसी तरह जिस आत्मा के मिथ्यात्व आदि रूप छिद्र होने हैं, वह मानव आत्मा है और जिसके मिथ्यात्व आदि रूप छिद्र नहीं होते, वह मवृत्त आत्मा है । सात्व्य आत्मा मानने से मवृत्त आत्मा अपने आप सिद्ध हो जाती है ।

(२) सवर आस्रव-द्वार का अवरोधक पदार्थ है

ठाणाङ्ग में कहा है—आस्रव और सवर प्रतिद्वन्द्वी पदार्थ हैं^२ । आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“जो शुभ-अशुभ कर्मों के आगमन के लिए द्वार रूप है, वह आस्रव है। जिसका लक्षण आस्रव का निरोध करना है, वह सवर है^३ ।

स्वामीजी ने सवर के स्वप्प को उदाहरणों द्वारा निम्न प्रकार समझाया है^४

१—नानाव के नाले को निरुद्ध करने की तरह जीव के आस्रव का निरोध करना सवर है ।

२—मकान के द्वार को बन्द करने की तरह जीव के आस्रव का निरोध करना सवर है ।

३—नौका के छिद्र को निरुद्ध करने की तरह जीव के आस्रव का निरोध करना सवर है ।

सवर और आस्रव के पारस्परिक सम्बन्ध और उनके स्वरूप पर प्रकाश डालने हुए हेमचन्द्र मूरि लिखते हैं—

“जिस तरह चौराहे पर स्थित बहु-द्वारवाले गृह में द्वार बन्द न होने पर निश्चय ही रज प्रविष्ट होती है और चिकनाई के योग से तन्मय रूप से वही बंध जाती—मृदिनि

१—(क) उक्त० २८ १४ (पृ० २५ पर उद्धृत)

(ख) टा० ६ ६६५ (पृ० २१ पा० टि० १ में उद्धृत)

२—ठाणाङ्ग २ ५६

जदत्थि ण लोगे स सव्व दुपभोआर, तजहा— आसरे चैव सवरे चैव

३—तत्त्वा० १ ४ सर्वार्थसिद्धि

शुभाशुभकर्मागमद्वाररूप आस्रव । आस्रवनिरोधलक्षण सवर ।

४—तेराद्वार एष्टान्त द्वार

हो जाती है और यदि द्वार बंद हो तो रज प्रविष्ट नहीं होती और न चिपकती है, वैसे ही योगादि आत्मबो को सर्वत अवरुद्ध कर देने पर सृष्ट जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता ।

“जिस तरह तालाब में सर्व द्वारों में जल का प्रवेश होता है, पर द्वारों को प्रतिरुद्ध कर देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता, वैसे ही योगादि आत्मबो को सर्वत अवरुद्ध कर देने पर सृष्ट जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता ।

“जिस तरह नौका में छिद्रों में जल प्रवेश पाता है और छिद्रों को रूज देने पर थोड़ा भी जल प्रविष्ट नहीं होता, वैसे ही योगादि आत्मबो को सर्वत अवरुद्ध कर देने पर सृष्ट जीव के प्रदेशों में कर्मद्रव्य का प्रवेश नहीं होता^१ । ”

सर्व सर्व आत्मबो का निरोधक होता है या केवल पापात्मबो का—यह एक प्रश्न रहा । यह मतभेद सार की भिन्न-भिन्न परिभाषाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । एक परिभाषा के अनुसार—“जो सर्व आत्मबो के निरोध का हेतु होता है, उसे सार कहते हैं^२ ।” दूसरी परिभाषा के अनुसार—“जो अशुभ आत्मबो के निग्रह का हेतु है, उसे सार कहा जाता है^३ ।”

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्रीहेमचन्द्रसूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् ११८-१२२

यथा चतुष्पथस्थस्य, बहुद्वारस्य वेगमन ।

अनावृतेषु द्वारेषु, रज प्रविशति ध्रुवम् ॥

प्रविष्ट स्नेहयोगाच्च, तन्मयत्वेन ग्रध्यते ।

न विशेषेण च ग्रध्यते, द्वारेषु स्थगितेषु च ॥

यथा वा सरसि क्वापि, सर्वैर्द्वारैर्विशेजलम् ।

तेषु तु प्रतिरुद्धेषु, प्रविशेन्न मनागपि ॥

यथा वा यानपात्रस्य, मध्ये रन्ध्रैर्विशेजलम् ।

कृते रन्ध्रपिधाने तु, न स्तोकमपि तद्विशेत् ॥

योगादिपद्माश्रवद्वारेष्वेव रुद्धेषु सर्वत ।

कर्मद्रव्यप्रवेशो न, जीवे सारशालिनि ॥

२—वही १११ . सर्वेपामाश्रवाणां यो, रोधहेतु स सार ।

३—वही : देवेन्द्रसूरिकृत नवतत्त्वप्रकरणम् ४१

तो भयहामवनिग्गहहेज इह सारो विणिदिष्टो ।

वान्तव में सवर केवल अगुभ आस्रवो के निग्रह का ही हेतु नहीं है अपितु वह शुभ आस्रवो के निग्रह का भी हेतु है ।

(३) सवर का अर्थ है आत्म-प्रदेशों को स्थिरभूत करना

आस्रव अवस्था में जीव के प्रदेशों में परिस्पन्द होता रहता है । आस्रवो के निरोध से जीव के चञ्चल प्रदेश स्थिर होते हैं । आत्मप्रदेश की चञ्चलता आस्रव-द्वार है और उनकी स्थिरता सवर-द्वार^१ । आस्रव से नये-नये कर्म प्रविष्ट होते रहते हैं । सवर से नये कर्मों का प्रवेग रुक जाता है^२ ।

(४) सवर आत्म-निग्रह से होता है

आस्रव पदार्थ ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका निरोध किया जा सकता है । सवर, निर्जरा और मोक्ष के निरोध का प्रयत्न नहीं उठता । निरोध एक आस्रव-द्वार को लेकर उठता है । इसीलिए कहा है—“आस्रवनिरोध सवर^३”—आस्रव द्वार का निरोध करना सवर है ।

जितने निरोध्य कर्तव्य—कर्म हैं वे सब आस्रव हैं । निरवद्य-कर्तव्य पुण्य आने के द्वार—निरवद्य आस्रव-द्वार हैं । नावद्य-कर्तव्य पाप आने के द्वार—नावद्य आस्रव-द्वार हैं । निरोध्य कर्तव्यों का निग्राह सवर-द्वार है ।

सवर आत्म-निग्रह है—आत्मा का सवृत्त करने—उसका वग में करने में निष्पन्न होता है । वह निवृत्ति-परक है, प्रवृत्ति-परक नहीं । प्रवृत्तिमात्र आस्रव है और निग्रह-मात्र सवर ।

श्री हेमचन्द्र गूरि लिखते हैं—

“जिम उपाय से जो आस्रव रहे उस आस्रव के निराप के लिए उनी उपाय का काम में लाना चाहिए । मनुष्य क्षमा से बोध को, मृदुभाव से मान का, श्रुत्या में गाया को और निरुद्धता से लोभ का निरोध करे । मनस्य में हुए विषमद्वय उत्पद्य विषयो को घासट समय से नष्ट करे । तीन गुणियों में तीन पापों का, अग्रमाद में प्रमाद

१—दीवग ढोसी की सचा

२—तत्त्वा० ६१ स्वार्थानिदि

अभिनववर्मादानंनुरास्रवो * * * तस्य निरोध सवर इत्युच्यते

३—तत्त्वा० ६१

को श्रीर सावद्य योग के त्याग से विरति को साधे । सम्यग्दर्शन से मिथ्यात्व श्रीर मन की शुभ स्थिरता द्वारा आर्त-रीड्रव्यान को जीते^१ ।^२

(५) मोक्ष-मार्ग की आराधना में सवर उत्तम गुण-रत्न है

मोक्ष ससारपूर्वक है । पहले समार श्रीर फिर मोक्ष ऐसा क्रम है । पहले मोक्ष श्रीर फिर ससार ऐसा नहीं^३ । मोक्ष साध्य है । ससार मोच्य । इस ससार के प्रधान हेतु आस्रव श्रीर बन्ध हैं श्रीर मोक्ष के प्रधान हेतु सवर श्रीर निर्जरा^४ । सवर से आस्रव—नये कर्मों के प्रवेश का निरोध होता है । निर्जरा से बचे हुए कर्मों का परिणाम । इस तरह सवर मोक्ष-साधना में एक अनिवार्य साधन के रूप में सामने आता है । जो सवरयुक्त होता है वह मोक्ष के अमोघ साधन से युक्त है—अत्यन्त गुणवान है । सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य को त्रि-रत्न कहा जाता है । सवर चारित्र्य है और इस तरह यह उत्तम गुण-रत्न है ।

२—सवर के भेद, उनकी सत्या-परम्पराएँ और ५७ प्रकार के संवर (टी० ४)

द्रव्य सवर और भाव सवर

सवर के ये दो भेद श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों ग्रन्थों में मिलते हैं । इन भेदों की निम्न परिभाषाएँ मिलती हैं :

(१) जल मध्यगत नौका के छिद्रों का, जिन से अनवरत जल का प्रवेश होता है, तथाविध द्रव्य से स्थगन द्रव्य सवर है । जीव-द्रोणि में कर्म जल के आस्रव के हेतु इन्द्रियादि द्विधा का समिति आदि में निरोध करना भाव सवर है^५ ।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्रीहेमचन्द्रसूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् ११३ ११७

२—तत्त्वा० १ ४ सर्वार्थसिद्धि

स च ससारपूर्वक

३—वही

ससारस्य प्रधानहेतुरास्रवो बन्धश्च । मोक्षस्य प्रधानहेतु सवरो निर्जरा च

४—ठाणाङ्ग १ १४ की टीका

अथ द्विविधो द्रव्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यतो जलमध्यगतनावादेरनवरतप्रतिगता-
लाना छिद्राणा तथाविधद्रव्येण स्थगन सवर , भावतस्तु जीवद्रोण्यामाश्रयकर्म-
जलानामिन्द्रियादिच्छिद्राणा समित्यादिना निरोधन सवर इति

(२) कर्मपुद्गलो के आदान—ग्रहण का उच्छेद करना द्रव्य सवर है और ससार की हेतु क्रियाओं का त्याग भाव सवर है^१ । श्री हेमचन्द्र सूरि कृत यह परिभाषा आचार्य पूज्यपाद कृत परिभाषा पर आधारित है^२ ।

(३) जो चैतन्य परिणाम कर्मों के आस्रव के निरोध में हेतु होता है वही भाव सवर है और द्रव्यास्रव के अवरोध में जो हेतु होता है वह द्रव्य सवर है^३ ।

(४) मोह, राग और द्वेष परिणामों का निरोध भाव सवर है । उन भाव सवर के निमित्त ने योगद्वारों से शुभाशुभ कर्म-वर्गणाओं का निरोध होना द्रव्य सवर है^४ ।

(५) शुभ-अशुभ कर्मों के निरोध में समर्थ गुहोपयोग भाव सवर है, भाव सवर के आधार से नए कर्मों का निरोध द्रव्य सवर है^५ ।

पाठक देखेंगे कि उपर्युक्त परिभाषाओं में वास्तव में तो अन्तिम चार ही सवर पदार्थ के दो भेदों का प्रतिपादन कर द्रव्य सवर और भाव सवर की परिभाषाएँ देनी हैं । श्री अभयदेव ने वस्तुतः सवर पदार्थ के दो भेद नहीं बतलाये हैं पर सवर के द्रव्यसवर और भावसवर ऐसे दो भेद कर द्रव्यसवर की उपमा द्वारा भावसवर को समझाया है । जैसे द्रव्य अग्नि के स्वभाव द्वारा भाव अग्नि—क्रोधादि को समझाया जा सकता है वैसे ही नीका के मूल दृष्टान्त द्वारा उन्होंने भाव सवर को समझाया है । उन्होंने नीका के

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्री हेमचन्द्र सूरि कृत सप्ततत्त्वप्रकरणम् ११०

य कर्मपुद्गलादानच्छेदः स द्रव्यसवरः ।

अथ हनुक्तिः प्रात्याग स पुनर्भावसवरः ॥

२—तत्त्वा० ६ १ स्वार्थसिद्धि

तत्र ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसवरः । तन्निरोधे तत्पूर्वकर्मपुद्गलादाननिवृत्तिर्द्रव्यसवरः ।

३—द्रव्यसंग्रह २ २४

चक्षणपरिणामो जो वस्मस्तासवनिरोहणे हेतुः ।

सो भावसवरो खलु हन्वासवरोहणे अरणो ॥

४—पञ्चास्तिकाय २ १४२ अमृतचन्द्रवृत्ति

मोहरागद्वेषपरिणामनिरोधो भावसवरः । तन्निमित्त शुभाशुभकर्मपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविणता पुद्गलानां द्रव्यसवरः

५—धर्मा जयसेनवृत्ति

शुभाशुभसवरसमर्थ गुहोपयोगो भावसवर भावसवराधारण नवतत्त्वनिरोधो द्रव्यसवर इति

लौकिक दृष्टान्त द्वारा आध्यात्मिक भाव—आस्रव पदार्थ का सम्यक् बोधमात्र उपस्थित किया है। स्वामीजी के प्रतिपादन में आस्रव पदार्थ के द्रव्य और भाव भेदों का उल्लेख नहीं और न आगमों में ही इन भेदों का उल्लेख मिलता है।

आस्रव नूतन कर्मों के ग्रहण का हेतु है और मवर उमका निरोध^१। जिम परिणाम से कर्म-कारण प्राणातिपातादि का सवरण—निरोध होता है, वह मवर है^२।

सवर-सख्या की परम्पराएँ

जितने आस्रव हैं उतने ही मवर हैं। जैसे आस्रव की अन्तिम सख्या का निर्धारण असम्भव है वैसे ही सवर की अन्तिम सख्या का भी। मवर की सख्या अनेक होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से मवर के भेदों की निश्चित सख्या का प्रतिपादन करने वाली अनेक परम्पराएँ प्राप्त हैं। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं

(१) सत्तावन सवर की परम्परा इसके अनुसार पाँच भूमिति, तीन गुति, दस वर्म, बारह अनुप्रेक्षा (भावना), बारह परीपह और पाँच चारित्र—इस तरह कुल मिलाकर सवर के सत्तावन भेद होते हैं^३।

(२) चार सवर की परम्परा इस परम्परा के अनुसार (१) सम्यक्त्व सवर, (२) देशाग्र महाव्रतरूप विरति सवर, (३) कपाय संवर और (४) योगाभाव सवर—ये चार सवर हैं^४।

१—तत्त्वा० ६१ सर्वार्थसिद्धि

देखिए पृ० ५०७ पाठ टि० २

२—ठाणाङ्ग ११४ टीका

सन्नियते—कर्मकारण प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स सवर आश्रय-निरोध इत्यर्थ

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवेन्द्रसूक्तित नवतत्त्वप्रकरणम् ४२

तत्त्व परीसह समिह, गुती भावण चरित्धम्महि ।

यावीसपणतिवारसपण दसभेणहि जहसल ॥

४—द्वादशानुप्रेक्षा सवरानुप्रेक्षा ६५

सम्मत्त देसवय, महव्वय तह जओ कसायाण ।

एदे सवरणामा, जोगाभावो तहचंच ॥

(३) चार मंवर की दूसरी परम्परा इसके अनुसार मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग—आत्मवों के निरोध रूप चार मंवर हैं^१ ।

(४) पाँच मंवर की परम्परा इस परम्परा के अनुसार सवर पाँच हैं ।—(१) सम्यक्त्व मंवर, (२) विरति मंवर, (३) अप्रमाद मंवर, (४) अकपाय मंवर और (५) अयोग मंवर^२ ।

(५) बीस मंवर की परम्परा - इसके अनुसार बीस मंवर ये हैं—(१) सम्यक्त्व मंवर, (२) विरति मंवर, (३) अप्रमाद मंवर, (४) अकपाय मंवर, (५) अयोग मंवर, (६) प्राणातिपात-विरमण मंवर, (७) मृपावाद-विरमण मंवर, (८) अदत्तादान-विरमण मंवर, (९) अन्नह्यर्चय-विरमण मंवर, (१०) परिग्रह-विरमण मंवर, (११) श्रोत्रेन्द्रिय मंवर, (१२) चक्षुरिन्द्रिय मंवर, (१३) घ्राणेन्द्रिय मंवर, (१४) रसनेन्द्रिय मंवर, (१५) स्पर्शनेन्द्रिय मंवर, (१६) मन मंवर, (१७) वचन मंवर, (१८) काय मंवर, (१९) भण्डोपकरण मंवर और (२०) सूची-कुशाग्र मंवर^३ ।

१—सम्यग्मर मंवर अधिकार १६०-१६१

मिच्छत अगणान अविरयभावो य जोगो य ॥

हृदभावे नियमा जायति णाणिग्म आगवणिरोहो ।

२--(क) टाणाङ्ग ५ ० ४१८

पच सवरदारा प० त० सम्मत्त प्रिती अपमादो अक्मात्तमजोगिग

(ख) समावायाङ्ग ५

पच सवरदारा पञ्चता त जहा-सम्मत्त प्रिई अप्पमत्तया अवमाया अजोगया

३—आगमों के आधार पर बीस वी मख्या इस प्रकार पनती है—

(क) देखिए—पाट टि० २

(ख) जव् ! एत्तो सवरदाराइ पच वोच्छामि आणुपुर्वीण् ।

जह भगियाणि भगवया पव्वटुहविमोस्खणट्ठाण् ॥

पटम होइ अहिंसा दितिय मच्चवयणति पन्नत्त ।

एत्तमणन्ताय सवरो य यभचेरमपरिगहत्त च ॥

(प्रज्ञायाकरण मंवर द्वार)

(ग) समविधे मंवर प० त० सोतिदियसवरे जाव पामिडितसवरे मग्ग वय० कय०

उववरणमवरे सूचीकुन्तगमवर । (टाणाङ्ग १० १ ७८६)

इन परम्पराओं में पहली परम्परा का उल्लेख श्वेताम्बर-दिगम्बर मान्य तत्त्वार्थसूत्र तथा अन्य अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध है^१, पर आगमों में नहीं^२ ।

सवर आस्रव का प्रतिपक्षी पदार्थ है । एक-एक आस्रव का प्रतिपक्षी एक-एक सवर होना चाहिए । सवरो की सख्या सूचक पहली परम्परा, आस्रव-द्वारों की मय्या का निरूपण करनेवाली परम्पराओं^३ में से प्रत्यक्षत किसी भी परम्परा की प्रतिपक्षी नहीं है और सवरो की सख्या स्वतन्त्र रूप में प्रतिपादित करती है ।

उपर्युक्त चार सवर की सूचक परम्पराएँ आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा समर्थित हैं और अपने निरूपण में क्रमशः उस-उम आस्रव की प्रतिपक्षी हैं^४ ।

चौथी और पाँचवी परम्पराएँ आगमिक हैं । उनका प्ररूपण आस्रव के उतने ही भेदों को बतलाने वाली परम्पराओं के प्रतिपक्षी रूप में है^५ । चौथी परम्परा के अन्तिम पदार्थ भद्र विरत सवर के ही भेद हैं । इस तरह ये दोनों परम्पराएँ एक ही हैं केवल सक्षेप-विस्तार की अपेक्षा से ही वे दो कही जा सकती हैं ।

स्वामीजी ने इसी ढाल (गा० १-१५) में आगमिक परम्परा सम्मत सवर के बीस भेदों का विवेचन किया है ।

हम यहाँ पाठकों के लाभ के लिए प्रथम परम्परा सम्मत सवर के सत्तावन भेदों का संक्षिप्त विवेचन दे रहे हैं ।

सवर के सत्तावन भेदों का विवेचन

सवर के भेद अधिक में अधिक ५७ बतलाये गये हैं । देवेन्द्रसूरि लिखते हैं—“सवर के भेद तो अनेक हैं । आचार्यों ने इतने ही कहे हैं^६”

१—(क) तत्त्वा० ६ २, ४-१८

(ख) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह के सर्व नवतत्त्वप्रकरण

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह भाग्यविजयकृत श्रीनवतत्त्वस्तवनम् ८८

भेद बीस सवरना कल्या, ठाणाङ्ग सूत्र मोक्षार ।

भेद सत्तावन पण कल्या, ग्रन्थातरथी विचार ॥

३—इन परम्पराओं के लिए देखिए पृ० ३७२ टि० ५

४—देखिए वही

५—ठाणाङ्ग ५ २ ४१ टीका

सवरद्वाराणि—मिथ्यात्वादीनामाश्रवाणां क्रमेण विपर्यया

६—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवेन्द्रसूरिकृत नवतत्त्वप्रकरणम् ४१

सो पुण णेगविहोवि हु , इह भणिओ सत्तवन्नविहो ॥

नवर के ५७ भेदों का वर्णन छह गुच्छों में किया जाता है। इन गुच्छों के क्रम भिन्न-भिन्न मिलते हैं। तत्त्वार्थसूत्र में गुच्छों का अनुक्रम—गुप्ति, नमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपह-जय और चारित्र—इस रूप में है^१। दूसरे निरूपण में परीपह-जय, समिति, गुप्ति, भावना, चारित्र, धर्म—यह क्रम है^२। तीसरे प्ररूपण में चारित्र, परीपह-जय, धर्म, भावना, नमिति और गुप्ति—यह क्रम है^३। इसी प्रकार अन्य क्रम भी उपलब्ध हैं^४। यहाँ तत्त्वार्थ-सूत्र के गुच्छ-क्रम में ही ५७ नवरो का विवेचन किया जाता है।

वाचक उमास्वाति तत्त्वार्थसूत्र के स्वोपज्ञ भाष्य में नवर पदार्थ की परिभाषा में कहने हैं “आन्व के ४२ भेद बतलाये जा चुके हैं। उनके निरोध को नवर कहते हैं। इन नवर की त्रिद्वि गुप्ति, नमिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपह-जय और चारित्र में होती है^५।” गुप्ति आदि के ही कुल मिलाकर ५७ भेद हैं। इन का विवरण इस प्रकार है

१—पाँच गुप्ति। जिसमें समार के कारणों से आत्मा का गोपन—वचाव हो उसे गुप्ति कहते हैं^६। मन, वचन और काय—तीनों योगों का सम्यक् निग्रह गुप्ति है^७। भाष्य के अनुसार

१—तत्त्वा० ६ २

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहचारित्र

२—पृ० ५५० पाद-टिप्पणी ३

३—नयतत्त्वसाहित्यसंग्रह जयशेखरसूरि निर्मित नयतत्त्वप्रवरणम् ११-० : ३

४—टिप्पणी—नयतत्त्वसाहित्यसंग्रह में संगृहीत नयतत्त्वप्रवरण

५—(क) तत्त्वा० ६ १

आन्वनिरोध सवर

(ख) वही भाष्य

यथोक्तस्य काययोगादेर्द्विचत्वारिणद्विधस्य निरोध सवर

(ग) स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीपहजयचारित्र

(घ) वही भाष्य

स एष सवर एभिर्गुप्त्यादिभिरभ्युपायैर्भवति

६—तत्त्वा० ६ २ सर्वार्थमिद्वि

यत ससारवारणादात्मनो गोपन भवति सा गुप्ति

७—तत्त्वा० ६ ४

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति

‘सम्यक्’ शब्द का अर्थ है—विशिष्टपूर्वक, जानकर, स्वीकार कर, सम्यक्दर्शनपूर्वक^१ । श्री अकलङ्कदेव के अनुसार इम का अर्थ है—पत्कार, लोक-प्रसिद्धि, विषय-भुव की आकांक्षा आदि को छोड़कर^२ । इम प्रकार योगी का निरोध करना गुप्ति है । इनके तीन भेद हैं

(१) कायगुप्ति मोने, बैठने, ग्रहण करने, रखने आदि क्रियाओं में जो शरीर की चेष्टाएँ हुआ करती हैं, उनके निरोध को कायगुप्ति कहते हैं^३ ।

(२) वाक्गुप्ति वचन-प्रयोग का निरोध करना अथवा सर्वथा मौन रहना वाक्गुप्ति है^४ ।

(३) मनोगुप्ति मन में सावध सकल्प होते हैं उन के निरोध, अथवा शुभ सकल्पों के धारण, अथवा कुशल-अकुशल दोनों ही तरह के सकल्पमात्र के निरोध करने को मनोगुप्ति कहते हैं^५ ।

वाचक उमास्वाति ने गुप्तियों की जो पूर्वोक्त परिभाषाएँ दी हैं वे प्रायः निश्चितपरक हैं । केवल मनोगुप्ति में कुशल सकल्पों के धारण को भी स्थान दिया है ।

अभयदेवसूरि ने तीनों ही गुप्तियों को अकुशल में निश्चित और कुशल में प्रवृत्ति कहा है^६ ।

१—तत्त्वा० ६४ भाष्य ।

सम्यगिति विधानतो ज्ञात्वाभ्युपेत्य सम्यग्दर्शनपूर्वक त्रिविधस्य योगस्य निप्रदे गुप्ति

२—तत्त्वार्थवार्तिक ६४.३ :

सम्यगिति विशेषण सत्कारलोकपङ्क्त्याद्याकाङ्क्षानिगृह्यर्थम्

३—तत्त्वा० ६४ भाष्य

तत्र शयनासनादाननिनोपस्थानचक्रमणेषु कायचेष्टानियम कायगुप्ति

४—वही भाष्य

याचनपृच्छनपृच्छाकारणेषु वाङ्नियमो मौनमेव वा वाक्गुप्ति

५—वही भाष्य

सावधमकल्पनिरोध कुशलमकल्प कुशलाकुशलमकल्पनिरोध एव वा मनोगुप्तिरिति

६—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरणम् गा० १० भाष्य

मणगुप्तिमाइयाओ, गुप्तीओ तिण हुति नायच्चा ।

अकुमलनिवित्तिस्वा, कुमलपवित्तिमस्वा य ॥

गुप्ति और समिति में अन्तर बताते हुए पण्डित भगवानदास लिखते हैं—“समिति सम्यक् प्रवृत्तिरूप है और गुप्ति प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप । दोनों में यही अन्तर है^१ ।”

स्वामीजी के अनुसार—मन, वचन और काय की सम्यक् प्रवृत्तिरूप गुप्ति सवर नहीं हो सकती । उसका कहना है—ऐसी प्रवृत्ति शुभ योग में आती है और वह पुण्य का कारण है फिर उसे सवर कैसे कहा जा सकता है ? सवरूप गुप्ति में शुभ योगों को समाविष्ट नहीं किया जा सकता ।

देवेन्द्रसूरि भी इसी का समर्थन करते हैं । उन्होंने पाप-व्यापार से मन, वचन और काया के गोपन को ही क्रमशः मनोगुप्ति आदि कहा है^२ । उत्तराख्ययन में कहा है—‘गुप्ति नियत्तये वृत्ता, असुभत्थेसमावसो’—सर्व अशुभ योगों में निवृत्ति गुप्ति है । श्री अकालङ्क भी गुप्ति का स्वरूप निवृत्तिपरक ही बतलाते हैं—‘गुप्त्यादि प्रवृत्तिनिग्रहार्थ’ (० ६ १); ‘गुप्तिर्हि निवृत्तिप्रवणा’ (६ ६ ११) ।

२—पाँच समिति । सम्यक् प्रवृत्ति को समिति कहते हैं^३ ।

(४) ईर्या समिति धर्म में प्रयत्नमान साधु का आवश्यक कार्य के लिए अथवा समय की मिद्धि के लिए चार हाथ भूमि को देखकर अनन्यमन से धीरे-धीरे पैर रखकर विधिपूर्वक चरना ईर्यासमिति है^४ ।

(५) भाषा समिति साधु का हित (मोक्षप्रापक), मित, अमदिग्व और अनवच वचनों का बोधना भाषासमिति है^५ ।

(६) एषणा समिति अन्न, पान, रजोहरण, पात्र, चीवर तथा अन्य धर्म-साधनों को ग्रहण करने समय साधु द्वारा उद्गम, उत्पादन और एषणा दोषों का वर्जन करना एषणासमिति है^६ ।

१—नवतत्त्वप्रवरण (आवृ० २) पृ० ११२, ११५

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह नवतत्त्वप्रवरणम् १६।१६ वृत्ति
पापव्यापारमयो मनोवाङ्मायगोपनान्मनोवचनवायुगुप्त्य

३—(क) तत्त्वा० ६ २ स्वार्थसिद्धि

सम्यगयन समिति

(ख) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवगुप्त सूरि प्रणीत नवतत्त्वप्रवरण गा० १० भाष्य
सम्म जा उ पविस्ती । सा समिर्ह पञ्चहा एव ॥

४—(क) तत्त्वा० ६ ५ भाष्य

(ख) वही राजवार्तिक ३

५—(क) तत्त्वा० ६ ५ भाष्य

(ख) वही राजवार्तिक ५

६—(क) तत्त्वा० ६ ५ भाष्य

(ख) वही राजवार्तिक ६

(७) आदाननिक्षेपण समिति आवश्यकतावश धर्मोपकरणों को उठाते या रखते समय उन्हें अच्छी तरह शोध कर उठाने-रखने को आदाननिक्षेपणसमिति कहते हैं^१ ।

(८) उत्सर्ग समिति त्रम-स्थावर जीव रहित प्रामुक स्थान पर, उसे अच्छी तरह देख और शोधकर मल-मूत्र का विसर्जन करना उत्सर्गमिति है^२ ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुनियों की निरवद्य प्रवृत्तियों के नियमों को ही 'समिति' नाम से विहित किया गया है^३ । श्री अकलङ्कदेव लिखते हैं—“गुप्तियों के पालन में असमर्थ मुनि की कुशल में प्रवृत्ति को समिति कहते हैं^४ ।” आगम में भी ऐसा ही कथन मिलता है^५ ।

यहाँ प्रश्न उठता है—ममितियाँ प्रवृत्तिरूप होने पर भी उन्हें सवर के भेदों में कैसे गिनाया गया । आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—“विहित रूप से प्रवृत्ति करनेवाले के असयमरूप परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का आलव होता है उसका सवर होता है^६ ।” श्री अकलङ्कदेव कहते हैं—“जाना, बोलना, खाना, रखना, उठना और मनोत्पन्न आदि क्रियाओं में अप्रमत्त सावधानी से प्रवृत्ति करने पर इन निमित्तों से आनेवाले कर्मों का सवर हो जाता है^७ ।”

१—(क) तत्त्वा० ६ ५ भाष्य

(ख) वही राजवार्तिक ७

२—(क) तत्त्वा० ६ ५ भाष्य

(ख) वही राजवार्तिक ८

३—तत्त्वा० ६ ४ सर्वार्थसिद्धि

तत्राशक्तस्य मुनेर्निरवद्यप्रवृत्तिख्यापनार्थमाह

४—तत्त्वा० ६ ५, राजवार्तिक ६

तत्रासमर्थस्य कुशलेषु वृत्ति समिति

५—उत्त० २४ २६

एयाओ पच समिईओ चरणम्म य पवत्तणे ।

६—(क) तत्त्वा० ६ ५ सर्वार्थसिद्धि

तथा प्रवर्तमानस्यास्यमपरिणामनिमित्तकमाद्यवात्सवरो भवति ।

७—तत्त्वा० ६ ५ राजवार्तिक

अतो गमनभाषणाभ्यवहरणग्रहणनिक्षेपोत्सर्गलक्षणसमितिर्विधावप्रमत्ताना

तत्प्रणालिकाप्रसक्तकर्मभावान्निश्चयाना प्राप्तीदन् सवर ।

स्वामीजी का कथन है—मुनि का विधिपूर्वक आना-जाना, बोलना आदि कार्य शुभ योग हैं। वे पुण्य के हेतु हैं। उन्हें सवर कहना सगत नहीं। यदि शुभ योगों में प्रवृत्त मुनि के शुभ योगों में सवर माना जायगा तो उसका अर्थ यह होगा कि साधु के पुण्य का वध होता ही नहीं। आगम में शुभ योगों से मुनि के भी स्पष्टतः पुण्य का वध कहा है।

बावन बोल के स्तोक में प्रश्न है—पाँच समिति, तीन गुप्ति कौन-सा भाव और कौन-सी आत्मा है? उत्तर में कहा बताया गया है—भावों में गुप्ति उदय को छोड़कर चार भाव हैं और आठ आत्माओं में गुप्ति चारित्र्य आत्मा है। समिति—नायक धयोपगम और पारिणामिक भाव है और आत्माओं में योग आत्मा है।

इसने भी समितियाँ योग ठहरती हैं।

गुप्तियों, समितियों का उल्लेख ठाणाङ्ग, समवायाङ्ग, उत्तराव्ययन आदि आगमों में मिलता है^१। पाँच समिति और तीन गुप्तियों को आगमों में प्रवचन-माता कहा गया है^२।

३—दम धर्म जा ण्ट स्यान मे धारण करे उमे धर्म कहने हैं^३। धर्म के दम भेद को यतिधर्म अनगर धर्म आदि भी कहा जाता है। इनका व्यौरा इस प्रकार है

(६) उत्तम क्षमा उमास्वाति के अनुसार धमा का अर्थ है तिनिभा, नहिणुता, काय या निग्रह^४। आ० पूज्यपाद के अनुसार निमित्त के उरम्भित होने पर भी कर्त्ता को उत्पन्न न होने दना धमा है^५।

(१०) उत्तम मार्दव उमास्वाति के अनुसार मृदुभाव अथवा मृदुवर्त्म का मार्दव कहा है। मदनिग्रह, मानविघात मार्दव है। जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, विद्या, धन, लान

१—(क) ठाणाङ्ग ६०३

(ग) समवायाङ्ग ३

(ग) उत्त० २४ १, २, १६-२६

२—(क) उत्त० २४ १, ३,

(ग) समवायाङ्ग ८

३—तरवा० ६ २ सर्वार्थसिद्धि

एष्टे स्थाने धत्ते हति धर्म

४—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

५—वर्ण सर्वार्थसिद्धि

और वीर्य—इन आठ मदस्थानों से मत्त हो दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने का निग्रह मारदव है^१ । पूज्यपाद के अनुसार भी अभिमान का अभाव, मान का निर्हरण मारदव है^२ ।

(११) उत्तम आर्जव उमास्वाति कहते हैं—भाव विशुद्धि और अविमवादन आर्जव के लक्षण हैं । ऋजुभाव अथवा ऋजुकर्म को आर्जव कहते हैं^३ । आचार्य पूज्यपाद के अनुसार योगों की अवक्रता आर्जव है^४ ।

(१२) उत्तम शौच अलोम । शुचिभाव या शुचिकर्म शौच है । अर्थात् भावों की विमृष्टि, कल्मषता का अभाव और धर्म के मायनों में भी आसक्ति का न होना शौच धर्म है^५ । प्रकर्षप्राप्त लोभ की निवृत्ति शौच है^६ ।

प्रश्न है—मनोगुप्ति और शौच में क्या अन्तर है ? श्रीअकनङ्कदेव कहते हैं—मनोगुप्ति में मन के परिस्पन्दन का सर्वथा निरोध किया जाता है जब कि शौच में पर वस्तु विषयक अनिष्ट विचारों की शान्ति का ही समावेश होता है । लोभ चार हैं—जीवनलोभ, आरोग्यलोभ, इन्द्रियलोभ और उपभोगलोभ । इन चारों का परिहार शौच में आता है^७ । (१३) उत्तम सत्य सत्यर्थ में प्रवृत्त वचन अथवा सत्पुरुषों के हित का साधक वचन सत्य कहलाता है । अमृत, परुषता, चुगली आदि दोषों से रहित वचन उत्तम सत्य है^८ ।

पूज्यपाद कहते हैं भाषासमिति में मुनि हित और मित ही बोल सकता है अन्यथा वह राग और अनर्थदण्ड का दोषी होता है । परन्तु उत्तम सत्य में धर्मशुद्धि के निमित्त बहु बोलना भी आ जाता है^९ ।

१—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

२—वही स्वार्थसिद्धि

३—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

४—वही स्वार्थसिद्धि

५—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

६—वही स्वार्थसिद्धि

७—वही राजवार्तिक ८

८—वही : भाष्य

९—वही : स्वार्थसिद्धि

(१४) उत्तम मयम योग-निग्रह को मयम कहने हैं^१ । श्री अकलङ्कदेव के अनुसार मयम में प्राणी-मयम और इन्द्रिय-मयम ही आते हैं । मन, वचन और काय का निग्रह गुणियों में आ जाता है^२ । उमास्वाति ने मयम के सतरह भेद दिये हैं^३ ।

(१५) उत्तम तप कर्मभ्रय के लिए उपासादि बाह्य तप और स्वाध्याय, ध्यान आदि अन्तर तपो का करना तप धर्म है^४ । इच्छा-निरोध को भी तप कहा है—“इच्छा-निरोध-तप ।”

(१६) उत्तम त्याग उमास्वाति के अनुसार बाह्य और आन्तर उपाधि तथा शरीर, अन्नपानादि के आश्रय में होनेवाले भावदोष का परित्याग त्याग धर्म है^५ । आचार्य पूज्यपाद के अनुसार मयति को योग्य ज्ञानादि का दान देना त्याग है^६ । श्री अकलङ्कदेव के अनुसार पणिग्रह निवृत्ति को भी त्याग कहने हैं^७ । कई जगह निर्ममत्व को त्याग कहा गया है—‘निर्ममत्व त्याग ।’

(१७) उत्तम आकिञ्चन्य उमास्वाति के अनुसार शरीर और धर्मोपकरणों में ममत्व न रखना उत्तम आकिञ्चन्य धर्म है^८ । आ० पूज्यपाद के अनुसार ‘यह मेरा है’ का प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना आकिञ्चन्य है^९ ।

(१८) उत्तम ब्रह्मचर्य उमास्वाति के अनुसार इसके दो अर्थ हैं (१) ऋतों के परिपालन, ज्ञान की अभिवृद्धि एवं कषाय-परिपाक आदि हेतुओं में गुणों में वाग वृत्ता और (२) भावनापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना^{१०} ।

१—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

२—वही राजवार्तिक ११-१४

३—वही ६ ६ भाष्य

४—(घ) तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

(ग) वही सर्वार्थसिद्धि

५—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

६—वही सर्वार्थसिद्धि

७—वही राजवार्तिक १८

८—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य

९—वही सर्वार्थसिद्धि

१०—वही भाष्य

दस धर्मों का उल्लेख ठाणाङ्ग में भी है,—इसविहे समणधम्मो प० त खती मुत्तं अज्जे मद्दवे लाघवे सच्चे मज्जे तवे चिंताते बभचेरवासे (ठा० १० १.७१२)। यहाँ 'शौच' और 'आकिञ्चन्य' के बदले 'मुक्ति' और 'लाघव' मिलता है।

दस धर्मों में उत्तम सत्य की परिभाषा मत्त बोधना की गयी है। यहाँ प्रवृत्ति को समय कहा गया है। स्वामीजी के अनुसार शुभ योग सवर नहीं हो सकता। श्रुतिरूप अन्य धर्मों के सम्बन्ध में भी यही बात समझ लेनी आवश्यक है।

४— वारह अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा भावना को कहते हैं। बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। वारह अनुप्रेक्षाओं का विवरण इस प्रकार है

(१६) अनित्य अनुप्रेक्षा शरीर आदि सर्व पदार्थ और मयोंग अनित्य हैं—ऐसा पुन पुन चिन्तन।

(२०) अशरण अनुप्रेक्षा : जन्म, जरा, मरण, व्याधि आदि में ग्रस्त होने पर प्राणी का ससार में कोई भी शरण नहीं है—ऐसा पुन पुनः चिन्तन।

(२१) सत्तार अनुप्रेक्षा ससार अनादि है उसमें पड़ा हुआ जीव नरकादि चारोगतियों में परिभ्रमण करता है। इसमें जन्म, जरा, मरण आदि के दुःख ही दुःख हैं—ऐसा पुन पुन चिन्तन।

(२२) एक व अनुप्रेक्षा इस ससार में मैं अकेला ही हूँ, यहाँ पर मेरा कोई स्वजन परजन नहीं। मैं अकेला ही उत्पन्न हुआ, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होऊँगा। मैं जो कुछ कहूँगा उसका फल मुझ अकेले को ही भोगना पड़ेगा। कर्मजन्य दुःख को बोगने में दूसरा कोई समर्थ नहीं—ऐसा बार-बार चिन्तन।

(२३) अन्यत्व अनुप्रेक्षा—मैं शरीर आदि बाह्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न हूँ और शरीर आदि मुझ से भिन्न हैं। आत्मा अमर है और शरीर आदि नाशवान हैं—ऐसा पुन पुन चिन्तन।

(२४) अशुचि अनुप्रेक्षा शरीर की अपवित्रता का बार-बार चिन्तन करना।

(२५) आसन्न अनुप्रेक्षा मिथ्यात्व आदि आसन्न जीवों को अकल्याण में युक्त और कल्याण से वंचित करते हैं—ऐसा पुन पुन चिन्तन।

(२६) सवर अनुप्रेक्षा—सवर नए कर्मों के आदान को रोकता है। सवर की इस गुण वृत्ता का चिन्तन।

(२७) निर्जरा अनुमेज्ञा निर्जरा बंधे हुए कर्मों का परिगाटन करती है। निर्जरा की इस गुणवत्ता का पुन पुन चिन्तन।

(२८) लोकानुप्रेक्षा म्यति-उत्पत्ति-व्ययात्मक द्रव्यों से निपन्न, कटिस्थकर पुरुष की प्राकृतिकाले लोक के स्वरूप का पुन पुन चिन्तन।

(२९) बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा - सम्यक्दर्शन—विशुद्ध बोधि का बार-बार प्राप्त करना दुर्लभ है—ऐसा पुन पुन चिन्तन करना।

(३०) धर्मग्याख्याततत्त्वानुप्रेक्षा - परमपि भगवान् अरहतदेव ने जिसका व्याख्यान किया है वही एक ऐसा धर्म है जो जीव को इस समार-समुद्र से पार उतारनेवाला और मोक्ष को प्राप्त करानेवाला है—ऐसा पुन पुन चिन्तन।

५—दार्म्य परीपह। मार्ग ने च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जिन्हें सहन करना योग्य है, उन्हें परीपह कहने हैं। दार्म्य परीपहों का विवरण इस प्रकार है

(३१) धृया परीपह धृया-सहन करना, जैसे—धृया ने अत्यन्त पीड़ित होने पर भी प्रामुख आहानी मानु फल आदि को न छेदे और न दूसरे ने छिदवाए, न स्वयं पक्कावे घी-न दूसरे से पकवाए। अशुभ आहार का भोजन न करे और धीन मनने परम में विचने।

(३२) पिपाया परीपह तृषा-सहन करना, जैसे—तृषा ने अत्यन्त सागुन होने पर भी अशुभ मचित्त जल का भोजन न करे।

(३३) शीत परीपह शीत-सहन करना, जैसे—शीत-वात में दग्ध धातु गता के अभाव में अग्नि-भोजन न करे।

(३४) उष्ण परीपह ताप-सहन करना, जैसे—ताप ने जल होने पर भी स्पर्श की दृष्टि न करे, शरीर पर जल न छिड़के, पखे ने हवा न ले।

(३५) दशमशव परीपह दशमशवों के काष्ठ को सहन करना, जैसे—उन्ने द्वाग ने जाने पर भी उनको बिना तरह का आन न दे, उनको प्राणों का विचार न करे।

(३६) नाग्य परीपह नगता को सहन करना, जैसे—नाग जीव हो जाने पर नाग्य पर चिन्ता न करे कि वह अचंचल हो जाएगा अथवा वह न सोचे कि अचंचल हुआ परग जीव हो गए और अचंचल वह नए दग्ध में अचंचल होगा। अचंचल में अचंचल परीपह कहा है।

- (३७) अरति परीपह कण्ट पडने पर समय के प्रति अरुचि को उत्पन्न न होने देना ।
- (३८) स्त्री परीपह स्त्री के लुभाने पर भी समभावपूर्वक रहना—मोहित न होना ।
- (३९) चर्या परीपह ग्रामानुग्राम विचरने की मुनि-चर्या से विचलित न होना ।
- (४०) नैषेधिकी परीपह स्वाध्याय के लिए किसी स्थान में रहने समय उपसर्ग होने पर उसे समभावपूर्वक सहन करना , जैसे—दूमरे को त्राम न पहुँचाना और स्वयं शका-भीत हो वहाँ से अन्य स्थान में न जाना ।
- (४१) शय्या परीपह वास-स्थान अथवा शय्या न मिलने अथवा कष्टकारी मिलने पर समभाव रखना , जैसे—उच्चावच शय्या के कारण स्वाध्याय आदि के समय का उल्लघन न करना ।
- (४२) आक्रोश परीपह दुष्ट वचनो के सम्मुख समभाव रखना , जैसे—किसी के आक्रोश करने पर क्रोध न करना ।
- (४३) वध परीपह वध-कष्ट उपस्थित होने पर समभाव रखना , जैसे—किसी के पीटने पर भी मन में द्वेष न कर तितिक्षा-भाव रखना ।
- (४४) याचना परीपह याचना करने की क्रिया से दुःख बोध नहीं करना , जैसे—यह न सोचना कि हाथ पसारने की अज्ञेता तो घर में ही रहता अच्छा ।
- (४५) अलाभ परीपह आहारादि न मिलने अथवा अनुकूल न मिलने पर मन में कष्ट न होने देना ।
- (४६) रोग परीपह रोग होने पर व्याकुल न होना ।
- (४७) तृणस्पशे परीपह तृण पर सोने से उत्पन्न वेदना से अविचलित रहना ।
- (४८) जल्ल परीपह पसीने और मेल के कण्टो से न घबडाना ।
- (४९) सत्कार-पुरस्कार परीपह किसी द्वारा सत्कारित किए जाने पर उत्कर्ष का अनुभव न करना । इसका लक्षण उत्तराध्ययन सूत्र में इस प्रकार दिया है—दूमरे के सत्कार-सम्मानादि को देखकर वैसे सत्कार-सम्मानादि की कामना न करना^१ ।
- (५०) प्रज्ञा परीपह अपने में प्रज्ञा की कमी देख कर खेदखिन्न न होना ।

१—नवतत्त्वमाहित्यसंग्रह अव० वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् : १८

यदुलोकनरेखरादिकृतम्बुतिवदनादे चित्तोन्मादो न कार्य , उत्कर्षो मनसि न कार्य ।

(५१) अज्ञान परीपह • अपने अज्ञान में खेदखिन्न न होना , जैसे—मैंने व्यर्थ ही मैयुन आदि से निवृत्ति तथा इन्द्रियो के दमन का प्रयत्न किया, जो मुझे साक्षात् धर्म और पाप का ज्ञान नहीं ।

(५२) अदर्शन परीपह जिनोपदिष्ट तत्त्वों में अश्रद्धा उत्पन्न न होने देना , जैसे—परलोक नहीं है, जिन नहीं हुए अथवा समय-ग्रहण कर मैं छला गया आदि नहीं सोचना ।

वार्धम परीपहो का वर्णन उत्तराध्ययन (अ० २), समवायाङ्ग (सम० २२) और भगवती (८ ८) में मिलता है । भगवती में 'अज्ञान-परीपह' के स्थान में 'ज्ञान-परीपह' का उल्लेख है ।

परीपह निर्जरा पदार्थ के अन्तर्गत आते हैं । स्वामीजी के अनुसार वे सवर के भेद नहीं हैं । वे पट् द्रव्यों में जीव और नव पदार्थों में जीव और निर्जरा के अन्तर्गत आते हैं^१ ।

६—पांच चारित्र

(५३) सामायिक चारित्र सर्व नावद्य योगो का त्याग कर पांच महाव्रतों को ग्रहण करना सामायिक चारित्र कहलाता है ।

(५४) छेदोपस्थापनीय चारित्र दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट ध्रुत का अभ्यास कर चुकने पर पुन महाव्रतों का ग्रहण करना अथवा प्रथम दीक्षा में दोष लगने में उसका छेद कर पुन दीक्षा लेना छेदोपस्थापनीय चारित्र है । मक्षेप में सामायिक चारित्र के मक्षेप अथवा निर्दोष पर्याय का छेद कर पुन महाव्रतों का ग्रहण करना छेदोपस्थापनीय चारित्र है ।

(५५) परिहारविशुद्धि चारित्र जिसमें तप विशेष द्वारा आत्म-शुद्धि की जाती है, उसे परिहारविशुद्धि चारित्र कहते हैं । विशेष तपस्या में विशुद्ध होना इस चारित्र की विशेषता है ।

(५६) सूक्ष्मसंपराय चारित्र जिस चारित्र में मात्र सूक्ष्मसंपराय—योग-व्यास का उदय होता है, उसे सूक्ष्मसंपराय चारित्र कहते हैं ।

(५७) यथाव्याप्त चारित्र जिस चारित्र में वपाय के सर्वथा उपरान्त अथवा शब्द होने में दीतराग भाव की प्राप्ति होती है, उसे यथाव्याप्त चारित्र कहते हैं ।

पांचो चारित्र सवर हैं क्योंकि उनमें सर्व नावद्य व्यापार का प्रत्याख्यान रहता है । स्वामीजी ने भी पांचो चारित्रों को सवर माना है ।

३—सम्यक्त्वादि वीस संवर एवं उनकी परिभाषाएँ (गा० १, २, ५, १०, १३) :

नीचे सम्यक्त्व आदि बीस आत्मवो की परिभाषाएँ दी जा रही हैं। इनका आचार प्रस्तुत ढाल तो है ही साथ ही स्वामीजी की अन्य कृति 'टीकम डोमी की चर्चा' भी है। वीस संवरो की परिभाषाएँ क्रमशः इस प्रकार हैं :

(१) सम्यक्त्व संवर (गा० १)

यह मिथ्यात्व आत्मत्व का प्रतिपक्षी है। स्वामीजी ने इसकी परिभाषा देते हुए उसके दो अङ्ग बतलाए हैं (क) नौ पदार्थों में यथातथ्य श्रद्धान और (ख) विपरीत श्रद्धा का त्याग।

(२) विरति संवर (गा० २) •

यह अविरति आत्मत्व का प्रतिपक्षी है। सावद्य कार्यों का तीन करण और तीन योग से जीवनपर्यन्त के लिए प्रत्याख्यान करना सर्व विरति संवर है। अंश-त्याग देश विरति संवर है।

(३) अप्रमाद संवर

यह तीसरे प्रमाद आत्मत्व का प्रतिपक्षी है। प्रमाद का सेवन न करना अप्रमाद संवर है^१। प्रमाद का अर्थ अनुत्साह है। आत्म-स्थित अनुत्साह का क्षय हो जाना अप्रमाद संवर है।

(४) अकपाय संवर

यह कपाय आत्मत्व का प्रतिपक्षी है। कपाय न करना अकपाय संवर है^२। कपाय का अर्थ है—आत्म-प्रदेशो का क्रोध-मान-माया-लोभ से मलीन रहना। कपाय का क्षय हो जाना अकपाय संवर है।

(५) अयोग संवर (गा० ५, १२)

यह योग आत्मत्व का प्रतिपक्षी है। योग दो तरह के होते हैं—सावद्य और निरवद्य। दोनों का सर्वत निरोध योग संवर है। सावद्य योगों का आशिक या सार्वत्रिक त्याग अयोग संवर नहीं। यह विरति संवर है। सावद्य-निरवद्य सर्व प्रवृत्तियों का निरोध अयोग संवर है।

१—टीकम डोमी की चर्चा

प्रमाद न सेवे तेहिज अप्रमाद संवर।

२—टीकम डोमी की चर्चा

कपाय न करे तेहिज अकपाय संवर।

(६) प्राणातिपात विरमण सवर (गा० १०)

प्राणातिपात विरमण सवर प्राणातिपात आत्मव का प्रतिपत्ती है। हिंसा करने का त्याग करना अप्राणातिपात सवर है।

(७) मृषावाद विरमण सवर (गा० १०)

यह मृषावाद आत्मव का प्रतिपत्ती है। झूठ बोलने का त्याग करना अमृषावाद सवर है।

(८) अदत्तादान विरमण सवर (गा० १०)

यह अदत्तादान आत्मव का प्रतिपत्ती है। चोरी करने का त्याग करना अदत्तादान सवर है।

(९) मैथुन विरमण सवर (गा० १०)

यह मैथुन आत्मव का प्रतिपत्ती है। मैथुन-मेवन का त्याग करना अमैथुन सवर है।

(१०) परिग्रह विरमण सवर (गा० १०)

यह परिग्रह आत्मव का प्रतिपत्ती है। परिग्रह श्री-ममताभाव का त्याग अपरिग्रह सवर है।

(११) श्रोत्रन्द्रिय सवर (गा० ११)

यह श्रोत्रन्द्रिय आत्मव का प्रतिपत्ती है। श्रोत्र-दूषण का त्याग अश्रोत्र-दूषण का त्याग श्रोत्रन्द्रिय आत्मव है। प्रत्याग्यान द्वारा श्रोत्रन्द्रिय का त्याग करने का त्याग-दूषण न करना श्रोत्रन्द्रिय सवर है।

(१२) चक्षुरिन्द्रिय सवर (गा० ११)

यह चक्षुरिन्द्रिय आत्मव का प्रतिपत्ती है। प्रत्याग्यान द्वारा चक्षुरिन्द्रिय का त्याग करने का त्याग-दूषण का त्याग चक्षुरिन्द्रिय सवर है।

(१३) प्राणन्द्रिय सवर (गा० ११)

यह प्राणन्द्रिय आत्मव का प्रतिपत्ती है। प्रत्याग्यान द्वारा प्राणन्द्रिय का त्याग करने का त्याग-दूषण का त्याग प्राणन्द्रिय सवर है।

(१४) रसनन्द्रिय सवर (गा० ११)

यह रसनन्द्रिय आत्मव का प्रतिपत्ती है। प्रत्याग्यान द्वारा रसनन्द्रिय का त्याग करने का त्याग-दूषण का त्याग रसनन्द्रिय सवर है।

न्द्रिय आस्रव है। प्रत्याख्यान द्वारा रसनेन्द्रिय को वश में करना, स्वादो में राग-द्वेष न करना रसनेन्द्रिय सवर है।

(१५) स्पर्शनेन्द्रिय सवर (गा० ११) :

यह स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव का प्रतिपक्षी है। भले-बुरे स्पर्शों में राग-द्वेष न करना स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव है। प्रत्याख्यानपूर्वक स्पर्शनेन्द्रिय को वश में करना, स्पर्शों में राग-द्वेष न करना स्पर्शनेन्द्रिय सवर है।

(१६) मन सवर (गा० १०)

यह मनयोग आस्रव का प्रतिपक्षी है। अच्छे-बुरे मनोयोगों का सम्पूर्ण निरोध मन सवर है।

(१७) वचन सवर (गा० १२)

यह वचनयोग आस्रव का प्रतिपक्षी है। शुभाशुभ दोनों प्रकार के वचनों का सम्पूर्ण निरोध वचन सवर है।

(१८) काय सवर (गा० १२)

यह काययोग आस्रव का प्रतिपक्षी है। शुभाशुभ दोनों प्रकार के कार्यों का सम्पूर्ण निरोध काय सवर है।

(१९) भडोपकरण सवर (गा० १३)

यह भडोपकरण आस्रव का प्रतिपक्षी है। त्यागपूर्वक भडोपकरणों का सेवन न करना भडोपकरण सवर है। मुनि के लिए उनमें ममत्व न करना अथवा उनमें अग्रतन न करना सवर है।

(२०) सूची-कुशाग्र सवर (गा० १३)

यह सूची-कुशाग्र आस्रव का प्रतिपक्षी है। त्यागपूर्वक सूची-कुशाग्र का सेवन न करना सूची-कुशाग्र सवर है। मुनि के लिए उनमें ममत्व न करना अथवा उनमें अग्रतन न करना सवर है।

टीकम डोमी ने स्वामीजी से चर्चा करने हुए कहा था—“सवर दो तरह के होते हैं—(१) निर्वर्तक और (२) प्रवर्तक। अप्रमाद में प्रवृत्ति, अरुण्य में प्रवृत्ति, शुभ योगों में प्रवृत्ति, दया में प्रवृत्ति, मत्स्य में प्रवृत्ति, दत्तग्रहण में प्रवृत्ति, शील में प्रवृत्ति, अपरिग्रह में प्रवृत्ति, पाँचो इन्द्रियों की शुभ प्रवृत्ति, मन-वचन-काय की सभी प्रवृत्ति आदि सब प्रवर्तक सवर हैं।”

१—टीकम डोमी की चर्चा।

स्वामीजी का इनमें मतभेद रहा। उन्होंने लिखा है—“सवर निरोध लक्षणायक है, वह प्रवर्तक नहीं हो सकता। कषायरहित प्रवृत्ति, प्रमादरहित प्रवृत्ति, शुभ योग, मन-वचन काय की शुभ प्रवृत्ति, दया में प्रवृत्ति, मत्त्व में प्रवृत्ति, दत्तग्रहण में प्रवृत्ति, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में प्रवृत्ति, पाँचो इंद्रियो की भली प्रवृत्ति आदि-आदि प्रवृत्तियाँ निर्जरा की कहती हैं। उनमें निर्जरा होती है, उनमें सवर का अंग भी नहीं। सवर तो उनी पदार्थ को कहा जाता है जो आने हुए नए कर्मों को रोकता है। आत्मा उन पदार्थ को कहते हैं जो नए कर्मों को ग्रहण करता है। निर्जरा उन पदार्थ को कहते हैं जो बचे हुए कर्मों को तोड़ता है। इनके भिन्न भिन्न लक्षणों में वस्तु का निर्णय करना चाहिए। सवर में शुभ प्रवृत्तियों का समावेश नहीं होता।”

४—सम्यक्त्व आदि पाँच सवर और प्रत्याग्यान का सम्बन्ध (गा० ३-६) .

एक गाथाओं में स्वामीजी ने सवर कैसे उत्पन्न होते हैं, इसपर प्रकाश डालते हुए दो बातें कही हैं

(१) सम्यक्त्व सवर और सर्व विधि सवर प्रत्याग्यान में निगूढ होते हैं।

(२) अप्रमाद, अकषाय और अयोग सवर कर्म धर्म में निगूढ होते हैं।

नीचे इनका क्रमशः स्पष्टीकरण किया जा रहा है

१ (क) सम्यक्त्व सवर निर्गुण प्रवचन में हृदी और मूला की तरह प्रेमानुगत होता प्रकट है। जिनप्रवृत्तित लक्ष्यो मे ध्याना-हित, ता ता-हित, द्विविध-हित, मन्त्र, मन्त्रि प्रतीति को सम्यग्दर्शन अथवा सम्यक्त्व कहते हैं। निर्गुण प्रवचन सवर है सवर है, केवलतानी द्वारा कहा हुआ है, प्रतिपूर्ण है, मोक्ष की धार में जाना जाता है, मगुद्ध है, शल्य का नाश करनेवाला है, गिद्धि-मार्ग है, मूनि मार्ग है, शिखर मार्ग है और निर्वाण का मार्ग है। यही शल्य है, यही परमार्थ है ऐसे सब कारणों से—ये ही हृद प्रतीति सम्यक्त्व है। ऐसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाने पर ही सम्यक्त्व सवर का स्वरूप प्रकट होता है। सम्यक्त्व सवर तब होता है जब सम्यक्त्व का त्याग किया जाता है। द्विविध ध्याना का त्याग ही सम्यक्त्व सवर है। इस तरह सम्यक्त्व सवर की निर्माण प्रक्रिया—प्रत्याग्यान से होती है।

इसे इस प्रकार समझा जा सकता है—सिद्धो में सम्यक्त्व होने पर भी सम्यक्त्व सवर क्यों नहीं है ? जैसे त्याग न होने से उनमें सम्यक्त्व सवर नहीं, वैसे ही दूसरे और चौथे गुण-स्थान में सम्यक्त्व होने पर भी त्याग के अभाव में सम्यक्त्व सवर नहीं होता^१ ।”

(व) सर्व विरति सवर

भगवान महावीर ने कहा है—“जो प्राणी अमयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यात पापकर्मा होता है, वह सक्रिय, अमयुक्त, एकान्तदण्ड देनेवाला, एकान्तवाला, एकान्तमुक्त होता है । ऐसा मनुष्य मन, वचन और काय से पाप करने का विचार भी न करे, वह पाप-पूर्ण स्वप्न भी न देखे तो भी वह पाप-कर्म करता है ।

“जो आत्मा पृथ्वीकाय से लेकर त्रमकाय तक के प्राणियों के प्रति अमयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा होता है, वह सदा निष्ठुर और प्राणीघात में चित्त वाला होता है । इसी प्रकार प्राणातिपात यावत् परिग्रह, क्रोध यावत् मिथ्यादर्शनशल्प में चित्तवाला होता है । वह पाप न भी करे, पापपूर्ण स्वप्न भी न देखे तो भी पाप-कर्म करनेवाला है क्योंकि ऐसा मनुष्य दिन में, रात में, सोते, जागते, सदा अमिन होता है, मिथ्यासंस्थित होता है, नित्य शठ व्यवहारवाला और घात में चित्तवाला होता है । वह सर्व प्राणी, सर्व सत्त्व का रात और दिन, सोते और जागते सदा बैरी बना रहता है । वह अठारह पापों में विद्यमान रहता है । इसलिए मन, वचन और काय से पाप करने का न सोचे, पाप न करे यहाँ तक कि पापपूर्ण स्वप्न भी न देखे तो भी वह पाप करता है^२ ।”

अविरति भाव-शस्त्र है । जैसे बारूद, आग का संयोग मिलते ही, भडक उठता है वैसे ही स्वच्छन्द इच्छाएँ संयोग मिलते ही पाप में प्रवृत्त हो जाती हैं । इच्छाओं को अनियंत्रित

१—भीणी चर्चां ढा० ६

पहिले गुणठाणे आश्रव वीस, दूजे भेद कथा उगणीस ।

टलियो मिथ्यात्व तमीस रे ॥१॥

तीजे वीस चौथे उगणीस, यां पिण टलियो मिथ्यात तमीस ।

च्यार सम्यक्त सरर जगीस रे ॥२॥

हिवे सवर नां भेद वीस, पहिला च्यार गुणठाण न दीस ।

आवता कर्म नहीं रुकीस रे ॥३॥

वीजे चौथे सम्यक्त पाय, पिण मिथ्यात त्यागा विन ताहि ।

सवर कहीजे नांहि रे ॥४॥

कोई कहे चोथो गुणस्थान, सम्यक्त तो अधिक प्रयान ।

तो सम्यक्त सवर क्यू नहीं जाण रे ॥५॥

मिद्धा माहि पिण सम्यक्त भावे, विण त्याग सरर नहीं धावे ।

निम चौथे गुणठाणे न पावे रे ॥६॥

२—स्यगड २ ४

—सुखी गवने का अर्थ है—पदार्थों की आत्मा—उनको भोगने की पितृमा को बनाये रखना । पापपूर्ण कार्यों के करने की संभावना को जीवित रखना । उमीति-अत्याग भाव—आद्या-वाञ्छात्म्य अविरति को आन्ध्र कहा गया है ।

एक बार शिष्य ने पूछा—“जीव क्या बना हुआ और क्या करता हुआ मय, विन और प्रतिहतप्रत्याभ्यासपापकर्मा होता है ?” आचार्य ने उत्तर दिया—“मगवान ने पृथ्वीकाय में लेकर जन्माय तक—उन उद्दे प्रकार के प्राणियों की कर्म-वश का हेतु कहा है । जो यह मान कर कि जैसे मृने हिमाजनिन दुख और मय होने हैं वैसे ही तब प्राणियों को होने हैं, प्राणानिगत में तेज मित्यादर्शनमय तत्र अठारह पापों में विन होता है, वह नाव्य क्रिया रहित, हिता-रहित, श्रेय-मान-माया-शेष-रहित, उदयान्त और पग्नितृप्त होता है । ऐसा मय, विन और प्रतिहतप्रत्याभ्यासपापकर्मा आत्मा अन्निन, मृत्यु और एवान्तपण्डित होता है” ।

इस वार्त्तानाप में स्पष्ट है कि अविरति आन्ध्र का निरोध विनि—पाप-प्रत्याभ्यास में होता है । विनि मय अठारह पापों में प्रत्याभ्यास में निवृत्त होता है ।

श्री जयाचार्य ने कहा है—‘पाँचवे गुणस्थान में सम्यग्द्वन्द्व होता है परन्तु सर्वज्ञ न होने में सर्व विनि की अप्रज्ञा में विनि तब या अभाव कहा गया है । पाँचवे गुणस्थान में पाँचा चाग्रि नहीं होते । दशचाग्रि कहा है — उनमें विनि है । अतः विनि मय नहीं कहा गया है । पाँचव गुणस्थान में चाग्रि आत्मा में उनी वात्ता नहीं बही गई है । दशचाग्रि की अप्रज्ञा में पाँचव गुणस्थान में भी विनि तब या अभाव कहने में कोई दोष नहीं है ।

(२) अप्रमाद, अवषाय और अयोग मय

ठाणाङ्ग में अठारह पापों की विनि का — मय, १ । — विनि का — मय

१—सुखमय २ ४

२—भीषणी चर्चा टा ६

अयोग सवर के सम्बन्ध में श्री जयाचार्य लिखते हैं

“छठे गुणस्थान में अठारह आस्रव होते हैं। मिथ्यात्व आस्रव और अविरति आस्रव नहीं होते। भगवती सूत्र में इस गुणस्थान में दो क्रियाएँ कही हैं—(१) माया-प्रत्यया क्रिया। यह कपाय है। (२) आरम्भ-प्रत्यया क्रिया। यह अशुभ योग है। सातवें गुणस्थान में भी पाँच आस्रव होते हैं—कपाय आस्रव, योग आस्रव, मन आस्रव, वचन आस्रव और काय आस्रव। इस गुणस्थान में माया-प्रत्यया क्रिया होती है। अशुभ योगरूप आरम्भिका क्रिया नहीं होती। आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थान में भी सातवें गुणस्थानवर्ती पाँचो आस्रव पाये जाते हैं। दो क्रियाएँ होती हैं—माया-प्रत्यया और साम्प्रयायिकी। ग्यारहवें गुणस्थान में चार आस्रव होते हैं—शुभ योग, शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय। बारहवें-तेरहवें गुणस्थान में भी ये ही चार आस्रव होते हैं। चौदहवें गुणस्थान में कोई आस्रव नहीं होता—अयोग सवर होता है^१।”

इससे भी स्पष्ट है कि सर्व सावद्य योगो का प्रत्याख्यान छठे गुणस्थान में कर लेने पर भी योग आस्रव नहीं मिलता। वह तेरहवें गुणस्थान तक रहता है।

१—भीणी चर्चा ढा० ६

छठे आश्रव कदा अठार, ढलियो मिथ्यात अव्रत धार।

क्रिया दोय कही जगतार रे ॥ ४ ॥

मायावतिया कपाय नी ताहि, आरभिया अशुभ जोग कहिवाय।

भगवती पहिला शतक माहि रे ॥ ५ ॥

सातमा गुणठाणा माहि, पच आश्रव भेदज पाय।

कपाय जोग मन वच काय रे ॥ ६ ॥

मायावतिया क्रिया तिहा होय, आरभिया अशुभ जोग न काय।

ए पिण पाठ भगोती में जोय रे ॥ ७ ॥

अष्टम नवमा दशमां रे मांहि, पच आश्रव तेहिज पाय।

क्रिया मायावतिया सपराय रे ॥ ८ ॥

इग्यारमें हे आश्रव च्यार, जोग मन वच काय उदार।

अशुभ आश्रव ना परिहार रे ॥ ९ ॥

घारमें तेरमें पिण च्यार, जोग मन वच काय उदार।

चवठमें नहीं आश्रव लिगार रे ॥ १० ॥

आस्रव (जो प्रत्याख्यान से उत्पन्न होते हैं) भी कर्म के घटने से घटते हैं। कर्म घटे बिना ये भी घटाये नहीं जा सकते फिर प्रमाद आस्रव, कपाय आस्रव और योग आस्रव की तो बात ही क्या ? २

इससे स्पष्ट है कि अप्रमाद सवर, अकपाय सवर और अयोग सवर की उत्पत्ति प्रत्याख्यान से नहीं होती, अपितु कर्मों के क्षय और क्षयोपशम से होती है।

५—अन्तिम पद्रह सवर विरति सवर के भेद क्यों ? (गा० १०-१५) :

टिप्पणी क्रमाङ्क तीन में बीस सवरों का विवेचन है। स्वामीजी यहाँ कहते हैं—
“बीस सवरों में प्रथम पाँच—सम्यक्त्व सवर, विरति सवर, अप्रमाद सवर, अकपाय सवर और योग सवर—ही प्रधान हैं। प्राणातिपात सवर से लेकर सूची-कुशाग्र सवर तक का समावेश विरति सवर में होता है। ये विरति सवर के भेद हैं। इन पद्रह भेदों में प्रत्याख्यान—त्याग की अपेक्षा रहती है।

प्राणातिपात से लेकर सूची-कुशाग्र-सेवन तक पद्रह आस्रव योगास्रव हैं। इन अशुभ योगास्रवों के प्रत्याख्यान से विरति सवर होता है। मन-वचन-काय के शुभ योग अवशेष रहते हैं। उनका सर्वथा निरोध होने पर अयोग सवर होता है।

यहाँ प्रश्न उठता है—प्राणातिपात आदि पद्रह आस्रव योगास्रव के भेद हैं तो फिर प्राणातिपात विरमण आदि पद्रह सवर अयोग सवर के भेद न होकर विरति सवर के भेद क्यों ?

इसका उत्तर यह है—अविरति आस्रव के आधार प्राणातिपातादि अठारह पाप हैं। पद्रह आस्रव इन्हीं पापों में समाविष्ट हैं। पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग न होना ही अविरति आस्रव है।

उधर पद्रह आस्रव प्रवृत्तिरूप हैं। मन-वचन-काय-योग की अस्तु प्रवृत्ति से ही प्राणातिपात आदि किये जाते हैं। प्रवृत्ति योग आस्रव का लक्षण है अतएव पद्रह आस्रव योगास्रव में समाविष्ट हो जाते हैं।

इन पद्रह आस्रवों का प्रत्याख्यान करने से अत्याग-भावनारूप अविरति आस्रव का निरोध होता है, विरति सवर होता है, क्योंकि पापकारी वृत्तियाँ ही अविरति आस्रव हैं और उनका प्रत्याख्यान ही विरति सवर है।

अब प्रश्न यह रहा कि इनके प्रत्याख्यान से अयोग सवर क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि यौगिक प्रवृत्ति दो प्रकार की है—शुभ और अशुभ। अयोग सवर

“आगम मे कपाय-प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से प्राप्त है। यदि कपाय और योग के प्रत्याख्यान से अकपाय और अयोग सवर नहीं होते तो कपाय-प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान का उल्लेख ही क्यों आता ? उत्तराध्ययन मे निम्नोक्त दो प्रश्नोत्तर प्राप्त हैं

(१) ‘हे भन्ते । कपाय प्रत्याख्यान से जीव कौ क्या होता है ?’ ‘कपाय-प्रत्याख्यान से जीव वीतराग भाव का उपार्जन करता है, जिससे जीव सुख-दुःख में समभाववाला होता है’^१ ।

(२) ‘हे भगवन् । योग प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?’ ‘योग-प्रत्याख्यान से जीव अयोगीत्व प्राप्त करता है। अयोगी जीव नए कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है’^२ ।

“इन प्रश्नोत्तरो से भी स्पष्ट है कि अकपाय और अयोग सवर भी प्रत्याख्यान से होते हैं। अप्रमाद सवर के विषय में भी यही बात लागू पड़ती है।”

इस प्रश्न का समाधान करते हुए स्वामीजी कहते हैं—“आगम में उपर्युक्त प्रत्याख्यान के साथ ही शरीर-प्रत्याख्यान का भी उल्लेख है^३। पर जैसे शरीर का प्रत्याख्यान करने पर भी शरीर छूटता नहीं, वैसे ही प्रमाद, कपाय और शुभ योगो का प्रत्याख्यान करने पर भी उनसे छुटकारा नहीं होता। शरीर-प्रत्याख्यान का अर्थ है शरीर के ममत्व का त्याग। वैसे ही कपाय प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान का अर्थ है कपाय और योग के ममत्व का त्याग। जिस तरह शरीर-प्रत्याख्यान से शरीर-मुक्ति नहीं होती, वैसे ही कपाय-प्रत्याख्यान और योग-प्रत्याख्यान से कपाय आस्रव और योगास्रव से मुक्ति नहीं होती। उनसे अकपाय सवर अथवा अयोग सवर नहीं होते। अप्रमाद, कपाय और अयोग सवर तो तत्सम्बन्धी कर्मों के क्षय और उपशम से ही होते हैं^४।”

१—उत्त० २६ ३६

कसायपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ क० वीयरोगभाव जणयइ । वीयरोग भावपाडिवन्ने वि य ण जीवे समसहदुक्खे भवइ ॥

२—उत्त० २६ ३७

जोगपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ जो० अजोगत्त जणयइ । अजोगी ण जीवे नव कम्म न वन्धइ पुच्चयद्ध निज्जरेइ ॥

३—उत्त० २६ ३८

सरीरपच्चक्खाणेण भन्ते जीवे किं जणयइ ॥ स० सिद्धाइसयगुणकित्तण निव्वत्तेइ । सिद्धाइसयगुणसपन्ने य ण जीवे लोगगमुवगए परमसही भवइ ॥

४—टीकम ढोसी की चचां

(२) पांच निर्ग्रन्थ सवरयुक्त हैं ।

भगवती मे निर्ग्रन्थो का वर्णन इस प्रकार मिलता है

“निर्ग्रन्थ पांच प्रकार के हैं—(१) पुलाक, (२) वकुश, (३) कुशील, (४) निर्ग्रन्थ और (५) स्नातक^१ ।”

जो साधु सयमी होने तथा वीतराग-प्रणीत आगम से चलित न होने पर भी मूल उत्तरगुण में दोष लगाने से सयम को पुलाक—निस्सार धान के कण की तरह कुछ निस्सार करता है अथवा उसमें परिपूर्णता नहीं प्राप्त करता, उसे ‘पुलाक निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जो साधु उत्तरगुण में दोष लगाता है, शरीर और उपकरणों को सुशोभित रखने की चेष्टा में प्रयत्नशील होता है, ऋद्धि और कीर्ति का इच्छुक होता है तथा अतिचारयुक्त होता है, उसे ‘वकुश निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जिसका शील उत्तरगुण में दोष लगने से अथवा सज्ज्वलन कपाय से कुत्सित हुआ हो, उसे ‘कुशील निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जिसके कपाय क्षय को प्राप्त हो गए हो, वैसे—क्षीणकपाय अथवा जिसका मोह शान्त हो गया हो वैसे उपशान्तमोह मुनि को ‘निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

जो समस्त घाती कर्मों का प्रक्षालन कर स्नात—शुद्ध हो गया हो और जो सयोगी अथवा अयोगी केवली हो, उसे ‘स्नातक निर्ग्रन्थ’ कहते हैं ।

स्वामीजी कहते हैं—पांचों ही प्रकार के निर्ग्रन्थ सर्वविरति चारित्र्य में अवस्थित हैं । चारित्र्य मोहनीयकर्म की क्षयोपशमादि जन्य विशेषता के कारण निर्ग्रन्थों के पुलाक आदि पांच भेद हैं । पांचों निर्ग्रन्थों में सयम है । सब सवरयुक्त हैं ।

श्री जयाचार्य कहते हैं “छह निर्ग्रन्थ छठे से चौदहवें गुणस्थानों में से भिन्न-भिन्न गुणस्थान में होते हैं । यदि कोई साधु नई दीक्षा आए वैसे दोष का सेवन करता है अथवा दोष की स्थापना करता है तभी छठा गुणस्थान लुप्त होता है । मासिक अथवा चौमासिक दण्ड से छठा गुणस्थान नहीं जाता । वह तो विपरीत श्रद्धा और स्थापना से तथा बड़े दोष के सेवन से जाता है^१ ।”

१—भीणी चचां ढाल २१

भगवती शतक पचीस में रे, छठे उदैसे जोय रे ।

छै नेठा कया जुवा २ रे भाई २, छठा स्यु चवदमें जोय ॥३॥

नूइ दिप्या आवै जीसो रे, दोषण सेवे कोय रे ।

अथवा याप करै दोषनी रे भाई २, फिरै छठो गुणठाणो सोय ॥२०॥

मासी चउमासी डड यकी रे, छठो गुणठाणो नहीं फिरै कोय रे ।

फिरै उधी श्रद्धा तथा याप धी रे भाई २, तथा जवर दोष धी जोय ॥२१॥

एक बार गौतम के प्रश्न पर भगवान महावीर ने उत्तर में कहा था—“पुनः निर्गन्धनामायिक समय और छेदोपम्यायनीय समय में होता है, पर परिहारविशुद्धि और सुश्रमसंपराय अथवा यथाव्याप्त समय में नहीं होता । यही बात ब्रह्म निर्गन्ध और प्रतिषेधनाकुशील निर्गन्ध के सम्बन्ध में समझनी चाहिए । कपाय-कुशील निर्गन्ध सामायिक समय यावत् सुश्रमसंपराय समय में होता है, पर यथाव्याप्त समय में नहीं होता । निर्गन्ध सामायिक यावत् सुश्रमसंपराय समय में नहीं होता, पर यथाव्याप्त समय में होता है । स्नातक के त्रिपय में भी ऐसा ही समझना चाहिए ।”

इस वार्ता में स्पष्ट है कि पाँचों ही निर्गन्ध सत्तात्मा होते हैं—मकरयुक्त होते हैं।
८—सामायिक चारित्र (गा० १६-२०)

सूक्ष्मसंपराय—ये चार चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव हैं अतः क्षयोपशमिक हैं ।

स्वामीजी ने गा० १६-२० में सामायिक चारित्र की उत्पत्ति का क्रम बड़े सुन्दर ढंग से उपस्थित किया है । संक्षेप में वह इस प्रकार है

१—चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपशम से वैराग्य उत्पन्न होता है ।

२—वैराग्योत्पत्ति से जीव काम-भोगों से विरक्त होता है ।

३—काम-भोगों से विरक्त होने पर वह सावद्य कार्यों का त्याग—प्रत्याख्यान कर देता है ।

४—सर्व सावद्य कार्यों के सर्वथा त्याग से सर्व विरति सवर होता है । यही सामायिक चारित्र है । सामायिक चारित्र में सर्व सावद्य योगों का त्याग होने से सर्वविरत साधु के अविरति के पाप सर्वथा नहीं लगते । सामायिक चारित्र एकान्त गुणमय होता है ।

६—औपशमिक चारित्र (गा० २१-२३) .

सर्व सावद्य योगों का त्याग कर सामायिक चारित्र ग्रहण कर लेने पर अविरति आसन्न का सर्वथा अभाव हो जाता है । पर मोहकर्म का उदय नहीं मिलता । अविरति के कर्म नहीं लगने पर भी मोहकर्म के उदय से सामायिक चारित्रवालों द्वारा भी ऐसे कर्तव्य हो जाते हैं जिनमें उनके भी पाप कर्म लगते रहते हैं । शुभ ध्यान और शुभ लेश्या से मोहकर्म का उदय घटता है तब उदयजनित सावद्य कर्तव्य भी कम हो जाते हैं । वैसे हालात में उदय के कर्तव्यों के पाप भी कम लगते हैं । इस तरह मोहकर्म का उदय कम होते २ उसका सम्पूर्ण उपशम हो जाता है तब औपशमिक चारित्र उत्पन्न होता है । इसी कारण कहा है—सम्यक्त्व और चारित्र—ये दो औपशमिक भाव हैं । मोहकर्म के उपशम से जीव निर्मल तथा शीतल हो जाता है और उसके पापकर्म नहीं लगते ।

१—झीणी चर्चा १६ १६

मोह कर्म क्षयोपशम यकी लहै रे, देशवरत चिह्न चारित्र देख रे ।

ए पांचूई निरवद्य करणी लेखै कया रे, त्रिदृष्टी उज्ज्वल निरवद्य देख रे ॥

२—(क) तत्त्वा० २ ३ भाष्य :

सम्यक्त्व चारित्र च द्वावौपशमिकौ भावौ भवत इति ।

(ख) झीणी चर्चा १६ १०

उपशम मोहकर्म पुद्गल छ रे, उपशम निपन्न जीव पवित्र रे ।

उपशम निपन्न रा दोय भेद छै, उपशम समकित उपशम चारित्र रे ॥

जैसे जल को स्वच्छ करने की प्रक्रिया में कतक (फिटकरी) आदि द्रव्यों के सम्बन्ध से जल में पक नीचे बैठ जाता है और जल गैदला नहीं रहता उसी प्रकार जीव के जो हुए कर्म भी निमित्त पाकर उपशमित हो जाते हैं। कर्म की स्वशक्ति का किसी कारण से प्रकट न होना उपाम कहलाता है^१। कर्मों के उपशम में जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक चारित्र्य समस्त मोहनीयकर्म के उपशम से उत्पन्न होता है^२। अतः अपने इस निमित्त के प्रनुसार औपशमिक चारित्र्य कहा जाता है।

यथाख्यात चारित्र्य औपशमिक चारित्र्य है।

१०—यथाख्यात चारित्र्य (गा० २३) •

सफ जल को कतक आदि से स्वच्छ करने की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी प्राणी है जब सारा पक नीचे बैठ जाता है। प्रत्य यदि निर्मल जल को हमारे प्रती में डाल दिया जाय तो उसमें पक की सत्ता भी नहीं पाई जाती। इसी प्रकार जब जीव जो हुए कर्मों का सर्वनाश कर देता है तब शायिक प्रवस्था उत्पन्न होती है^३। शायिक प्रवस्था में जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें शायिकभाव कहते हैं।

यथाख्यात चारित्र्य चारित्र्य-मोहनीयकर्म के सर्वनाश में उत्पन्न होता है, कि शायिक चारित्र्य कहा जाता है^४।

चारित्र मे उस की सत्ता भी नही रहती । औपशमिक चारित्र की स्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होती है जब कि क्षायिक चारित्र की उत्कृष्ट स्थिति देशन्यून करोड पूर्वो की और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है ।

यथाख्यात चारित्र औपशमिक और क्षायिक दोनों प्रकार का होता है ।

११—क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिक चारित्रो की तुलना

(गा० २५-२७) :

सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहारविशुद्धिक चारित्र और सूक्ष्म-सपराय चारित्र—ये क्षायोपशमिक चारित्र हैं और यथाख्यात चारित्र औपशमिक तथा क्षायिक ।

सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र और परिहारविशुद्धिक चारित्र इच्छाकृत होते हैं । उनमें से प्रथम दो में सर्व सावद्य योगो का त्याग किया जाता है । तीसरे में विशिष्ट तप किया जाता है । सूक्ष्मसपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र इच्छाकृत नहीं होते, न उनमें सावद्य योगो के त्याग ही करने पड़ते हैं । वे आत्मिक निर्मलता की स्वाभाविक स्थितिस्वरूप है । यथाख्यात चारित्र मोहनीयकर्म के उपशम अथवा क्षय से उत्पन्न होता है । सामायिक आदि चार चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव हैं । ये उपशम अथवा क्षायिक भाव नहीं ।

सामायिक चारित्र छठे से नवें गुणस्थान में, औपशमिक यथाख्यात चारित्र ग्यारहवें गुणस्थान में और क्षायिक यथाख्यात चारित्र बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान में होता है १ ।

१२—सर्वविरति चारित्र एवं यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति (गा० २८-३२) .

स्वामीजी ने चारित्र को जीव का स्वाभाविक गुण कहा है उसका आचार आगम की निम्न गाथा है

१—भीषी चर्चा १२ ७-८

चारित्र मोह नो उदै कहीजै, पहला सू ले दशमा लग जाण ।

चारित्र मोह रो सर्वथा उपशम छै० एक एकादश में गुणठाण ॥

चारित्र मोह तणो क्षायक कहीजै, बारमे तेरमे चवदमे होय ।

चारित्र मोह तणो क्षयोपशम, पहला सू ले दशमा लग जोय ॥

नाण च दसण चेव चरित्त च तवो तथा ।

वीरिय उवओगो य एय जीवस्स लम्पण^१ ॥

चारित्र जीव का स्वाभाविक गुण है अतः वह जीव में पुनर्क नहीं किया जा सकता। पर वह चारित्रावरणीय कर्म के प्रभाव में ढक जाता है। जब मोहनीयकर्म घटता है तब चारित्र गुण प्रकट होता है और मनुष्य सामायिक चारित्र ग्रहण कर गुण-सम्पन्न होता है। चारित्रावरणीय कर्म मोहनीयकर्म का ही एक भेद है। उसके अनन्त प्रदेश होते हैं। उसके उदय से जीव के स्वाभाविक गुण विकृत हो जाते हैं और इसमें जीव को अनेक तरह के क्लेश प्राप्त होते हैं। जब चारित्रावरणीय कर्म के अनन्त प्रदेश अलग होने हैं तो जीव अनन्तगुना उज्ज्वल हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह सावध योग का सर्वथा त्याग—प्रत्याख्यान करता है। यही सर्वविरति सवर है।

मोहनीयकर्म के प्रदेशों के दूर होने से दो बातें होती हैं—(१) जीव के प्रदेशों में कर्म झड़ते हैं—वह उज्ज्वल होता है। यह निर्जरा है। (२) सर्वविरति सवर होता है। नये कर्म नहीं बधते।

सर्वविरति सवर की विशेषता यह है कि उसके द्वारा साधन योगों की प्रविरति का सम्पूर्ण अवरोध हो जाने से नये कर्मों का आना रुक जाता है।

मोहनीयकर्म क्षीण होते-होते अन्त में सम्पूर्ण क्षय को प्राप्त होता है अतः जीव अत्यन्त स्वच्छ होता है और उसे यथाव्याप्त चारित्र की प्राप्ति होती है। यथाव्याप्त चारित्र मोहनीयकर्म के सर्वथा क्षय से उत्पन्न भाव है और मनादिकृष्ट उज्ज्वल चारित्र है।

१३—सयम-स्थान और चारित्र-पर्यव (गा० ३३-४३) :

सयम (चारित्र) की शुद्धि-गशुद्धि के तारतम्य की प्रवेदा में उसके अनेक भेद होते हैं। चारित्र मोहनीयकर्म का क्षयोपशम एक-मात्र नहीं होता। वह विविध मात्राओं में होता है। और इसी कारण सयम अथवा चारित्र के असह्यात पर्यव-भेद ग्रथना स्थानक होते हैं। स्वामीजी ने सयनों के सयम-स्थान और चारित्र-पर्यवों के विषय में जो प्रकाश गा० ३३-४३ में उपाता है उनका आचार नगनी सूत्र है।

पाँच सयनों के सयम-स्थानों के विषय में उन सूत्र में निम्नलिखित वातांश है

“हे भगवन् ! सामायिक सयन के कितने सयम-स्थान कहे गए हैं ?”

“हे गौतम ! असख्य समय-स्थान कहे गए हैं । इसी प्रमाण यावत् परिहारविशुद्धिक-सयत तक जानने चाहिए ।”

“हे भगवन् ! सूक्ष्मसपराय सयत के कितने समय-स्थान कहे गए हैं ?”

“हे गौतम ! उनके अन्तर्मुहूर्त वाले असख्य समय-स्थान कहे गए हैं”

“हे भगवन् ! यथाख्यात सयत के कितने समय-स्थान कहे गए हैं ?”

“हे गौतम ! उसका अजघन्य और अनुत्कृष्ट एक समय-स्थान कहा गया है ।”

“हे भगवन् ! सामायिक सयत, छेदोपस्थापनीय सयत, परिहारविशुद्धिक सयत, सूक्ष्मसपराय सयत और यथाख्यात सयत—इनके समय-स्थानों में किसके समय-स्थान किस से विशेषाधिक हैं ?”

“हे गौतम ! यथाख्यात सयत का अजघन्य और अनुत्कृष्ट एक समय-स्थान होने से सबसे अन्य है । उससे सूक्ष्मसपराय सयत के अन्तर्मुहूर्त तक रहनेवाले समय स्थान असख्यगुना हैं । उससे परिहारविशुद्धिक के समय स्थान असख्यगुना हैं । उससे सामायिक सयत और छेदोपस्थापनीय सयत के समय-स्थान असख्यगुना हैं और परस्पर समान हैं ।”

चारित्र-पर्यवो के विषय में निम्नलिखित सवाद मिलता है

“हे भगवन् ! सामायिक सयत के कितने चारित्र-पर्यव कहे गये हैं ?”

“हे गौतम ! उसके अनन्त चारित्र-पर्यव कहे गये हैं । इसी प्रकार यथाख्यात सयत तक जानना चाहिए ।”

“हे भगवन् ! सामायिक सयत दूसरे सामायिक सयत के सजातीय चारित्रपर्यवो की अपेक्षा हीन होता है, तुल्य होता है या अधिक होता है ?”

“हे गौतम ! कदाचित् हीन होता है, कदाचित् तुल्य होता है और कदाचित् अधिक । और हीनाधिकत्व में छह स्थान पतित होता है ।”

“हे भगवन् ! एक सामायिक सयत छेदोपस्थापनीय सयत के विजातीय चारित्रपर्यवो के सम्बन्ध की अपेक्षा में क्या हीन होता है ?”

“हे गौतम ! कदाचित् हीन होता है, इत्यादि छह स्थान पतित होता है । इसी प्रकार परिहारविशुद्धिक सयत के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए ।”

“हे भगवन् ! एक सामायिक सयत सूक्ष्मसपराय सयत के विजातीय चारित्रपर्यवो की अपेक्षा क्या हीन होता है ?”

“हे गौतम ! हीन होता है, तुल्य नहीं होता, न अधिक होता है । अनन्तगुना हीन होता है । इसी प्रकार यथाव्याप्त सयत के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय भी नीचे के तीन चारित्र्य की अपेक्षा छह स्थान पतित होता है और ऊपर के दो चारित्र्य से उसी प्रकार अनन्तगुना हीन होता है । जिस प्रकार छेदोपस्थापनीय सयत के सम्बन्ध में कहा है उसी प्रकार परिहारविशुद्धिक के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए ।”

“हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय सयत सामायिक सयत के विजातीय पर्यवो की अपेक्षा क्या हीन है ?”

“हे गौतम ! वह हीन नहीं, तुल्य नहीं, पर अधिक है और अनन्तगुना अधिक है । इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय और परिहारविशुद्धिक के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । अपने सजातीय पर्यवो की अपेक्षा कदाचित् हीन होता है, कदाचित् तुल्य होता है और कदाचित् अधिक होता है । हीन होने पर अनन्तगुना हीन होता है और अधिक होने पर अनन्तगुना अधिक होता है ।”

“हे भगवन् ! सूक्ष्मसंपराय सयत यथाव्याप्त सयत के विजातीय चारित्र्यपर्यवो की अपेक्षा क्या हीन होता है ?”

“हे गौतम ! वे हीन हैं, तुल्य नहीं, अधिक नहीं । वे अनन्तगुना हीन हैं । यथाव्याप्त सयत नीचे के चारों की अपेक्षा हीन नहीं, तुल्य नहीं, पर अधिक है और वह अनन्तगुना अधिक है । अपने स्थान में हीन और अधिक नहीं, पर तुल्य है ।”

“हे भगवन् ! सामायिक सयत, छेदोपस्थापनीय सयत, परिहारविशुद्धिक सयत, सूक्ष्मसंपराय सयत और यथाव्याप्त सयत इनके जघन्य और उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यवो में कौन किससे विशेषाधिक है ?”

“हे गौतम ! सामायिक सयत और छेदोपस्थापनीय सयत—इन दो के जघन्य चारित्र्य पर्यव परस्पर तुल्य और सबसे थोड़े हैं । उससे परिहारविशुद्धिक सयत के जघन्य चारित्र्य पर्यव अनन्तगुना हैं और उससे उमी के उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं । उमने सामायिक सयत और छेदोपस्थापनीय सयत के उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना और परस्पर तुल्य हैं । उसने सूक्ष्म संपराय सयत के जघन्य चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं और उमने उसके ही उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं । और उससे यथाव्याप्त सयत के जघन्य और अनन्तगुना चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं ।”

१४—योग-निरोध और फल (गा० ४६-५४) :

योग दो तरह के होते हैं—सावद्य और निरवद्य । इनके निरोध से क्या फल होता है, इसका विवेचन ऊक्त गाथाओं में है ।

प्रत्याख्यान द्वारा सावद्य योगों के निरोध से विरति सवर होता है । निरवद्य योगों के रूँधने से सवर होता है । मन-वचन-काय के निरवद्य योग घटने से सवर होता है और सर्व योगों के सर्वथा क्षय से अयोग सवर होता है ।

साधु का कल्पनीय वस्तुओं का आहार करना निरवद्य योग है । श्रावक का आहार करना सावद्य योग है । जब साधु कर्म-निर्जरा के लिये आहारादि का त्यागकर उपवास आदि तप करता है तब तप के साथ निरवद्य योग के रूँधने से सहचर सवर होता है । जब श्रावक कर्म-निर्जरा के लिए आहार-त्याग कर उपवास आदि तप करता है तब तप के साथ सावद्य योग के निरोध से सहचररूप से विरति सवर होता है । श्रावक पुद्गलो का उपभोग करता है, वह सावद्य योग—व्यापार है । इसके त्याग से विरति सवर होता है और साथ ही तप—निर्जरा भी होती है । साधु कल्प्य-पुद्गलो के भोग का त्याग करता है तब तपस्या होती है तथा निरवद्य योग के निरोध से सवर होता है ।

साधु का चलना, बैठना, बोलना आदि सारी क्रियाएँ निरवद्य योग हैं । इन निरवद्य योगों का जितना-जितना निरोध किया जाता है उतना-उतना सवर होता है साथ ही तप भी होता है । श्रावक का चलना, बैठना, बोलना आदि क्रियाएँ सावद्य-निरवद्य दोनों प्रकार की होती हैं । सावद्य के त्याग से विरति सवर होता है । निरवद्य के त्याग से सवर होता है ।

चारित्र्य विरति सवर है । वह अविरति के त्याग से उत्पन्न होता है । अयोग सवर शुभ योग के निरोध से होता है ।

१५—सवर भाव जीव है (गा० ५५) :

जीव के दो भेद हैं—द्रव्य-जीव और भाव-जीव । चैतन्य गुणयुक्त पदार्थ द्रव्य-जीव है । उसके पर्याय भाव-जीव हैं ।

भगवती सूत्र में आठ आत्माएँ कही हैं—द्रव्य-आत्मा, क्पाय-आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान-आत्मा, दर्शन-आत्मा, चारित्र्य-आत्मा और वीर्य-आत्मा^१ । ये

“हे गौतम ! हीन होता है, तुल्य नहीं होता, न अधिक होता है । अनन्तगुना हीन होता है । इसी प्रकार यथाख्यात सयत के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय भी नीचे के तीन चारित्र्य की अपेक्षा छह स्थान पतित होता है और ऊपर के दो चारित्र्य से उमी प्रकार अनन्तगुना हीन होता है । जिस प्रकार छेदोपस्थापनीय सयत के सम्बन्ध में कहा है उसी प्रकार परिहारविशुद्धिक के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए ।”

“हे भगवन् ! सूक्ष्मसपराय सयत सामायिक सयत के विजातीय पर्यवो की अपेक्षा क्या हीन है ?”

“हे गौतम ! वह हीन नहीं, तुल्य नहीं, पर अधिक है और अनन्तगुना अधिक है । इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय और परिहारविशुद्धिक के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । अपने सजातीय पर्यवो की अपेक्षा कदाचित् हीन होता है, कदाचित् तुल्य होता है और कदाचित् अधिक होता है । हीन होने पर अनन्तगुना हीन होना है और अधिक होने पर अनन्तगुना अधिक होता है ।”

“हे भगवन् ! सूक्ष्मसपराय सयत यथाख्यात सयत के विजातीय चारित्र्यपर्यवो की अपेक्षा क्या हीन होता है ?”

“हे गौतम ! वे हीन हैं, तुल्य नहीं, अधिक नहीं । वे अनन्तगुना हीन हैं । यथाख्यात सयत नीचे के चारों की अपेक्षा हीन नहीं, तुल्य नहीं, पर अधिक है और वह अनन्तगुना अधिक है । अपने स्थान में हीन और अधिक नहीं, पर तुल्य है ।”

“हे भगवन् ! सामायिक सयत, छेदोपस्थापनीय सयत, परिहारविशुद्धिक सयत, सूक्ष्मसपराय सयत और यथाख्यात सयत इनके जघन्य और उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यवो में कौन किससे विशेषाधिक है ?”

“हे गौतम ! सामायिक सयत और छेदोपस्थापनीय सयत—इन दो के जघन्य चारित्र्य परस्पर तुल्य और सर्वत्र योडे हैं । उससे परिहारविशुद्धिक सयत के जघन्य चारित्र्य पर्यव अनन्तगुना हैं और उसमें उमी के उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं । उससे सामायिक सयत और छेदोपस्थापनीय सयत के उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना और परस्पर तुल्य हैं । उनमें सूक्ष्म सपराय सयत के जघन्य चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं और उसमें उनके ही उत्कृष्ट चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं । और उससे यथाख्यात सयत के प्राधन्य और अनुत्कृष्ट चारित्र्यपर्यव अनन्तगुना हैं ।”

१४—योग-निरोध और फल (गा० ४६-५४) .

योग दो तरह के होते हैं—सावद्य और निरवद्य । इनके निरोध से क्या फल होता है, इसका विवेचन उक्त गायाम्रो मे है ।

प्रत्याख्यान द्वारा सावद्य योगो के निरोध से विरति सवर होता है । निरवद्य योगो के रूँधने से सवर होता है । मन-वचन-काय के निरवद्य योग घटने से सवर होता है और सर्व योगो के सर्वथा क्षय से अयोग सवर होता है ।

साधु का कल्मशीय वस्तुओं का आहार करना निरवद्य योग है । श्रावक का आहार करना सावद्य योग है । जब साधु कर्म-निर्जरा के लिये आहारादि का त्यागकर उपवास आदि तप करता है तब तप के साथ निरवद्य योग के रूँधने से सहचर सवर होता है । जब श्रावक कर्म-निर्जरा के लिए आहार-त्याग कर उपवास आदि तप करता है तब तप के साथ सावद्य योग के निरोध से सहचररूप से विरति सवर होता है । श्रावक पुद्गलो का उपभोग करता है, वह सावद्य योग—व्यापार है । इसके त्याग से विरति सवर होता है और साथ ही तप—निर्जरा भी होती है । साधु कल्प-पुद्गलो के भोग का त्याग करता है तब तपस्या होती है तथा निरवद्य योग के निरोध से सवर होता है ।

साधु का चलना, बैठना, बोलना आदि सारी क्रियाएँ निरवद्य योग हैं । इन निरवद्य योगो का जितना-जितना निरोध किया जाता है उतना-उतना सवर होता है साथ ही तप भी होता है । श्रावक का चलना, बैठना, बोलना आदि क्रियाएँ सावद्य-निरवद्य दोनों प्रकार की होती हैं । सावद्य के त्याग से विरति सवर होता है । निरवद्य के त्याग से सवर होता है ।

चारित्र्य विरति सवर है । वह अविरति के त्याग से उत्पन्न होता है । अयोग सवर शुभ योग के निरोध से होता है ।

१५—सवर भाव जीव है (गा० ५५) :

जीव के दो भेद हैं—द्रव्य-जीव और भाव-जीव । चैतन्य गुणयुक्त पदार्थ द्रव्य-जीव है । उसके पर्याय भाव-जीव हैं ।

भगवती सूत्र में आठ आत्माएँ कही हैं—द्रव्य-आत्मा, कपाय-आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान-आत्मा, दर्शन-आत्मा, चारित्र्य-आत्मा और वीर्य-आत्मा^१ । ये

१—पाठ के लिए देखिये पृ० ४०५ टि० २४

आठो ही आत्माएँ जीव हैं। द्रव्य-आत्मा मूल जीव है। अवशेष ७ आत्माएँ भाव-जीव हैं। द्रव्य-आत्मा की पर्याय हैं। उसके गुण हैं। उसके लक्षण हैं। इन आठ आत्माओं में चारित्र्य-आत्मा भी समाविष्ट है। अतः वह भी भाव-जीव है। चारित्र्य सवर ही है अतः सवर भाव-जीव है।

आप्तव को अजीव और रूपी मानते हुए भी सवर को प्रायः जीव और अरूपी माना जाता रहा^१। स्वामीजी के समय में सवर को अजीव माननेवाला कोई समुदाय या, ऐसा नहीं देखा जाता। श्री जयाचार्य ने ऐमे सम्प्रदाय का उल्लेख किया है^२ और सवर किस प्रकार भाव जीव है, यह भी सिद्ध किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निम्न प्रमाण उपस्थित किए हैं

१—उत्तराध्ययन में ज्ञान, दर्शन, तप, वीर्य और उपयोग के साथ चारित्र्य को भी जीव का लक्षण कहा है^३। चारित्र्य विरति सवर है। इस तरह सवर भी जीव का लक्षण सिद्ध होता है। जिस तरह ज्ञान, दर्शन, उपयोग—जीव के ये लक्षण भाव जीव हैं उसी प्रकार चारित्र्य—विरति सवर भी भाव-जीव है।

२—अनुयोग द्वार में लिखा है—“गुणप्रमाण दो प्रकार का कहा गया है—(१) जीव गुणप्रमाण और (२) अजीव गुणप्रमाण। अजीव गुणप्रमाण पाँच प्रकार का है—(१) वर्ण गुणप्रमाण (२) गन्ध गुणप्रमाण (३) रस गुणप्रमाण (४) स्पर्श गुणप्रमाण और (५) सत्त्व गुणप्रमाण। जीव गुणप्रमाण तीन प्रकार का है—(१) ज्ञान गुणप्रमाण, (२) दर्शन गुणप्रमाण और (३) चारित्र्य गुणप्रमाण^४।”

१—(क) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम्

जीवो सवर निज्जर मुक्खो चत्तारि दुति अरूपी।

रूपी बध्नासवपुन्नपावा मिरुसो अजीवो य ॥ [१०५।१३३]

(ग) वही पृ० ८० यत्र

(ग) वही हेमचन्द्रसूत्रित सप्ततत्त्वप्रकरणम् (पृ० १८)

२—अनन्यमनम् सवराधिकार पृ० ६२८

केतला एक अज्ञानी सवर ने अजीव कहे हैं।

३—उक्तः २८ ११ (पृ० ५४२ पर उद्धृत)

४—अनुयोग द्वार

से कि त जीवगुणप्रमाणे, जीवगुणप्रमाणे तिविदे पणत्ते, त जहा जाणगुणप्रमाणे दमणगुणप्रमाणे चरित्तगुणप्रमाणे

जीव गुणप्रमाण में चारित्र्य गुण का भी उल्लेख है। चारित्र्य सवर है। अतः वह जीव-प्रमाण सिद्ध होता है।

चारित्र्य गुणप्रमाण का भेद बताते हुए पाँचों चारित्र्यों का नामोल्लेख करने के बाद लिखा है—‘से त चरित्तुगुणप्पमाणे, से त जीवगुणप्पमाणे।’ इससे पाँचों ही चारित्र्य—विरति सवर भाव-जीव ठहरते हैं।

३—ठाणाङ्ग मे दसविध जीव-परिणाम मे ज्ञान और दर्शन को जीव-परिणाम कहा है। वैसे ही चारित्र्य को भी जीव-परिणाम कहा है^१। जिस तरह जीव-परिणाम ज्ञान और दर्शन भाव-जीव हैं उसी तरह जीव-परिणाम चारित्र्य भी भाव-जीव है।

४—पार्श्वनाथ के वश मे हुए कालास्यवेपिपुत्र नामक अनगार ने महावीर के स्वविरो के पास आकर कुछ वात्सलाप के बाद प्रश्न किया—“हे आर्या! सामायिक क्या है, सामायिक का अर्थ क्या है, प्रत्याख्यान क्या है, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है, सयम क्या है, सयम का अर्थ क्या है, सवर क्या है, सवर का अर्थ क्या है, विवेक क्या है, विवेक का अर्थ क्या है, और व्युत्सर्ग क्या है, व्युत्सर्ग का अर्थ क्या है^२”

स्वविरो ने उत्तर दिया—“हे कालास्यवेपिपुत्र! हमारी आत्मा ही सामायिक और हमारी आत्मा ही सामायिक का अर्थ है, हमारी आत्मा ही प्रत्याख्यान और हमारी आत्मा ही प्रत्याख्यान का अर्थ है, हमारी आत्मा ही सयम और हमारी आत्मा ही सयम का अर्थ है, हमारी आत्मा ही सवर और हमारी आत्मा ही सवर का अर्थ है, हमारी आत्मा ही विवेक और हमारी आत्मा ही विवेक का अर्थ है तथा हमारी आत्मा ही व्युत्सर्ग और हमारी आत्मा ही व्युत्सर्ग का अर्थ है^३।”

यहाँ सामायिक, प्रत्याख्यान, सयम, विवेक और कायोत्सर्ग को आत्मा कहा है वहाँ सवर को भी आत्मा कहा है। अतः सवर भाव-जीव है।

५—गौतम ने पूछा—“भगवन्! प्राणातिपात विरमण यावत् परिग्रह विरमण, क्रोध-विवेक यावत् मिथ्यादर्शनशल्य-विवेक—इनके कितने वर्ण यावत् स्पर्श कहे गए हैं?”

भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम! प्राणातिपात विरमण यावत् मिथ्यादर्शनशल्य विवेक अवर्ण, अगध, अरस और असर्श हैं^३।”

१—पाठ के लिए देखिए—पृ० ४०५ टि० २४

२—भगवती १६

३—भगवती १२५

अठारह पाप का विरमण सर्वविरति सवर है अतः सवर अल्पी है, वह अल्पी और भाव-जीव सिद्ध होता है ।

६—उत्तराध्ययन मे चारित्र का गुण—कर्मों को रोकना बताया गया है^१ । कर्मों को रोकनेवाला सवर जीव ही हो सकता है अजीव कर्म कैसे रोकेगा ?

७—चारित्रावरणीय कर्म का अर्थ है वह कर्म जो चारित्र का आवरण हो । यह जीव के गुण का आवरण है, अजीव का नहीं ।

८—एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! आराधना कितने प्रकार की कही गई है ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! आराधना तीन प्रकार की कही गई हैं—(१) ज्ञानाराधना, (२) दर्शनाराधना और (३) चारित्राराधना^२ ।”

चारित्राराधना का अर्थ है—चारित्र-गुण की आराधना । चारित्र जीव का गुण—भाव है । उसकी आराधना चारित्राराधना है । अजीव की आराधना क्या होगी ? चारित्र सवर है । इस तरह सवर भी जीव-गुण, भाव-जीव सिद्ध होता है ।”

१—उत्त० २८.३५

चरित्तेण निगिण्हाइ

२—भगवती ८ १०

निरजरा पदार्थ (ढाल १)

दुहा

१—निरजरा पदार्थ सातमो, ते तो उजल वसत अनूप ।
ते निज गुण जीव चेतन तणो, ते सुणजो वर चूप ॥

ढाल : १

(वन्य वन्य जवू स्वाम ने—ए देशी)

१—आठ करम छे जीव रे अनाद रा, त्वारी उत्पत आश्रव दुवार हो । मुणिद*
ते उदे थड ने पछे निरजरे, वले उपजे निरतर लार हो ॥ मुणिद*
निरजरा पदार्थ ओलखो* ॥

२—दरव जीव छ तेहने, असख्याता परदेस हो ।
सारा परदेसा आश्रव दुवार छे, सारा परदेसा करम परवेस हो ॥

३—एक एक परदेस तेहने, समे समे करम लागत हो ।
ते परदेस एकीका करम ना, समे समे लागे अनत हो ॥

४—ते करम उदे थड जीव रे, समे समे अनता भड जाय हो ।
भरीया नीगल ज करम मिटे नही, करम मिटवा रो न जाणे उपाय हो ॥

---

*चिन्हित शब्द और आवाजी इन्हो स्वरों पर आगे की गाथाओं में भी पढ़ने चाहिए ।

: ७ :

निर्जरा पदार्थ (ढाल १)

दोहा

- १—निर्जरा सातवाँ पदार्थ है। यह अनुपम उज्ज्वल वस्तु है और निर्जरा नातवाँ
जीव चेतन का स्वाभाविक गुण है। निर्जरा का विवेचन पदार्थ है।
ध्यान लगा कर सुनो^१।

ढाल : १

- १—अनादिकाल से जीव के आठ कर्मों का वध है। इन कर्मों की उत्पत्ति के हेतु आश्रय-द्वार है। वधे हुए कर्म उदय में आते हैं और फिर भूट जाते हैं। कर्म इस तरह भूटते और निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। निर्जरा कैसी होती है (गा० १-८)

- २—जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रत्येक प्रदेश कर्म आने का द्वार है। प्रत्येक प्रदेश से कर्मों का प्रवेश होता है।

- ३—आत्मा के एक-एक प्रदेश के प्रतिसमय अनन्त कर्म लगते हैं। इस प्रकार एक-एक प्रकार के कर्म के अनन्त-अनन्त प्रदेश, आत्मा के एक-एक प्रदेश के लगते हैं।

- ४—ये कर्म उदय में आकर जीव के प्रदेशों से प्रतिसमय अनन्त संख्या में भूट जाते हैं। परन्तु भरे घाव की तरह कर्मों का अन्त नहीं आता। कर्मों के अन्त करने के उपाय को न जानने से उनका अन्त नहीं आ सकता^२।

५—आठ करमा मे च्यार घनघातीया, त्यासू चेतन गुणा री हुड घात हो ।
ते असमात्र पयउपसम रहे सदा, तिण सू उजलो रहें असमात हो ॥

६—कायक घनघातीया पयउपसम हुआ, जव कायक उदे रह्या लार हो ।
पयउपसम यी जीव उजलो हुवो, उदे यी उजलो नही छे लिगार हो ॥

७—कायक करम खय हुवे, कायक उपसम हुवें ताय हो ।
ते पयउपसम भाव छें उजलो, चेतन गुण पर्याय हो ॥

८—जिम २ करम पयउपसम हुवे, तिम २ जीव उजल हुवे आम हो ।
जीव उजलो तेहिज निरजरा, ते भाव जीव छे ताम हो ॥

९—देस थकी जीव उजलो हुवें, तिणनें निरजरा कही भगवान हो ।
सर्व उजल ते मोप छें, ते मोप छे परम निवान हो ॥

१०—ग्यानावरणी षयउपसम हुआ नीपजे, च्यार ग्यान ने तीन अग्यान हो ।
भणवो आचारग आदि दे, चवदे पूर्व रो ग्यान हो ॥

११—ग्यानवरणी री पाच प्रकत मभै, दोय षयउपसम रहे छे सदीव हो ।
तिण सू दोय अग्यान रहे सदा, अस मात्र उजल रहे जीव हो ॥

५—आठ कर्मों में चार घनघाती कर्म हैं । इन कर्मों से चेतन जीव के स्वाभाविक गुणों की घात होती है , परन्तु इन कर्मों का भी सत्र समय कुछ-न-कुछ क्षयोपशम रहता है जिससे जीव कुछ अय में उज्ज्वल रहता है ।

६—घनघाती कर्मों का कुछ क्षयोपशम होने से कुछ उदय वाकी रहता है । जीव कर्मों के क्षयोपशम से उज्ज्वल होता है । पर वह कर्मों के उदय से जरा भी उज्ज्वल नहीं होता ।

७—कर्मों के कुछ क्षय और कुछ उपशम से क्षयोपशम भाव होता है । यह क्षयोपशम भाव उज्ज्वल भाव है और चेतन जीव का गुण अथवा पर्याय है ।

८—जैसे-जैसे कर्मों का क्षयोपशम अधिक होता है वैसे-वैसे जीव अधिकाधिक आवरणरहित—उज्ज्वल होता जाता है । इस प्रकार जीव का उज्ज्वल होना निर्जरा है । यह निर्जरा भाव-जीव है^३ ।

निर्जरा की
परिभाषा

९—जीव के देशरूप उज्ज्वल होने को ही भगवान ने निर्जरा कहा है । सर्वस्य उज्ज्वल होना मोक्ष है और यह मोक्ष ही परम निधान—सम्पूर्ण कर्मक्षय का स्थान है^४ ।

निर्जरा और मोक्ष
में अन्तर

१०—ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से चार ज्ञान और तीन अज्ञान उत्पन्न होते हैं तथा आचाराङ्ग आदि चौदह पूर्व का अभ्यास होता है ।

ज्ञानावरणीय कर्मों
के क्षयोपशम से
निष्पन्न भाव

११—ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों में से दो का सदा क्षयोपशम रहता है, जिससे दो अज्ञान सदा रहते हैं और जीव सदा अशमात्र उज्ज्वल रहता है ।

(गा० १०-१८)

१२—मिथ्याती रे तो जगन दोय अग्यान छे, उतकष्टा तीन अग्यान हो ।
देस उणो दस पूर्व उतकष्टो भणे, इतरो उतकष्टो पयउपसम अग्यान हो ॥

१३—समदिष्टी रे जगन दोय ग्यान छे, उतकष्टा च्यार ग्यान हो ।
उतकष्टो चवदें पूर्व भणे, एहवो पयउपसम भाव निवान हो ॥

१४—मत ग्यानावरणी पयउपसम हुआ, नीपजे मत ग्यान मत अग्यान हो ।
सुरत ग्यानावरणी खयउपसम हुआ, नीपजे सुरत ग्यान अग्यान हो ॥

१५—वले भणवो आचारग आदि दे, समदिष्टी रे चवदे पूर्व ग्यान हो ।
मिथ्याती उतकष्टो भणे, देस उणो देस पूर्व लग जाण हो ॥

१६—अवधि ग्यानावरणी पयउपसम हुआ, समदिष्टी पामे अवध ग्यान हो ।
मिथ्यादिष्टी नें विभग नाण उपजे, षयउपसम परमाण जाण हो ॥

१७—मन पजवावर्णी षयउपसम्या, उपजें मनपजव नाण हो ।
ते साधु समदिष्टी ने उपजे, एहवो पयउपसम भाव परवान हो ॥

१८—ग्यान अग्यान सागार उपीयोग छे, दोया रो एक सभाव हो ।
करम अलगा हुआ नीपजें, ए षयउपसम उजल भाव हो ॥

१९—दरसणावर्णी खयउपसम हुआ, आठ बोल नीपजे श्रीकार हो ।
पाच इद्री नें तीन दरसण हुवे, ते निरजरा उजला तत सार हो ॥

निर्जरा पदार्थ (ढाल : १)

- १२—मिथ्यात्वी के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक तीन अज्ञान रहते हैं। उत्कृष्ट में देश-न्यून दस पूर्व पढ़ सके, इतना उत्कृष्ट क्षयोपशम अज्ञान उसको होता है।
- १३—समदृष्टि के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक चार अज्ञान होते हैं। अधिक-से-अधिक चौदह पूर्व तक पढ़ सके, ऐसा क्षयोपशम भाव उसके रहता है।
- १४—मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से मतिज्ञान और मति-अज्ञान उत्पन्न होते हैं। और श्रुतज्ञानावरणीय के क्षयोपशम होने से श्रुतज्ञान और श्रुत-अज्ञान।
- १५—समदृष्टि आचाराङ्ग आदि १४ पूर्व का ज्ञानाभ्यास कर सकता है और मिथ्यात्वी देश-न्यून दस पूर्व तक का ज्ञानाभ्यास।
- १६—अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से समदृष्टि अवधि-ज्ञान प्राप्त करता है और मिथ्यादृष्टि को क्षयोपशम के परिमाणानुसार विभङ्ग अज्ञान उत्पन्न होता है।
- १७—मन पर्यवज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है। यह प्रधान क्षयोपशम भाव सम्यक् दृष्टि साधु को उत्पन्न होता है^५।
- १८—ज्ञान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग है और इन दोनों का स्वभाव एक-सा है। ये कर्मों के दूर होने से उत्पन्न होते हैं और उज्ज्वल क्षयोपशम भाव हैं^६।
- १९—दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से आठ उत्तम बोल उत्पन्न होते हैं—पाँच इन्द्रिया और तीन दर्शन। ये निर्जरा-जन्य उज्ज्वल बोल हैं।

ज्ञान, अज्ञान दोनों साकार उपयोग

दर्शनावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव

२०—दरसणावर्णी री नव प्रकत मभे, एक प्रकत पयउपसम सदीव हो ।
तिण सू अचपू दरसण ने फरस इदरी सदा रहे, पयउपसम भाव जीव हो ॥

२१—चपू दरसणावर्णी पयउपसम हुआ, चपू दरसण ने चपू इद्री होय हो ।
करम अलगा हुआ उजलो हूओ, जव देखवा लागो सोय हो ॥

२२—अचपू दरसणावर्णी वगेप थी, पयउपसम हुवें तिण वार हो ।
चपू टाले सेप इद्री, पयउपसम हुवे इद्री च्यार हो ॥

२३—अवधि दरसणावर्णी पयउपसम हुआ, उपजे अवधि दरसण वगेप हो ।
जव उतकष्टो देखे जीव एतलो, सर्व रूपी पुदगल ले देख हो ॥

२४—पाच इद्री ने तीनइ दरसण, ते पयउपसम उपीयोग मणागार हो ॥
ते वानगी केवल दरसण माहिली, तिणमे सका म राखो लिगार हो ॥

२५—मोह करम पयउपसम हुआ, नीपजे आठ बोल अमाम हो ।
च्यार चारित ने देस विरत नीपजे, तीन दिष्टी उजल होय ताम हो ॥

२६—चारित मोह री पचीस प्रकत मभे, केइ सदा पयउपसम रहे ताय हो ।
तिण सू अस मात उजलो रहे, जव भला वरते छे अधवसाय हो ॥

२७—कदे पयउपसम इधकी हुवे, जव इधका गुण हुवे तिण माय हो ।
पिमा दया सतोपादिक गुण वधे, भली लेस्यादि वरते जव आय हो ॥

- २०—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियों में से एक प्रकृति सदा क्षयोपशमरूप रहती है। उससे अचक्षु दर्शन और स्पर्श इन्द्रिय सदा रहती है। यह क्षयोपशम भाव-जीव है।
- २१—चक्षुदर्शनावरणीय के क्षयोपशम होने से चक्षु दर्शन और चक्षु इन्द्रिय होता है। कर्म दूर होने से जीव उज्ज्वल होता है, जिससे देखने में सशम होता है।
- २२—अचक्षुदर्शनावरणीय के विशेष क्षयोपशम से चक्षु को छोड़ कर बाकी चार क्षयोपशम इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं।
- २३—अधिदर्शनावरणीय के क्षयोपशम होने से विशेष अवधि-दर्शन उत्पन्न होता है। अवधि-दर्शन उत्पन्न होने से जीव उत्कृष्ट में सर्व रूपी पुद्गल को देखने लगता है।
- २४—पाँच इन्द्रियाँ और तीनो दर्शन दर्शनावरणीय के क्षयोपशम से होते हैं। ये अनाकार उपयोग हैं। ये केवलदर्शन के नमूने हैं। इसमें जरा भी शका मत करो०।
- २५—मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से आठ विशेष बोल उत्पन्न होते हैं—चार चारित्र, देश-विरति और उज्ज्वल तीन दृष्टि।
- २६—चारित्रमोहनीय कर्म की पचीस प्रकृतियों में से कई सदा क्षयोपशम रूप में रहती हैं, इससे जीव अथवा उज्ज्वल रहता है। और इस उज्ज्वलता से शुभ अध्यवसाय का वर्तन होता है।
- २७—कभी क्षयोपशम अधिक होता है तब उससे जीव के अधिक गुण उत्पन्न होते हैं। क्षमा, दया, सतोपादि गुणों की वृद्धि होती है और शुभ लेश्याएँ वर्तती हैं।

अनाकार उपयोग

मोहनीयकर्म के
क्षयोपशम से
उत्पन्न भाव
(गा० २५-४०)

२८—भला परिणाम पिण वरते तेहने, भला जोग पिण वरते ताय हो ।
धर्म ध्यान पिण ध्यावे किण समे, ध्यावणी आवे मिटीया कपाय हो ॥

२९—ध्यान परिणाम जोग लेस्या भली, वले भला वरते अघवसाय हो ।
सारा वरते अनराय पयउपसम हुआ, मोह करम अलगा हूवा ताय हो ॥

३०—चोकडी अताणुवधी आदि दे, घणी प्रमृत्त्या पयउपसम हुवे ताय हो ।
जव जीव रे देस विरत नीपजे, इण हिज विव च्याहू चारित आय हो ॥

३१—मोहणी पयउपसम हुआ नीपनो, देस विरत ने चारित च्यार हो ।
वले पिमा दयादिक गुण नीपना, सगलाइ गुण श्रीकार हो ॥

३२—देस विरत ने च्याहूई चारित भला, ते गुण रतना री खान हो ।
ते खायक चारित री वानगी, एहवो पयउपसम भाव परधान हो ॥

३३—चारित ने विरत सवर कह्यो, तिण स् पाप हूधे छे ताय हो ।
पिण पाप भरि ने उजल हुआ, तिणने निरजरा कही इण न्याय हो ॥

३४—दरसन मोहणी पयउपसम हुआ, नीपजे साची सुघ सरधान हो ।
तीन् दिष्ट मे सुघ सरधान छे, ते तो पयउपसम भाव निधान हो ॥

३५—मिथ्यात मोहणी पयउपसम हुआ, मिथ्या दिष्टी उजली होय हो ।
जव केयक पदार्थ सुघ सरघलें, एहवो गुण नीपजे छे सोय हो ॥

- २८—चारित्रमोहनीय कर्म के विशेष क्षयोपशम से जीव के शुभ परिणाम तथा शुभ योगों का वर्तन होता है। कभी-कभी धर्म-ध्यान भी होता है परन्तु बिना कपाय के दूर हुए पूरा धर्म-ध्यान नहीं हो सकता।
- २९—शुभ ध्यान, शुभ परिणाम, शुभ योग, शुभ लेख्या और शुभ अध्यवसाय—ये सब उसी समय वर्तते हैं जब अतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तथा मोहकर्म दूर हो जाता है।
- ३०—अनन्तानुबन्धी आदि कपाय की चौकड़ी तथा अन्य बहुत-सी प्रकृतियों के क्षयोपशम होने से जीव के देश-विरति उत्पन्न होती है और इसी तरह से चारों चारित्र प्राप्त होते हैं।
- ३१—मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से देश-विरति और चार चारित्र तथा क्षमा, दया आदि उत्पन्न होते हैं। ये उत्तम गुण हैं।
- ३२—देश-विरति और चारों चारित्र—ये गुणरूपी रत्नों की खान हैं। ये क्षायिक चारित्र की वानगी हैं। क्षयोपशम भाव ऐसा ही प्रधान है।
- ३३—चारित्र को विरति-सवर कहा गया है। उससे जीव पापों का निरोध करता है। पाप-क्षय होकर जीव उज्ज्वल हुआ, इस न्याय से इसे निर्जरा कहा है।
- ३४—उर्ध्वमोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सची एव शुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीनों दृष्टियों में शुद्ध श्रद्धान है। क्षयोपशम भाव ऐसा उत्तम है।
- ३५—मिथ्यात्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम होने से मिथ्या-दृष्टि उज्ज्वल होती है। जिससे जीव कई पदार्थों में ठीक-ठीक श्रद्धा करने लगता है। मिथ्यात्व मोहनीय के क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।

३६—मिथ्र मोहणी पयउपसम हुआ, सममिथ्या दिष्टी उजली हुवे ताम हो ।

जव घणा पदार्थ सुव सरखले, एहवो गुण नीपजे अमाम हो ॥

३७—समकृत मोहणी पयउपसम हुआ, नीपजे समकृत रतन परवान हो ।

नव ही पदार्थ सुव सरखले, एहवो पयउपसम भाव निधान हो ॥

३८—मिथ्यात मोहणी उदे छे ज्या लगे, सममिथ्या दिष्टी नही आवत हो ।

मिथ्र मोहणी रा उदे थकी, समकृत नही पावत हो ॥

३९—समकृत मोहणी ज्या लगे उदे रहे, त्या लगपायक समकृत आवें नाहि हों ।

एहवी छाक छै दरसण मोह करम नी, न्हाखै जीव ने भ्रमजाल माय हो ॥

४०—पयउपसम भाव तीन्इ दिष्टी छे, ते सगलोइ सुव सरवान हो ।

ते खायक समकृत माहिली वानगी, मातर गुण निधान हो ॥

४१—अतराय करम पयउपसम हुआ, आठ गुण नीपजे श्रीकार हो ।

पाच लब्द तीन वीर्य नीपजे, हिवे तेहनो सुणो विसतार हो ॥

४२—पाचूइ प्रकृत अतराय नी, सदा पयउपसम रहे छे साख्यात हो ।

तिण सू पाच् लब्द वालवीर्य, उजल रहे छे अल्प मात हो ॥

४३—दानातराय पयउपसम हुआ, दान देवा री लब्द उपजत हो ।

लाभातराय पयउपसम हुआ, लाभ री लब्द खुलत हो ॥

३६—मिश्रमोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सममिथ्या दृष्टि उज्ज्वल होती है। तब जीव अधिक पदार्थों को शुद्ध श्रद्धा करने लगता है। क्षयोपशम से ऐसा गुण उत्पन्न होता है।

३७—सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म के क्षयोपशम होने से सम्यक्त्व रूपी प्रधान रत्न उत्पन्न होता है। इस क्षयोपशम से जीव नवों ही पदार्थों की शुद्ध श्रद्धा करने लगता है। क्षयोपशम भाव ऐसा ही गुणकारी है।

३८—जब तक मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म उदय में रहता है, तब तक सममिथ्या दृष्टि नहीं आती। मिश्र-मोहनीय कर्म के उदय से जीव सम्यक्त्व नहीं पाता।

३९—सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म जब तक उदय में रहता है तब तक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आता। मोहनीय कर्म का ऐसा ही आवरण है कि यह जीव को भ्रम-जाल में डाल देता है।

४०—तीनों ही दृष्टियाँ क्षयोपशम भाव हैं। ये तीनों ही शुद्ध श्रद्धा रूप हैं। ये तो क्षायिक सम्यक्त्व की धानगी—नमूने मात्र हैं।

४१—अवराय कर्म के क्षयोपशम होने से आठ उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं—पाँच लब्धि और तीन वीर्य। अब इनका विस्तार सुनो।

अवराय कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न भाव

४२—अवराय कर्म की पाँचों ही प्रकृतियाँ सदा प्रत्यक्षत क्षयोपशम रूप में रहती हैं, जिससे पाँच लब्धि और बालवीर्य अल्प प्रमाण में उज्ज्वल रहते हैं।

(गा० ४१-५५)

४३—दानावराय कर्म के क्षयोपशम होने से दान देने की लब्धि उत्पन्न होती है, लाभवराय कर्म के क्षयोपशम होने से लाभ की लब्धि प्रकट होती है।

૪૪—ભોગાતરાય પયઉપસમ્યા, ભોગ લબ્દ ઉપજે છે તાય હો ।
ઉપભોગાતરાય લયઉપસમ હૂઆ, ઉપભોગ લબ્દ ઉપજે આય હો ॥

૪૫—દાન દેવા રી લબ્દ નિરતર, દાન દેવે તે જોગ વ્યાપાર હો ।
લાભ લબ્દ પિણ નિરતર રહે, વસ્તુ લાભે તે કિણ હી વાર હો ॥

૪૬—ભોગ લબ્દ તો રહે છે નિરતર, ભોગ ભોગવે તે જોગ વ્યાપાર હો ।
ઉપભોગ પિણ લબ્દ છે નિરતર, ઉપભોગ ભોગવે જિણ વાર હો ॥

૪૭—અતરાય અલગી હૂઆ જીવ રે, પુન સારુ મિલસી ભોગ ઉપભોગ હો ।
સાધુ પુદગલ ભોગવે તે સુખ જોગ છે, ઓર ભોગવે તે અસુખ જોગ હો ॥

૪૮—વીર્ય અતરાય પયઉપસમ હૂઆ, વીર્ય લબ્દ ઉપજે છે તાય હો ।
વીર્ય લબ્દ તે સગત છે જીવ રી, ઉત્કણ્ઠી અનતી હોય જાય હો ॥

૪૯—તિણ વીર્ય લબ્દ રા ત્રીન ભેદ છે, તિણરી કરજો પિછાણ હો ।
વાલ વીર્ય કહ્યો છે વાલ રો, તે ત્રોથા ગુણઠાણા તાર્ક જાણ હો ॥

૫૦—પિંડત વીર્ય કહ્યો પિંડત તણો, છઠા થી લેઈ ચવદમે ગુણઠાણ હો ।
વાલપિંડત વીર્ય કહ્યો છે શ્રાવક તણો, એ ત્રીનોઈ ઉજલ ગુણ જાણ હો ॥

૫૧—કદે જીવ વીર્ય ને ફોડવે, તે છે જોગ વ્યાપાર હો ।
સાવચ નિરવચ તો જોગ છે, તે વીર્ય સાવચ નહીં છે લિંગાર હો ॥

- ४४—भोगांतराय कर्म के क्षयोपशम होने से भोग की लब्धि उत्पन्न होती है और उपभोगांतराय कर्म के क्षयोपशम होने से उपभोगलब्धि उत्पन्न होती है ।
- ४५—दान देने की लब्धि बराबर रहती है । दान देना योग-व्यापार है । लाभ की लब्धि भी निरन्तर रहती है जिससे यदा कदा वस्तु का लाभ होता रहता है ।
- ४६—भोग की लब्धि भी निरन्तर रहती है । भोग-सेवन योग-व्यापार है । उपभोग-लब्धि भी निरन्तर रहती है जिससे उपभोग-सेवन होता रहता है ।
- ४७—अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से जीव को पुण्यानुसार भोग-उपभोग मिलते हैं । साधु पुद्गलों का सेवन करते हैं, वह शुभ योग है । साधु के सिवा अन्य जीव पुद्गलों का भोग करते हैं, वह अशुभ योग है ।
- ४८—वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम होने से वीर्य-लब्धि उत्पन्न होती है । वीर्य लब्धि जीव की स्वाभाविक शक्ति है और वह उत्कृष्ट रूप में अनन्त होती है ।
- ४९—वीर्यलब्धि के तीन भेद हैं उसकी पहचान करो । बाल-वीर्य बाल के होता है और चतुर्य गुणस्थान तक रहता है ।
- ५०—पण्डितवीर्य पण्डित के बतलाया गया है, यह छडे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक रहता है । बालपण्डितवीर्य श्रावक के होता है । इन तीनों ही वीर्यों को जीव के उज्ज्वल गुण जानो ।
- ५१—जीव कभी इस वीर्य को फोड़ता है, वह योग-व्यापार है । सावय-निरवय योग होते हैं परन्तु वीर्य जरा भी सावय नहीं होता ।

५२—वीर्य तो निरतर रहे, चवदमा गुण ठाणा लग जाण हो ।
वारमा ताइ तो पयउपसम भाव छे, खायक तेरमे चवदमे गुण ठाण हो ॥

५३—लब्ध वीर्य ने तो वीर्य कह्यो, करण वीर्य ने कह्यो जोग हो ।
ते पिण सगत वीर्य ज्या लगे, त्या लग रहे पुदगल सजोग हो ॥

५४—पुदगल विण वीर्य सगत हुवे नही, पुदगल विना नही जोग व्यापार हो ।
पुदगल लागा छे ज्या लग जीव रे, जोग वीर्य छें ससार ममार हो ॥

५५—वीर्य निज गुण छे जीव रो, अतराय अलगा हुआ जाण हो ।
ते वीर्य निश्चेइ भाव जीव छे, तिण मे सका मूल म आण हो ॥

५६—एक मोह करम उपसम हुवे, जव नीपजे उपसम भाव दोय हो ।
उपसम समकत उपसम चारित हुवे, ते तो जीव उजलो हुवो सोय हो ॥

५७—दरसण मोहणी करम उपसम हुवा, निपजे उपसम समकत निवान हो ।
चारित मोहणी उपसम हुआ, परगटे उपसम चारित परधान हो ॥

५८—ज्यार घणघातीया करम पय हुवे, जव परगट हुवे खायक भाव हो ।
ते गुण सरवथा उजला, त्यारो जूओ २ सभाव हो ॥

५९—ग्यानावरणी सरवथा खय हुआ, उपजे केवल ग्यान हो ।
दरसणावणी पिण खय ह्वे सरवथा, उपजे केवल दरसण परधान हो ॥

५२—वीर्य-लब्धि निरन्तर चौदहवें गुणस्थान तक रहती है।

बारहवें गुणस्थान तक क्षयोपशम भाव है तथा तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में क्षायिक भाव।

५३—लब्धि-वीर्य को वीर्य कहा गया है और करण-वीर्य को योग कहा गया है। जत्र तक लब्धि-वीर्य रहता है तभी तक करण-वीर्य रहता है और तभी तक पुद्गल-संयोग रहता है।

५४—पुद्गल के बिना वीर्य शक्ति नहीं होती। पुद्गल के बिना योग-व्यापार भी नहीं होता। जब तक जीव से पुद्गल लगे रहते हैं तत्र तक योग वीर्य रहता है।

५५—वीर्य जीव का स्वाभाविक गुण है और यह अंतराय कर्म अलग होने से प्रकट होता है। यह वीर्य भाव-जीव है, इसमें जरा भी शका मत करो^१।

५६—एक मोहकर्म के उपशम होने से दो उपशम-भाव उत्पन्न होते हैं—(१) उपशम सम्यक्त्व और (२) उपशम चारित्र। यह जीव का उज्ज्वल होना है।

उपशम भाव
(गा० ५६-५७)

५७—दर्शनमोहनीय कर्म के उपशम होने से उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। चारित्रमोहनीय कर्म के उपशम होने से प्रधान उपशम चारित्र प्रकट होता है^{१०}।

५८—चार घनवाती कर्मों के क्षय होने से क्षायिक-भाव प्रकट होता है। ये जीव के सर्वथा उज्ज्वल गुण हैं। इनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं।

क्षायिक भाव
(गा० ५८-६२)

५९—ज्ञानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से केवलज्ञान उत्पन्न होता है और दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से प्रधान केवलदर्शन उत्पन्न होता है।

६०—मोहणी करम खय ह्वे सरवथा, वाकी रहे नही असमात हो ।
जव खायक समकत परगटे, वले खायक चारित जथाख्यात हो ॥

६१—दरसण मोहणी खय हवे सरवथा, जव निपजे खायक समकत परवान हो ।
चारित मोहणी खय हुआ, नीपजे खायक चारित निवान हो ॥

६२—अतराय करम अलगो हुआ, खायक वीर्य सगते हुवे ताय हो ।
खायक लब्ध पाचूइ परगटे, किण ही वात री नही अतराय हो ॥

६३—उपसम खायक पयउपसम भाव निरमला, ते निज गुणजीवरा निरदोष हो ।
ते तो देस थकी जीव उजलो, सर्व उजलो ते मोख हो ॥

६४—देस विरत श्रावक तणी, सर्व विरत साधु री छे ताय हो ।
देस विरत समाइ सर्व विरत मे, ज्यू निरजरा समाइ मोख माय हो ॥

६५—देस थी जीव उजले ते निरजरा, सर्व उजलो ते जीव मोख हो ।
तिण सू निरजरा ने मोख दोनू जीव छे, उजल गुण जीवरा निरदोष हो ॥

६६—जोड कीधी निरजरा ओलखायवा, नाथ दुवारा सहर मझार हो ।
सवत अठारे वरस छपने, फागण सुद दसम गुरवार हो ॥

- ६०—मोहनीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय होने से—उसके अशमात्र भी न रहने से क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है और यथाख्यात क्षायिक चारित्र प्रकट होता है ।
- ६१—दर्शनमोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय से प्रधान क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है । चारित्रमोहनीय कर्म के क्षय होने से क्षायिक चारित्र उत्पन्न होता है ।
- ६२—अतराय कर्म के सम्पूर्ण दूर होने से क्षायिक वीर्य—शक्ति उत्पन्न होती है तथा पाँचों ही क्षायिकलब्धियाँ प्रकट होती हैं । किसी भी बात की अतराय नहीं रहती^{११} ।
- ६३—उपशम, क्षायिक और क्षयोपशम—ये तीनों निर्मल भाव तीन निर्मल भाव हैं । ये जीव के निर्दोष स्वगुण हैं । इनसे जीव देशरूप निर्मल होता है, वह निर्जरा है और सर्वरूप निर्मल होता है, वह मोक्ष है ।
- ६४—ध्रावक की देशविरति होती है और साधु की सर्वविरति । निर्जरा और मोक्ष जिस तरह ध्रावक की देशविरति साधु की सर्वविरति में समा जाती है, उसी तरह निर्जरा मोक्ष में समा जाती है । (गा० ६४-६५)
- ६५—जीव का एक देश उज्ज्वल होना निर्जरा है और सर्व देश उज्ज्वल होना मोक्ष । इसलिए निर्जरा और मोक्ष दोनों भाव जीव हैं । दोनों ही जीव के निर्दोष उज्ज्वल गुण हैं^{१२} ।
- ६६—निर्जरा को समझाने के लिए यह जोड़ नाथद्वारा शहर में स० १८५६ की फाल्गुन शुक्ल दशमी गुरुवार को की गई है । रचना-स्थान और काल

टिप्पणियाँ

१—निर्जरा सातवाँ पदार्थ है (दो० १) :

तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार, पुण्य और पाप को ययाम्यान रखने पर, निर्जरा पदार्थ का स्थान आठवाँ होता है^१ । उत्तराध्ययन में भी इसका क्रम आठवाँ है^२ । अन्य आगमों में इसका स्थान सातवाँ है^३ । दिगम्बर ग्रन्थों में इसका क्रम प्रायः सातवाँ है^४ ।

आगम में इसकी गिनती सद्भाव पदार्थ और तथ्यभावों में की गई है^५ ।

भगवान् महावीर ने कहा है—“ऐसी सज्ञा मत करो कि वेदना और निर्जरा नहीं हैं, पर ऐसी सज्ञा करो कि वेदना और निर्जरा हैं^६ ।”

द्विपदावतारों में इसे वेदना का प्रतिपक्षी पदार्थ कहा है^७ ।

उमास्वाति ने ‘वेदना’ को ‘निर्जरा’ का पर्यायवाची बतलाया है^८ । पर आगम इसे निर्जरा का प्रतिद्वन्द्वी तत्त्व बतलाते हैं^९ । वेदना का अर्थ है—कर्म-भोग, निर्जरा का अर्थ है—कर्मों को दूर करना ।

१—तत्त्वा० १ ४ (देखिए पृ० १५१ पाद-टिप्पणी १)

२—उत्त० २८ १४ (पृ० २५ पर उद्धृत)

३—ठाणाङ्ग ६ ३ ६६५ (पृ० २० पाद-टि० १ में उद्धृत)

४—(क) गोम्मटसार जीवकाण्ड ६२१

णव य पदत्था जीवाजीवा ताण च पुण्णपावदुग ।

आसवसवरणिज्जरयधा मोक्खो य होतित्ति ॥

(ख) पञ्चास्तिकाय २ १०८ (पृ० १५० पाद-टि० २ में उद्धृत)

५—(क) उत्त० २८ १४ (पृ० २५ पर उद्धृत)

(ख) ठाणाङ्ग ६ ३ ६६५ (पृ० २२ पाद-टि० १ में उद्धृत)

६—सूयगड २ ५ १८

नत्थि वेयणा निज्जरा वा नेव सन्न निवेसए ।

अत्थि वेयणा निज्जरा वा एवं सन्न निवेसए ॥

७—ठाणाङ्ग २ ५७ •

जदत्थि ण लोणे त सच्चं दुपओआर, तज्जहा.....वेयणा चेव निज्जरा चेव

८—तत्त्वा० ६ ७ भाष्य :

निर्जरा वेदना विपाक इत्यनथान्तरम्

९—भगवती ६.१

इन सब आगम-प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर ने निर्जरा को एक स्वतंत्र पदार्थ माना है ।

आगम में कहा है—“बुद्ध कर्मों के सवर और क्षयण में सदा यत्नशील हो^१ ।” इसका अर्थ है वह नये कर्मों को न आने दे और पुराने कर्मों का नाश करे ।

आगमों में कहा है ‘ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप—ये चार मुक्ति के मार्ग हैं^२ ।’ “इसी मार्ग को प्राप्त कर जीव सुगति को प्राप्त करता है^३ ।”

पट् द्रव्य और नव पदार्थों के गुण और पर्याय के यथार्थ ज्ञान को सम्यक्ज्ञान कहा जाता है^४ । नव तथ्यभावों की स्वभाव ने या उपदेश से भावपूर्वक श्रद्धा करना सम्यक् दर्शन अथवा सम्यक्त्व है^५ । चारित्र कर्माश्रय को रोकता है । तप बंधे हुए कर्मों को शाब्दता है^६ ।

भगवान ने कहा है “सयम (चारित्र) और तप से पूर्व कर्मों का क्षय कर जीव समस्त दुःखों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त करता है^७ ।”

चारित्र सवर का हेतु है । तप निर्जरा का हेतु है ।

जीव अनादिकालीन कर्म-बन्ध से ससार में भ्रमण कर रहा है । जब तक जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता—“नत्थि अमोक्खस्स निब्बान” (उत्त० २८ ३०) । जो सयम और तप से युक्त नहीं उस अगुणी की कर्मों से मुक्ति नहीं होती—“अगुणिस्स नत्थि मोक्खो” (उत्त० २८ ३०) ।

१—उत्त० ३३ २५

तम्हा एण्णि कम्माण अणुभागा वियाणिया ।

एण्णि सवरे चेव खवणे य जए बुहो ॥

२—वही २८ १

३—वही २८ २

४—वही २८ ५-१४, ३५

५—वही २८ १५, ३५

६—वही २८ ३५

नाणेण जाणई भावे दसणेण य सद्दे ।

चरित्तेण निगिह्हाइ तवेण परिसुज्झई ॥

७—वही २८ ३६

खपेत्ता पुण्वक्कम्माइ सज्जेण तवेण य ।

सज्जदुक्खपहीणहा पक्कमति महेसिणो ॥

सवर और निर्जरा ही ऐसे गुण हैं जिनसे सद्ज्ञानी और सम्यग्दृष्टि जीव को निर्वाण की प्राप्ति होती है।

मोक्ष-मार्ग में निर्जरा पदार्थ को जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वह उपर्युक्त विवेचन से भलीभाँति समझा जा सकता है।

तप को चारित्र्य की तरह ही जीव का लक्षण कहा है^१। तप निर्जरा का ही दूसरा नाम है। अतः निर्जरा जीव का लक्षण है।

कर्मों का एक देशरूप में आत्मा में झूटना निर्जरा है—“एकदेशकर्मसक्षयलक्षणा निर्जरा” (तत्त्वा० १४ सर्वार्थसिद्धि)। कर्मों के जय में आत्म-प्रदेशों में स्वाभाविक उज्ज्वलता प्रकट होती है। जीव की स्वच्छता निर्जरा है। इसीलिए कहा है—“देशतः कर्मोऽक्षयः कर्मक्षयश्चात्मा निर्जरा” (तत्त्वा० १४)।

आगम में कहा है—“जब अनास्रवी जीव तप में सचित पापकर्मों का शोषण करता है तब पापकर्मों का क्षय होता है। जिस प्रकार एक महा तालाव हो, वह पानी से भरा हो और उसे रिक्त करने का सवाल हो तो पहले उस के स्रोतों को रोका जाता है और फिर उसके जल को उलीच कर उसे खाली किया जाता है, उसी प्रकार पापकर्म के आस्रव को पहले रोकने से सयमी करोड़ों भवों से सचित कर्मों को तपस्या द्वारा झाड़ सकता है^३।”

२—अनादि कर्मबंध और निर्जरा (गा० १-४)

गुरु और शिष्य में निम्न सवाद हुआ

शिष्य—“जीव और कर्म का आदि है, यह बात मिलती है या नहीं ?”

१—उत्त० २८ ११

नाण च दसण चेव चरित्तं च तवो तथा ।

वीरिय उवओगो य एय जीवस्स लङ्खण ॥

२—तेराद्वार दृष्टान्तद्वारा

३—उत्त० ३० ५-६

जहा महातलायस्स सन्निरुद्धे जलागमे ।

उत्तिसचनाए तवणाए क्मेण सोसणा भवे ॥

एव तु सज्जयस्सावि पावप्पम्मनिरासवे ।

भवकोडीमच्चियं कम्म तप्पमा निज्जरिज्जइ ॥

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि जीव अनुत्पन्न है—अनादि है ।”

शिष्य—“पहले जीव फिर कर्म, यह बात मिलती है या नहीं ?”

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि कर्म बिना जीव कहाँ रहा ? मोक्ष जाने के बाद तो जीव वापिस नहीं आता ।”

शिष्य—“पहले कर्म पीछे जीव, यह बात मिलती है या नहीं ?”

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि कर्म कृत होते हैं । जीव बिना कर्म को किसने किया ?”

शिष्य—“दोनों एक साथ उत्पन्न हैं, यह बात मिलती है या नहीं ?”

गुरु—“नहीं मिलती, क्योंकि जीव और कर्म को उत्पन्न करनेवाला कौन है ?”

शिष्य—“जीव कर्मरहित है, यह बात मिलती है या नहीं ?”

गुरु—“नहीं मिलती । यदि जीव कर्मरहित हो तो फिर करनी करने की चेष्टा ही कौन करेगा ? कर्मरहित जीव मुक्ति पाने के बाद वापिस नहीं आता ।”

शिष्य—“फिर जीव और कर्म का मिलाप किस तरह होता है ?”

गुरु—“अपश्चातानुपूर्वी न्याय से जीव और कर्म का मिलाप चला आ रहा है । जैसे अंडे और मुर्गी में कौन पहले है और कौन पीछे, यह नहीं कहा जा सकता, वैसे ही प्रवाह की अपेक्षा जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है ।”

स्वामीजी ने जो यह कहा है—‘आठ करम छे जीव रे अनाद रा’ उसका भावार्थ उपरोक्त वार्त्तालाप से अच्छी तरह समझा जा सकता है । इन कर्मों की उत्पत्ति आस्रव पदार्थ से होती है क्योंकि मिथ्यात्व आदि आस्रव ही जीव के कर्मनिर्गमन के द्वार हैं ।

जैसे वृत्त से लगा हुआ फल पक कर नीचे गिर जाता है वैसे ही कर्म उदय में—विपाक अवस्था में आते हैं और फल देकर झड़ जाते हैं । कर्मों से वधा हुआ ससारी जीव इस तरह कर्मों के झड़ने पर भी कर्मों से सर्वथा मुक्त नहीं होता क्योंकि वह आस्रव-द्वारा ने सदा कम-मचय करता रहता है । यह पहले बताया जा चुका है कि जीव असंख्यात प्रदेशी चेतन द्रव्य है । उसका एक एक प्रदेश आस्रव द्वार है^१ । जीव के एक-एक प्रदेश से प्रतिसमय अनन्तानन्त कर्म लगते रहते हैं । एक-एक प्रकार के अनन्तानन्त कर्म एक-एक प्रदेश में लगते हैं । ये कर्म जैसे लगते हैं वैसे ही फल देकर प्रतिसमय अनन्त

१—तेराद्वार दृष्टान्तद्वारा

२—देखिए पृ० ४१७ टि० ३७ (२)

संख्या में झड़ते भी रहते हैं। इस तरह बचने और झड़ने का चक्र चलता रहता है और जीव कर्मा से मुक्त नहीं होता।

स्वामीजी कहते हैं—“कर्मा को झाड़ने की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझे बिना कर्मों से मुक्त होना असम्भव है। जैसे घाव में मुरास हो और पीप आती रहे तो उस अवस्था में ऊपर का मवाद निकलने पर भी घाव खाली नहीं होता, वैसे ही जब तक नये कर्मा के आगमन का स्रोत चलता रहता है तब तक फन देकर पुराने कर्मों के झड़ने पर भी जीव कर्मा से मुक्त नहीं होता।”

३—उदय आदि भाव और निर्जरा (गा० ५-८)

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और परिणामी—इन पांच भावों का विवेचन पहले विस्तार से किया जा चुका है (देखिए पृ० ३८ टि० ६)।

संसारो जीव अनादि काल से कर्मबद्ध अवस्था में है। बचे हुए कर्मों के निमित्त से जीव की चेतना में परिणाम—अवस्थान्तर होने रहने हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से नए पुद्गल कर्मरूप परिणमन करते हैं। नए कर्म-पुद्गलों के परिणमन से आत्मा में फिर नए भाव होते हैं^१। यह क्रम इस तरह चलता ही रहता है। पुद्गल-कर्म जन्म जैविक परिवर्तन पर आत्मिक विकास-ह्रास, आरोह-अवरोह का क्रम अवलम्बित रहता है।

कर्म-परिणमन से जीव में नाना प्रकार की अवस्थाएँ और परिणाम होते हैं। उससे जीव में निम्न पारिणामिक भाव उत्पन्न होते हैं—

१-गति परिणाम—नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देवगति रूप

२-इन्द्रिय परिणाम—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि रूप

३-कपाय परिणाम—राग द्वेष रूप

४-लेश्या परिणाम—कृष्णलेश्यादि रूप

५-योग परिणाम—मन-वचन-काय व्यापार रूप

६-उपयोग परिणाम—बोध-व्यापार

७-ज्ञान परिणाम

८-दर्शन परिणाम—श्रद्धान रूप

९-चारित्र्य परिणाम

१०-वेद परिणाम^२—स्त्री, पशु, नपुंसक वेद रूप

१—जीवपरिणामहेतु कम्मत्ता पोग्गला परिणमति ।

पुग्गलकम्मनिमित्त जीवो वि तदेव परिणमद् ॥

२—ठाणाङ्ग १० ७१३

बधे हुए कर्मों के उदय में आने पर जीवों में निम्न ३३ औदयिक भाव-अवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं

गति—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देवगति ।

काय—पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय ।

कपाय—क्रोध, मान, माया, लोभ ।

वेद—स्त्री, पुरुष, नपुंसक ।

लेश्या—कृष्ण, नील, कापोत, तेजस्, पद्म, शुक्ल ।

अन्यभाव—मिथ्यात्व, अविरति, असंज्ञाभाव, अज्ञानता, आहारता, छद्मस्थता, समोगित्व, अकेवलीत्व, सांसारिकता, असिद्धत्व ।

उदयावस्था परिपाक अवस्था है । बधे हुए कर्म सत्तात्पर्य में पड़े रहते हैं । फल देने का समय आने पर वे उदय में आते हैं । उदय में आने पर जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे औदयिक भाव हैं ।

उदय आठों कर्मा का होता है । कर्मोदय जीव में उज्ज्वलता उत्पन्न नहीं करता ।

आन्तव पदार्थ उदय और पारिणामिक भाव है । वह बध-कारक है । वह ससार बढाता है, उसे घटने नहीं देता ।

मोहनीयकर्म के आयोपशम से सम्यक् श्रद्धा और चारित्र्य का प्रादुर्भाव होता है । उपशम से औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य—ये दो भाव उत्पन्न होते हैं । अय से अतन सम्यक्त्व और परम विशुद्ध ययाख्यात चारित्र्य उत्पन्न होते हैं ।

सर्वर औपशमिक, लायिक, आयोपशमिक और पारिणामिक भाव है ।

मोक्ष-प्राप्ति के दो चरण हैं—

(१) नये कर्मों का संचय न होने देना और

(२) पुराने कर्मों का दूर करना ।

सर्वर प्रथम चरण है । वह नवीन मलीनता को उत्पन्न नहीं होने देता अत आत्म-शुद्धि का ही प्रबल उपक्रम है । निर्जरा द्वितीय चरण है । वह बधे हुए कर्मों को दूर करती है ।

निर्जरा लायिक, आयोपशमिक और पारिणामिक भाव है ।

आठ कर्मों में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये चार कर्म घनघाती हैं, यह पहले बताया जा चुका है (देखिए पृ० २६८-३०० टि० ३) । इन

कर्मा के स्वभाव का विस्तृत वर्णन भी किया जा चुका है (देखिए पृ० ३०३-३२७ टि० ४-८) ।

अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त श्रद्धा और चारित्र्य तथा अनन्त वीर्य—ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं । ज्ञानावरणीय कर्म अनन्त ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता—उसे आवृत्त कर रखता है । दर्शनावरणीय कर्म अनन्त दर्शन-शक्ति को आवृत्त कर रखता है । मोहनीय कर्म जीव की अनन्त श्रद्धा और चारित्र्य को प्रकट नहीं होने देता—उसे मोह-विह्वल रखता है । अन्तराय कर्म अनन्त वीर्य के प्रकट होने में बाधक होता है । इस तरह ज्ञानावरणीय आदि चारों कर्म जीव के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देते । घन—वादतो की तरह वे उनको आच्छादित कर रखते हैं इससे वे घनघाती कहलाते हैं ।

इन घनघाती कर्मों का उदय चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह जीव के ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र्य और वीर्य गुणों को सम्पूर्णन आवृत्त नहीं कर सकता । ये शक्तियाँ कुछ-न कुछ मात्रा में सदा अनावृत्त रहती हैं । ज्ञानावरणीय आदि घाति कर्म—ज्ञानादि गुणों की घात करते हैं पर उनके अस्तित्व को सर्वथा नहीं मिटा सकते । यदि मिटा सकते तो जीव अजीव हो जाता । ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का सदा काल कुछ-न-कुछ क्षयोपशम रहता ही है जिससे ज्ञानादि गुण जीव में न्यूनाधिक मात्रा में हमेशा प्रकट रहने हैं । कहा है—“सद्य जीवो के अक्षर का अनन्तवां भाग नित्य प्रकट रहता है यदि वह भी आवृत्त होता तो जीव अजीवत्व को प्राप्त होता । अत्यन्त घोर वादलो द्वारा सूर्य और चन्द्रमा की किरणें तथा रश्मियों का आच्छादन होने पर भी उनका एकान्त तिरोभाव नहीं हो पाता । अगर ऐसा हो तो फिर रात और दिन का अन्तर ही न रहे । प्रबल मिथ्यात्व के उदय के समय भी दृष्टि किञ्चित् शुद्ध रहती है । इसी से मिथ्यादृष्टि के भी गुण-ज्ञान संभव होता है^१ ।”

१—कर्मग्रन्थ २ टीका

‘सद्य जीवाग पि अग अङ्गवरम्स अणतभागो निच्चुग्घादिओ चिट्ठइ, जइ पुण सोपि आवरिजा, तेण जीवो अजीवत्तग पाविजा’, इत्यादि । तथाहि समुन्नतातिरहलजी-मृतपटलेन दिनकररत्तीकररत्तिरस्कारेऽपिनेऽन्तेन तत्प्रभानाय सपद्यते, प्रविशतिरसिद्धादेतरत्तीविनागानाप्रसङ्गात् । एवमिहापि प्रबलमिथ्यात्वाद्ये काचिदपिपर्यम्भापि दृष्टिर्मयतीति तदपेतया मिथ्यादृष्टेरपि गुणस्थानसंभवः ।

इसी तरह कर्मों के क्षयोपशम से जीव हमेशा कुछ-न-कुछ स्वच्छ—उज्ज्वल रहता है। जीव प्रदेशों की यह स्वच्छता—उज्ज्वलता निर्जरा है। जैसे-जैसे कर्मों का क्षयोपशम बढ़ता है वैसे-वैसे आत्मा के स्वाभाविक गुण अधिकाधिक प्रकट होते जाते हैं—आत्मा की स्वच्छता—निर्मलता—उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। उज्ज्वलता का यह क्रमिक विकास ही निर्जरा है।

४—निर्जरा और मोक्ष में अन्तर (गा० ६) •

निर्जरा शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा गया है—“निर्जर्जरण निर्जरा विशरण परिशटनमित्यर्थ^१ ।” इसका अर्थ है—कर्मों का परिशटन—दूर होना निर्जरा है। मोक्ष भी कर्मों का दूर होना ही है। फिर दोनों में क्या अन्तर है? इसका उत्तर है—“देशत कर्मक्षयो निर्जरा सर्वतस्तु मोक्ष इति^२ ।” देश कर्मक्षय निर्जरा है और सर्व कर्मक्षय मोक्ष। आचार्य पूज्यपाद ने भी यही अन्तर बतलाया है—“एकदेशकर्मसक्षयलक्षणा निर्जरा। कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणो मोक्ष^३ ।” निर्जरा का लक्षण है एकदेश कर्मक्षय और मोक्ष का लक्षण है सम्पूर्ण कर्म वियोग।

५—ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा० १०-१७) :

गा० १०-१७ के भाव को समझने के लिए निम्न बातों की जानकारी आवश्यक है (१)—ज्ञान पाँच प्रकार का है—(१) मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मन पर्यवज्ञान और (५) केवलज्ञान^४। इनकी सक्षिप्त परिभाषा पहले दी जा चुकी है^५। यहाँ इन ज्ञानों की विशेषताओं पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है

(१) आभिनिवोधिकज्ञान (मतिज्ञान) अभिमुख आये हुए पदार्थ का जो नियमित बोध कराता है उस इन्द्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को आभिनिवोधिकज्ञान कहते हैं^६।

१—टाणाङ्ग १ १६ टीका

२—वही

३—तत्त्वा० १ ४ सर्वार्थसिद्धि

४—(१) भगवती ८२

(ख) नन्दी सूत्र १

५—देखिए पृ० ३०४

६—नन्दी सू० २४

आभिनिवोदिक ज्ञानी आदेश से (सामान्य रूप से) सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव को जानता-देखता है^१ ।

(२) श्रुतज्ञान जो सुना जाए वह श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है । परन्तु मति श्रुतपूर्विका नहीं होती^२ । उपयुक्त (उपयोग सहित) श्रुतज्ञानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सर्व द्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव को जानता-देखता है^३ ।

(३) अवधिज्ञान . द्रव्य से अवधिज्ञानी बिना किसी इन्द्रिय और मन की सहायता से जघन्य अनन्त रूपी द्रव्यों को और उत्कृष्ट सभी रूपी द्रव्यों को जानता-देखता है । क्षेत्र से जघन्य अगुल मात्र क्षेत्र को और उत्कृष्ट लोकप्रमाण असह्य खण्डों को अलोक में जानता-देखता है । काल से जघन्य भावलिका के असह्य काल भाव को और उत्कृष्ट असह्य उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप अतीत-अनागत काल को जानता-देखता है । भाव से जघन्य और उत्कृष्ट से अनन्त भावों को जानता-देखता है । सर्व भावों के अनन्तवें भाग को जानता-देखता है^४ ।

(४) मन पर्यवज्ञान यह ज्ञान बिना किसी मन या इन्द्रिय की सहायता से सभी जीवों के मन में सोचे हुए अर्थ को प्रकट करनेवाला है^५ । ऋजूमति मन पर्यवज्ञानी द्रव्य से अनन्त प्रदेशों अनन्त स्कन्धों को जानता-देखता है । क्षेत्र से जघन्य अगुल के असह्य भाग और उत्कृष्ट नीचे—इस रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग के नीचे के छोटे प्रतरो तक जानता है, उपर ज्योतिष्क विमान के उपरी तलपर्यन्त, तथा तिर्यक्-मनुष्य क्षेत्र के भीतर

१—भगवती ८ २

द्ववओ ण आभिणिबोहियनाणी आएसेण सब्बद्ववाइ जाणइ पासति, खेत्तओ ण आभिणिबोहियनाणी आएमेण सब्बखेत्त जाणइ पासति, एव कालओ पि, एव भावओ वि ।

२—नन्दी सूत्र २४

सुणेइत्ति सुय

३—भगवती ८ २

द्ववओ ण सुयनाणी उवउत्ते सब्बद्ववाइ जाणति पामति, एव पेत्तओ पि, कालओ वि । भावओ ण सुयनाणी उवउत्ते सब्बभावे जाणति, पासति ।

४—नन्दी सूत्र १३

५—नन्दी सूत्र १८ गा० ६५

मणपञ्चवनाण पुण, जणमणपरिचितिअत्थपागटण

ढाई द्वीप समुद्र पर्यन्त रहे हुए सजी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगत भावों को जानता-देखता है। काल से जघन्य और उत्कृष्टतत्त्व पत्योपम के असख्यातवें भाग भूत व भविष्य काल को जानता-देखता है। भाव से अनन्त भावों को जानता-देखता है। सभी भावों के अनन्तवें भाग को जानता-देखता है। विपुलमति मन पर्यवज्ञानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को कुछ अधिक विपुल, विशुद्ध तथा अन्धकाररहित जानता-देखता है^१।

(५) केवलज्ञान, केवलज्ञानी विना किसी इन्द्रिय और मन की सहायता से द्रव्य से सर्व द्रव्यों को, क्षेत्र से लोकालोक सर्व क्षेत्र को, काल से सर्व काल को, भाव से सर्व भावों को जानता-देखता है। केवलज्ञान सभी द्रव्यों के परिणाम और भावों का जाननेवाला है। वह अनन्त, शाश्वत तथा अप्रतिपाती—नहीं गिरनेवाला होता है। केवलज्ञान एक प्रकार का है^२।

२—अज्ञान तीन है—(१) मतिअज्ञान, (२) श्रुतअज्ञान और (३) विभगज्ञान। यहाँ अज्ञान शब्द ज्ञान के विपरीतार्थ रूप में प्रयुक्त नहीं है। उसका अर्थ ज्ञान का अभाव ऐसा नहीं है। मिथ्यादृष्टि के मति, श्रुत और अवधिज्ञान को ही क्रमशः मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभगज्ञान कहा गया है^३।

(१) मतिअज्ञान मतिअज्ञानी मतिअज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानता-देखता है।

(२) श्रुतअज्ञान श्रुतअज्ञानी श्रुतअज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को कहता, जानता और प्ररूपित करता है।

१—(क) नन्दी सू० १८

(ख) भगवती ८ ०

२—(क) नन्दी सू० २० गा० ६६

अहं सत्त्वद्वयपरिणाम,—भावविरागनित्कारणमणत।

सासयमप्यडिवाई, एगविह केवल नाण ॥

(ख) भगवती ८ २

३—नन्दी सू० २५

विसेसिया सम्मदिट्टिस्स मई मइनाण, मिच्छदिट्टिस्स मई मइअन्नाण।

विसेसिअ सुय सम्मदिट्टिस्स सुअ सुयनाण, मिच्छदिट्टिस्स सुय सुयअन्नाण।

(३) विभगज्ञान विभगज्ञानी विभगज्ञान के विषयभूत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जानता-देखता है^१ ।

३—ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार का है—मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मन पर्यव ज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय । इनके स्वरूप का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ३०४) ।

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप में निम्न आठ बोल उत्पन्न होते हैं ।

(१) केवलज्ञान को छोड़कर बाकी चार ज्ञान ।

(२) तीनों अज्ञान

(३) आचाराङ्गादि १२ अङ्गों का अध्ययन और उत्कृष्ट मे १४ पूर्वों का अभ्यास मित्र-मित्र ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षयोपशम का परिणाम इस प्रकार होता है

(१) मतिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्त्वी के मतिज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी के मतिअज्ञान ।

(२) श्रुतज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्त्वी के श्रुतज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी के श्रुतअज्ञान । सम्यक्त्वी उत्कृष्ट १४ पूर्व का अभ्यास करता है और मिथ्यात्वी देशन्यून १० पूर्व तक ।

(३) अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से सम्यक्त्वी के अवधिज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी के विभगज्ञान ।

(४) मन पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ऋद्धिप्राप्त अप्रमत्त साधु को मन पर्यवज्ञान उत्पन्न होता है और मिथ्यात्वी को यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ।

(५) केवलज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता । ज्ञानावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलज्ञान उत्पन्न होता है ।

१—भगवती ८ २

(क) द्रव्यओ ण मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ पासइ, एव जाव भावओ मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगण भावे जाणइ पासइ ।

(ग) द्रव्यओ ण सुयअन्नाणी सुयअन्नाणपरिगयाइ दब्बाइ आधवेति, पन्तयेइ, पत्वेइ ।

(ग) द्रव्यओ ण विभगनाणी विभगनाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ पासइ, पुं जाव भावओ ण विभगनाणी विभगनाणपरिगण भावे जाणइ पासइ ।

पाँच ज्ञानावरणीय कर्मों में से मतिज्ञानावरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय का सदा कुछ-न-कुछ क्षयोपशम रहता है जिससे हर परिस्थिति में जीव के कुछ-न-कुछ मात्रा में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान अनाच्छादित रहते हैं। अर्थात् प्रत्येक जीव के कुछ न-कुछ मति-ज्ञान और श्रुतज्ञान रहते ही हैं। मतिज्ञानावरणीय और श्रुतज्ञानावरणीय कर्मों का किंचित् क्षयोपशम नित्य रहने से, उस क्षयोपशम के अनुपात से जीव कुछ मात्रा में स्वच्छ —उज्ज्वल रहता है। जीव की यह उज्ज्वलता निर्जरा है। भगवती सूत्र के अनुसार दो ज्ञान अथवा दो अज्ञान से कमवाले जीव नहीं होते। उत्कृष्ट में चार ज्ञान अथवा तीन अज्ञान होते हैं। केवल केवलज्ञानी के एक केवलज्ञान होता है^१। नन्दीसूत्र में भी मति और श्रुतज्ञान को तथा मति और श्रुतअज्ञान को एक दूसरे का अनुगत कहा है^२। इससे भी कम-से कम दो ज्ञान अथवा दो अज्ञानवाले ही जीव सिद्ध होते हैं।

६—ज्ञान और अज्ञान साकार उपयोग और क्षायोपशमिक भाव है (गा० १८):

उपयोग अर्थात् बोधरूप व्यापार। यह जीव का लक्षण है।

जो बोध ग्राह्यवस्तु को विशेषरूप से जानता है, उसे साकार उपयोग कहते हैं और जो बोध ग्राह्यवस्तु को सामान्यरूप से जानता है, उसे निराकार उपयोग कहते हैं। ज्ञान साकार उपयोग है और दर्शन निराकार उपयोग।

उपयोग के विषय में आगम में निम्न वार्त्तालाप मिलता है^३—

“हे भगवन् ! उपयोग कितने प्रकार का है ?”

“हे गौतम ! वह दो प्रकार का है—एक साकार उपयोग और दूसरा अनाकार उपयोग।”

“हे भगवन् ! साकार उपयोग कितने प्रकार का है ?”

१—भगवती ८ २

गोयमा । जीवा नाणी वि अन्नाणी वि, जे नाणी ते अत्येगत्तिया दुन्नाणी .

जे दुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी य स्यनाणी य । . . .

जे अन्नाणी ते अत्येगत्तिया दुअन्नाणी..... जे दुअन्नाणी ते महअन्नाणी स्यअन्नाणी य ।

२—नन्दी सू० २४

जत्थ आभिणिबोहियनाण तत्थ स्यनाण, जत्थ स्यनाणं तत्थाभिणिबोहियनाण दोशवि एयाइ अणमणमणुगयाइ

३—(क) पन्नवणा पद २६

(ख) भगवती १६ ७

“हे गौतम ! वह आठ प्रकार का कहा गया है—आभिनिबोधिकज्ञान साकारोपयोग (मतिज्ञान सा०), श्रुतज्ञान सा०, अवधिज्ञान सा०, मन पर्यवज्ञान सा०, केवलज्ञान सा०, मतिअज्ञान सा०, श्रुतअज्ञान सा० और विभगज्ञान साकारोपयोग ।”

“हे भगवन् ! अनाकार उपयोग कितने प्रकार का कहा गया है ?”

“हे गौतम ! चार प्रकार का—चक्षुदर्शन अनाकारोपयोग, अचक्षुदर्शन अना०, अवधिदर्शन अना०, और केवलदर्शन अनाकारोपयोग ।”

स्वामीजी का कथन इसी आगम उल्लेख पर आधारित है ।

ज्ञान और अज्ञान दोनों साकार उपयोग हैं और दोनों का स्वभाव वस्तु को विशेष धर्मों के साथ जानना है । जो ज्ञान मिथ्यात्वी के होता है, उसे अज्ञान कहते हैं । ज्ञान और अज्ञान में इतना ही अन्तर है, विशेष नहीं । जैसे कुएँ का जल निर्मल, ठण्डा, मीठा, एक-सा होता है पर बाह्यण के पात्र में शुद्ध गिना जाता है और मातङ्ग के पात्र में अशुद्ध, वैसे ही मिथ्यात्वी के जो ज्ञान गुण प्रकट होता है, वह मिथ्यात्वसहित होने से अज्ञान कहा जाता है । वही विशेष बाव जब सम्यक्त्वी के उत्पन्न होता है तब ज्ञान कहलाता है ।

ज्ञान-अज्ञान दोनों उज्ज्वल क्षयोपशमिक भाव हैं । वे आत्मा की निर्मलता—उज्ज्वलता के द्योतक हैं । ज्ञान-अज्ञान को प्रकट करनेवाली क्षयोपशमजन्य निर्मलता निर्जरा है ।

७—दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा० १६-२३)

१—दर्शन चार प्रकार का कहा गया है—(१) चक्षुदर्शन (२) अचक्षुदर्शन (३) अवधिदर्शन और (४) केवलदर्शन । इनकी परिभाषाएँ पहले दो जा चुकी हैं । (देखिए पृ० टि० ३०७) ।

२—इन्द्रियों पाँच हैं—(१) श्रोत्रेन्द्रिय (२) चक्षुरिन्द्रिय, (३) घ्राणेन्द्रिय, (४) रमनेन्द्रिय और (५) स्पर्शेन्द्रिय ।

३—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ हैं—(१) चक्षुदर्शनावरणीय, (२) अचक्षुदर्शनावरणीय, (३) अवधिदर्शनावरणीय, (४) केवलदर्शनावरणीय, (५) निद्रा, (६) निद्रा-निद्रा, (७) प्रचला, (८) प्रचला-प्रचला और (९) स्त्वानवि (स्त्वानगृद्धि) । इनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है (देखिए पृ० ३०७ टि० ५) ।

समुच्चय रूप से दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से आठ मोल उत्पन्न होते हैं—पाँच इन्द्रिया तथा केवलदर्शन को छोड़कर तीन दर्शन ।

भिन्न-भिन्न दर्शनावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से निम्न बोल उत्पन्न होते हैं

(१) चक्षुदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से दो बोल उत्पन्न होते हैं—(१) चक्षु इन्द्रिय और (२) चक्षु दर्शन ।

(२) अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से श्रोत्र, घ्राण, रस और स्पर्शन—ये चार इन्द्रियाँ और अचक्षुदर्शन प्राप्त होता है

(३) अवधिदर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से अवधिदर्शन उत्पन्न होता है ।

(४) केवलदर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता । दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलदर्शन उत्पन्न होता है ।

दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियों में अचक्षुदर्शनावरणीय प्रकृति का किंचित् क्षयोपशम सदा रहता है । इससे अचक्षुदर्शन और स्पर्शनइन्द्रिय जीव के सदा रहते हैं । विशेष क्षयोपशम होने से चक्षु को छोड़ कर अवशेष चार इन्द्रियाँ प्राप्त होती हैं और उनसे अचक्षुदर्शन भी विशेष उत्कर्ष को प्राप्त होता है ।

इसी तरह जिस-जिस प्रकृति का और जैसा-जैसा क्षयोपशम होता है उसके अनुसार वैसा-वैसा गुण जीव के प्रकट होता जाता है ।

दर्शन किस तरह निराकार उपयोग है, यह पहले बताया जा चुका है । कर्मों के सम्पूर्ण क्षय होने पर जीव अनन्त दर्शन से सम्पन्न होता है तथा मन और इन्द्रियों की सहायता बिना वह सर्व भावों को एक साथ देखने लगता है । क्षयोपशमजनित पाँच इन्द्रिय और तीन दर्शनों से जीव में देखने की परिमित शक्ति उत्पन्न होती है । इस तरह क्षायोपशमिक दर्शन केवलदर्शन में समा जाता है । केवलदर्शन से जो देखने की अनन्त शक्ति प्रकट होती है उसी का अविकसित अंश क्षयोपशमजनित दर्शन है ।

दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव में जो यह दर्शन-विषयक विशुद्धि—उज्ज्वलता उत्पन्न होती है, वह निर्जरा है ।

८—मोहनीय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा० २५-४०)

उपर्युक्त गायत्रियों के मर्म को समझने के लिए निम्न लिखित बातों को याद रखना आवश्यक है—

१—चारित्र्य पाँच हैं —(१) सामायिक चारित्र्य, (२) छेदोपस्थापनीय चारित्र्य, (३) परिहारविशुद्धिक चारित्र्य, (४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य और (५) यथाख्यात चारित्र्य । इनका विवेचन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ५२३) । ये चारित्र्य सकल चारित्र्य हैं ।

२—देशविरति यह श्रावक के बारह व्रतरूप है ।

३—दृष्टियाँ तीन हैं—(१) सम्यक्दृष्टि, (२) मिथ्यादृष्टि और (३) सम्यक्मिथ्या दृष्टि ।

४—चारित्र्य मोहनीयकर्म की २५ प्रकृतियाँ हैं । (१-४) अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ, (५-८) अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ, (९-१२) प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ, (१३-१६) सज्ज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभ, (१७) हास्य मोहनीय, (१८) रति मोहनीय, (१९) अरति मोहनीय, (२०) भय मोहनीय, (२१) शोक मोहनीय, (२२) जुगुप्सा मोहनीय, (२३) स्त्री वेद, (२४) पुरुष वेद और (२५) नपुंसक वेद ।

५—दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ होती हैं—(१) सम्यक्त्व मोहनीय, (२) मिथ्यात्व मोहनीय और (३) मिश्र मोहनीय ।

मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप से आठ बातें उत्पन्न होती हैं—यथा ख्यात चारित्र्य को छोड़कर अवशेष चार चारित्र्य, देशविरति और तीन दृष्टियाँ । चारित्र्य मोहनीय के क्षयोपशम से चार चारित्र्य और देशविरति तथा दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से तीन दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं ।

स्वामीजी ने चारित्र्य मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से किस प्रकार उत्तरोत्तर चारित्रिक विशुद्धता प्राप्त होती है, इसका वर्णन यहाँ बड़े सुन्दर ढंग से किया है । क्रम इस प्रकार है

(१) चारित्र्य मोहनीय की २५ प्रकृतियों में से कुछ सदा क्षयोपशमरूप में रहता है । इससे जीव अशत उज्ज्वल रहता है । इस उज्ज्वलता में शुभ प्रव्यवसाय का वर्तन होता है ।

(२) जब क्रमशः यह क्षयोपशम बढ़ता है तब गुणों में उत्कृष्टता आती है—अमा, दया आदि गुणों में वृद्धि होती है । शुभ लेश्या, शुभ योग, शुभ ध्यान, और शुभ परिणाम का वर्तन होता है । ऐसा अन्तराय कर्म के क्षयोपशम और मोहनीयकर्म के दू होने से होता है ।

(३) इस तरह शुभ ध्यान-परिणाम-योग-लेश्या से क्षयोपशम की वृद्धि होती है । अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ की प्रकृतियाँ क्षयोपशम को प्राप्त होती हैं और देशविरति उत्पन्न होती है । इसी तरह क्षयोपशम की वृद्धि होते-होते यथाख्यात चारित्र्य चारों चारित्र्य उत्पन्न होते हैं ।

(४) चारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न उपर्युक्त सारे गुण उत्तम हैं। सर्वचारित्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न यथाख्यात चारित्र के प्राप्त होने से जो गुण उत्पन्न होते हैं उनके ही अशरूप हैं—उन्हीं के नमूने हैं।

(५) चारित्र विरति सवर है। उससे नए कर्मों का आगमन रुकता है। जीव पापों के दूर होने से निर्मल होता है तब चारित्र उत्पन्न होता है। चारित्र की क्रिया शुभयोग में है और उससे कर्म कटते हैं तथा क्षयोपशम भाव से जीव उज्ज्वल होता है। जीव के आत्म-प्रदेशों की यह निर्मलता निर्जरा है।

दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप से शुभ श्रद्धान उत्पन्न होता है—तीन उज्ज्वल दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं।

मिथ्यात्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से मिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है। इससे जीव कुछ पदार्थों की सत्य श्रद्धा करने लगता है।

मिश्र मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से सममिथ्यादृष्टि उज्ज्वल होती है। अब जीव और भी पदार्थों की शुद्ध श्रद्धा करने लगता है।

सम्यक्त्व मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से शुद्ध सम्यक्त्व प्रकट होता है और जीव नवों ही पदार्थों की शुद्ध श्रद्धा करने लगता है।

जब तक मिथ्यात्व मोहनीयकर्म का उदय रहता है तब तक सम्यक्मिथ्या दृष्टि नहीं आती। सम्यक्त्व मोहनीय का उदय रहता है तब तक क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं होता।

दर्शन मोहनीयकर्म का स्वभाव ही मनुष्य को भ्रम-जाल में डाले रहना—शुभ दृष्टि उत्पन्न न होने देना है।

दर्शन मोहनीयकर्म के सम्पूर्ण क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। सम्यक्त्व सम्पूर्णतः विशुद्ध और अटल होता है। दर्शन मोहनीयकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न तीनों दृष्टियाँ क्षायिक सम्यक्त्व की अशरूप हैं।

६—अन्तराय कर्म का क्षयोपशम और निर्जरा (गा०४१-५५) :

१—पाँच लव्वियाँ इस प्रकार हैं—(१) दान लव्वि, (२) लाभ लव्वि, (३) भोग लव्वि, उपभोग लव्वि और (५) वीर्य लव्वि।

२—तीन वीर्य इस प्रकार हैं—(१) बाल वीर्य, (२) पण्डित वीर्य और (३) बालपण्डित वीर्य। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है (देखिए पृ० ३२५ टि० ८ (५))।

३ —अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ हैं—(१) दानान्तराय कर्म (२) लाभान्तराय कर्म (३) भोगान्तराय कर्म (४) उपभोगान्तराय कर्म और (५) वीर्यान्तराय कर्म ।

अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से दान लब्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव दान देता है ।

अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से समुच्चयरूप में पाँच लब्धियाँ और तीन वीर्य उत्पन्न होते हैं ।

दानान्तराय कर्म के क्षयोपशम से दान लब्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव दान देता है ।

लाभान्तराय कर्म के क्षयोपशम से लाभ लब्धि प्रकट होती है जिससे जीव वस्तुप्रा को प्राप्त करता है ।

भोगान्तराय कर्म के क्षयोपशम से भोग लब्धि उत्पन्न होती है जिससे जीव वस्तुप्रा का भोग करता है ।

उपभोगान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उपभोग लब्धि उत्पन्न होती है जिसमें जीव वस्तुप्रा को बार-बार भोग करता है ।

वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से वीर्य लब्धि उत्पन्न होती है जिसमें शक्ति उत्पन्न होती है ।

अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियों का सदा देश क्षयोपशम रहता है जिसमें जीव में पाँचों लब्धियाँ कुछ न कुछ मात्रा में रहती ही हैं ।

अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियों का सदा देश क्षयोपशम रहने से पाँचों लब्धियाँ का निरन्तर अस्तित्व रहता है और जीव अशमात्र उज्ज्वल रहता है ।

जीव जब लब्धियों के अस्तित्व के कारण दान देता, लाभ प्राप्त करता, भोगोपभोग का सेवन करता है तब योग-प्रवृत्ति होती है ।

अन्तराय कर्म के न्यूनाधिक क्षयोपशम के अनुसार जीव को भोगोपभोगों की प्राप्ति होती है । साधु का स्वाना-पीना आदि भोगोपभोग निरवयव योग है और गृहस्थ का भोगोपभोग सावयव योग ।

ऊपर कहा जा चुका है कि वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम भी निरन्तर रहता है । इसके परिणामस्वरूप वीर्य लब्धि भी निश्चित मात्रा में हर समय मोद रहती है । जीव के हर मनस कुछ-न-कुछ मात्रा में रहता ही है ।

वीर्य लब्धि का अस्तित्व निरन्तर रूप से चौदहवें गुणस्थान तक रहता है। बारहवें गुणस्थान तक यह क्षायोपशमिक भाव के रूप में रहती है और तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में क्षायिक भाव के रूप में। वीर्य लब्धि जीव का गुण है। वह जीव की एक प्रकार की शक्ति है और उत्कृष्ट रूप में वह अनन्त होती है। अन्तराय कर्म के क्षयोपशम से वह देश रूप में प्रकट होती है और क्षय से अनन्त रूप में।

यह पहले कहा जा चुका है कि वीर्य के तीन भेद हैं—बाल वीर्य, पण्डित वीर्य और बालपण्डित वीर्य।

जो अविरत होता है उसके वीर्य को बाल वीर्य कहते हैं। चतुर्थ गुणस्थान तक जीव के विरति नहीं होती। अतः उस गुणस्थान तक के जीवों के वीर्य को बाल वीर्य कहते हैं।

जो सम्पूर्ण सयमी होता है उसके वीर्य को पण्डित वीर्य कहते हैं। सयमी छठे से लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है। अतः पण्डित वीर्य का अस्तित्व भी इन गुणस्थानों में रहता है।

जो कुछ अशो में विरत और कुछ अशो में अविरत होता है, उसे बालपण्डित, श्रमणोपासक अथवा श्रावक कहते हैं। देशविरति पाँचवें गुणस्थान में होती है अतः बालपण्डित वीर्य का अस्तित्व पाँचवें गुणस्थान में ही होता है।

वीर्य शक्ति है और योग वीर्य के स्फोटन से उत्पन्न मन, वचन और काय का व्यापार। योग दो तरह के होते हैं—सावध और निरवध। पर वीर्य क्षयोपशम और क्षायिक भाव है अतः वह किञ्चित् भी सावध नहीं।

वीर्य के अन्य दो भेद भी मिलते हैं—एक लब्धि वीर्य और दूसरा करण वीर्य। लब्धि वीर्य जीव की सत्तात्मक शक्ति है। लब्धि वीर्य सब जीवों के होता है। करण वीर्य क्रियात्मक शक्ति है—योग है—मन, वचन और काय की प्रवृत्तिस्वरूप है। यह जीव और शरीर दोनों के सहयोग से उत्पन्न होती है।

लब्धि वीर्य जीव की स्वाभाविक शक्ति है और करण वीर्य उस शक्ति का प्रयोग। जब तक जीव के शरीर-सयोग रहता है तभी तक करण वीर्य रहता है।

जब तक करण वीर्य रहता है तब तक पुद्गल-सयोग होता रहता है। पौद्गलिक सयोग के अभाव में करण वीर्य नहीं होता। और न उसके अभाव में योग-व्यापार होता है। जब तक जीव के कर्म लगते रहते हैं उसके योग और करण वीर्य समझना चाहिए।

लब्धि वीर्य तो जीव का स्वगुण है और वह अन्तराय कर्म के दूर होने से प्रकट होता है । आठ आत्माओं में वीर्य आत्मा का उल्लेख है । अतः लब्धि वीर्य भाव जीव है ।

अन्तराय कर्म के क्षयोपशम में उत्पन्न लब्धियाँ आत्मा की अशत, उज्ज्वलता की द्योतक हैं ।

अयोपशम में उत्पन्न यह स्वच्छता—उज्ज्वलता निर्जरा है ।

१०—मोहकर्म का उपशम और निर्जरा (गा० ५६-५७) :

आठ कर्मों में उपशम एक मोहकर्म का ही होता है । अन्य सात कर्मों का उपशम नहीं होता^१ । मोहनीयकर्म के उपशम से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं । सम्यक्त्व और चारित्र्य औपशमिक भाव हैं । मोहनीयकर्म दो प्रकार का है—दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय । दर्शन मोहनीय के उपशम में उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है और चारित्र्य मोहनीय के उपशम से उपशम चारित्र्य ।

श्री जयाचार्य ने कहा है—“कर्म के उपशम से उत्पन्न भावों को उपशम भाव कहते हैं । प्रश्न है उपशम भाव छह द्रव्यों में कौन-सा द्रव्य है एवं नव पदार्थों में कौन-सा पदार्थ ? उपशम भाव षट् द्रव्यों में जीव है तथा नव पदार्थों में जीव और मन्त्र^२ ।”

११—क्षायिक भाव और निर्जरा (गा० ५८-६२)

कर्मों के सम्पूर्ण क्षय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्षायिक भाव कहते हैं । अपराधों ही कर्मों का होता है^३ ।

१—(क) अनुयोगद्वार ११३

से किं त उपसमे ? उपसमे मोहणिज्ज कम्मस उपसमेण, से त उपसमे

(ग) भीणी चर्चां डा० २ २१

सात कर्मों से तो उपशम न होवे, मोहकर्म से होय ।

२—(क) भीणीचर्चां डा० २ ८

उपशम निपत्त उ में जीव कह्यो, नवतत्त्व माहि दोय वर न्याय ।

जीव जने मन्त्र विद् जाणो, कर्म उपशमिया निपत्ता उपशम भाव ॥

(च) वही डा० २ ५

मोहकर्म उपशम निपन्न ते, उ द्रव्य माहि जीव ।

नव में जीव मन्त्र रक्षो, उत्तम गुण है अतीव ॥

३—अनुयोग द्वार ११४

से किं त उपसमे ? उपसमे मोहणिज्ज कम्मस उपसमेण, से त उपसमे

स्वामीजी ने यहाँ घनघाती कर्मों के क्षय से उत्पन्न धायिकभावों की चर्चा की है।

चारों घनघाती कर्मों के क्षय से समुच्चयरूप से जीव के नी बोल उत्पन्न होते हैं—केवलज्ञान, केवलदर्शन, धायिक सम्यक्त्व, धायिक चारित्र्य, दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि।

मिन्न-मिन्न घाती कर्मों की अपेक्षा क्षय से उत्पन्न भावों का विवरण इस प्रकार है।

ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा क्षय होने से धायिकभाव केवलज्ञान उत्पन्न होता है। दर्शनावरणीय कर्म के सर्वथा क्षय से धायिकभाव केवलदर्शन उत्पन्न होता है। मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय से धायिकभाव सम्यक्त्व और धायिकभाव चारित्र्य प्राप्त होते हैं। अन्तराय कर्म के सर्वथा क्षय से पाँचों धायिक लब्धियाँ—दानलब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, उपभोग लब्धि और वीर्य लब्धि प्रकट होती हैं। धायिक अनन्त वीर्य उत्पन्न होता है।

घाती कर्मों के सर्वथा क्षय से जो भाव उत्पन्न होते हैं—वे आत्मा की विशुद्ध स्थिति के द्योतक हैं। इन कर्मों के क्षय से आत्मा में अनन्त चतुष्टय उत्पन्न होता है—अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य और अनन्त वीर्य। घाती कर्मों के क्षय से आत्मा का इस प्रकार से उज्ज्वल होना निर्जरा है।

श्री जयाचाय लिखते हैं—

“ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से निष्पन्न धायिक केवलज्ञान पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और निर्जरा है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से निष्पन्न धायिक केवल दर्शन पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और निर्जरा है। मोहकर्म के क्षय से निष्पन्न धायिक सम्यक्त्व और चारित्र्य पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव, सवर और निर्जरा है। दर्शनमोह के क्षय से उत्पन्न धायिक सम्यक्त्व पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव, सवर और निर्जरा है। चतुर्थ गुणस्थान में होनेवाला धायिक सम्यक्त्व पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और निर्जरा है। वह सवर नहीं है। विरत की धायिक सम्यक्त्व पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और सवर है। यह पाँचवें गुणस्थान से शुरू होता है। चारित्र्यमोह के क्षय से उत्पन्न धायिक चारित्र्य पट् द्रव्यों में जीव और नव पदार्थों में जीव और सवर है। अन्तराय कर्म के क्षय से

उत्पन्न पाँच क्षायिक लब्धियों पट् द्रव्यों में जीव और नौ पदार्थों में जीव और निर्जरा है^१ ।”

१२—तीन निर्मल भाव (गा० ६३-६५)

उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम—इन चार भावों में उदयभाव वय का हेतु है और वाद के तीन भाव मुक्ति के हेतु । कर्मों के उदय से आत्मा मलीन होती है और उनके उपशम, क्षय और क्षयोपशम से निर्मल—उज्ज्वल । उपशम और क्षयोपशम आत्मा के प्रदेशों को सर्वत्र उज्ज्वल नहीं करते, पर उनमें देश उज्ज्वलता लाते हैं । कर्मों के उपशम और क्षयोपशम से उत्पन्न भाव जीव के गुणरूप होते हैं । इन भावों से जीव को आत्मा के मूल स्वरूप की देश अनुभूति होती है । निर्जरा और मोक्ष में इतना ही अन्तर है कि मोक्ष आत्मा के शुद्ध स्वरूप की सम्पूर्ण अनुभूति है और निर्जरा अकृत्स्न अनुभूति । “स्वामीजी कहते हैं—जैसे देश विरति सम्पूर्ण विरति का अंश है वैसे ही निर्जरा मोक्ष का अंश है । जैसे सम्पूर्ण त्याग कर देने से देश विरति ही सम्पूर्ण विरति में परिणत होती है वैसे ही सम्पूर्ण कर्म-क्षय होने पर निर्जरा ही मोक्ष का रूप धारण कर लेती है । जैसे

१—भीषीचर्चा ३

ज्ञानावर्णी क्षायक निपन्न ते, उ मे जीव पिठाण ।
नव मे जीव ने निर्जरा, केवलज्ञान सुजाण ॥
दर्शनावर्णी क्षायक निपन्न ते, उ मे जीव पिठाण ।
नव मे दोय जीव निर्जरा, केवलदर्शण जाण ॥
मोह कर्म क्षायक निपन्न ते, उ मे जीव सुजोय ।
नव मे जीव सवर निर्जरा, दर्शण चारित्र दोय ॥
दर्शण मोह क्षायक निपन्न ते, उ मे जीव हैताम ।
नव मे जीव सवर निर्जरा, क्षायक सम्यक्त पाम ॥
क्षायक सम्यक्त चौथा गुण ठाणा तणी, उ मे जीव विल्यात ।
नव मे दोय जीव निर्जरा, सवर नही तिलमात ॥
क्षायक सम्यक्त विरतवत् री, उ मे जीव सुजाण ।
नव मे जीव सवर कसो, पाचमा सु पिठाण ॥
चारित्र मोह क्षायक निपन्न ते, उ मे जीव सुजाण ।
नव मे जीव सवर भिरन ते, क्षायक चारित्र पिठाण ॥
अतराय क्षायक निपन्न ते, उ मे जीव पिठाण ।
नव मे दोय जीव निर्जरा, पाच क्षायक लयन जाण ॥

समुद्र के जल का एक बिंदु समुद्र के समग्र जल से भिन्न नहीं होता वैसे ही निर्जरा मोक्ष में भिन्न तत्त्व नहीं, पर केवल उसका एक अंश है। देशत कर्मा का क्षय कर आत्म-प्रदेशों का देशत उज्ज्वल होना निर्जरा है और सम्पूर्णरूप से कर्म-क्षय कर आत्म-प्रदेशों का सम्पूर्णत उज्ज्वल होना मोक्ष।

“जैसे सवर आस्रव का प्रतिपक्ष है वैसे ही निर्जरा वन्ध का प्रतिपक्ष है। आस्रव का सवर और वन्ध को निर्जरा होती है। निर्जरा से आत्मा का परिमित स्वहोदय होता है। पूर्ण सयम और पूर्ण निर्जरा होते ही आत्मा का पूर्णोदय हो जाता है—मोक्ष हो जाता है।”

निरजरा पदार्थ (ढाल : २)

दुहा

१—निरजरा गुण निरमल कह्यो, ते उजल गुण जीव रो वशेख ।
ते निरजरा हुवे छे किण विवे, सुणजो आण ववेक ॥

२—भूख तिरपा सी तापादिक, कष्ट भोगवे विविध परकार ।
उदे आया ते भोगव्या, जव करम हुवे छे न्यार ॥

३—नरकादिक दुख भोगव्या, करम घस्या थो हलको थाय ।
आतो सहजा निरजरा हुइ जीव रे, तिणरो न कीयो मूल उपाय ॥

४—निरजरा तणो कामी नही, कष्ट करे छे विविध परकार ।
तिणरा करम अल्प मातर भरे, अकाम निरजरा नो एह विचार ॥

५—अह लोक अर्थे तप करे, चक्रवर्तादिक पदवी काम ।
केइ परलोक ने अर्थे करे, नही निरजरा तणा परिणाम ॥

६—केइ जस महिमा वधारवा, तप करे छे ताम ।
इत्यादिक अनेक कारण करे, ते निरजरा कही छे अकाम ॥

७—सुख करणी करे निरजरा तणी, तिण सु करम नटे छे ताम ॥
योडो घणा जीव उजलो हुवे, ते सुणतो रागे पित ठाम ॥

निर्जरा पदार्थ (ढाल २)

दोहा

१—भगवान ने निर्जरा को निर्मल गुण कहा है । निर्जरा जीव का विशेष उज्ज्वल गुण है । अब निर्जरा किस प्रकार होती है, यह विवेकपूर्वक सुनो ।

२—जीव भूख, प्यास, शीत, तापदि के विविध कष्टों को भोगता है । उदय में आए हुए कर्मों को इस तरह भोगने से कर्म अलग होते हैं ।

अकाम सकाम
निर्जरा
(दो० २-६)

३—नरकादिक दुःखों के भोगने से उदय में आए हुए कर्म घिस कर हल्के हो जाते हैं । यह जीव के सहज निर्जरा होती है । इसके लिए जीव की ओर से जरा भी प्रयास नहीं होता ।

४—जो निर्जरा का कामी नहीं होता फिर भी अनेक तरह के कष्ट करता है, उसके कर्म अल्पमात्र भ्रष्टे हैं । यह अकाम निर्जरा का स्वरूप है ।

५-६—मैं इस लोक के सुख के लिए—चक्रवर्ती आदि पदवियों की कामना से, कई परलोक के सुख के लिए और कई यश-महिमा बढ़ाने के लिए तप करते हैं । इत्यादि अनेक कारणों से जो तप किया जाता है तथा जिस तप में कर्म-क्षय करने के परिणाम नहीं रहते—वह अकाम निर्जरा कहलाती है ।

७—अब निर्जरा की शुद्ध करनी के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे कम अधिक मात्रा में कर्म कटते हैं ।

ढाल : २

(दूजो मगल सिद्ध नमु नित—ए देगी)

१—देस थकी जीव उजल हुवो छें, ते तो निरजरा अनूप जी ।
हिंवेँ निरजरा तणी सुव करणी कइ छू, ते सुणजो घर चूप जी ॥
आ सुघ करणी छें करम काटण री* ॥

२—ज्यू साबू दे कपडा ने तपावें, पांणी सू छाटे करें सभाल जी ।
पछे पाणी सूं घोवे कपडा नें, जब मेल छटे ततकाल जी ॥

३—ज्यू तप कर ने आतम ने तपावे, ग्यान जल सू छाटे ताय जी ।
ध्यान रूप जल माहे भखोले, जब करम मेल छट जाय जी ॥

४—ग्यान रूप सावण सुव चोखे, तप हूी निरमल नीर जी ।
घोबी ज्यू छें अतर आतमा, ते वोवे छे निज गुण चीर जी ॥

५—कामी छे एकत करम काटण री, और वछा नही काय जी ।
ते तो करणी एकत निरजरा री, तिण स् करम भड जाय जी ॥

६—करम काटण री करणी चोम्बी, तिणरा छे वारे भेद जी ।
निण करणी कीया जीव उजल हुवे छे, ते सुणजो आण उमेद जी ॥

७—गमन करे च्याल् जाहार त्यागे, करे जावजीव पच गण जी ।
जखवा योडा काल ताइ त्यागे, एहवी तपसा हर गण २ जी ॥

* ज्ञाने की प्रत्येक गाथा के अन्त में यह जाहजी पंजी मिलि ।

ढाल : २

- १—जीव का एकदेश उज्ज्वल होना अनुपम निर्जरा है। अथ निर्जरा की शुद्ध करनी का विवेचन करता हूँ। स्थिर चित्त रहकर सुनो। नीचे बताई हुई करनी कर्म काटने की शुद्ध विधि है।
- २-३—जिस तरह पहिले साधु ढालकर कपड़ों को तपाया जाता है फिर उनको सभाल कर जल से छाँटा जाता है और फिर साफ जल से धोने से तत्काल कपड़ों का मेल छूट जाता है, उसी तरह आत्मा को पहिले तप द्वारा तपाने से, फिर ज्ञानरूपी जल से छाँटने से और अन्त में ध्यानरूपी जल में धोने से जीव का कर्मरूपी मेल दूर हो जाता है।
- ४—ज्ञानरूपी शुद्ध साधुन से, तपरूपी निर्मल नीर से, अतएव आत्मारूपी धोयी अपने निज गुणरूपी कपड़ों को धोता है^२।
- ५—जो केवल कर्म-क्षय करने का ही कामी है, जिसे और किसी प्रकार की कामना नहीं है, वही निर्जरा की सच्ची करनी करता है और उसका कर्म-मेल भङ्ग जाता है।
- ६—कर्म-क्षय करने की उत्तम करनी के बारह भेद हैं। उन्हें उल्लासपूर्वक सुनो। इस करनी से जीव उज्ज्वल होता है^३।
- ७—निर्जरा की हेतु प्रथम करनी अनशन है। चार प्रकार के आहार का कुछ काल के लिए या यावज्जीवन के लिए स्वेच्छापूर्वक त्याग कर तपस्या करना अनशन कहलाता है।

निर्जरा और धोयी
का दृष्टान्त
(गा० २-४)

निर्जरा की शुद्ध
करनी

निर्जरा की करनी
के बारह भेद
(गा० ६-४५)

अनशन
(गाथा ७-६)

૮—સુધ જોગ રુધ્યા સાધુ રે હૂવો સવર, શ્રાવક રે વિરત હુઝ તાય જી ।
પિણ કષ્ટ સહ્યા સૂ નિરજરા હૂવે, તિણસૂ ઘાલ્યો છે નિરજરા માય જી ॥

૯—જ્યું ૨ ભૂલ તિરપા લાગે, જ્યૂ ૨ કષ્ટ ઉપજે અતત જી ।
જ્યું ૨ કરમ કટે હુવે ન્યારા, સમેં ૨ યિરે છે અનત જી ॥

૧૦—ઉળો રહેં તે ઉળોદરી તપ છે, તે તો દરવ ને ભાવ છે ન્યાર જી ।
દરવ તે ઉપગરણ ઉળા રાલે, વલે ઉળોડ કરે આહાર જી ॥

૧૧—ભાવ ઉળોદરી ક્રોધાદિક વરજે, કલહાદિક દિયે છે નિવાર જી ।
સમતા ભાવ છે આહાર ઉપધિ થી, એહવો ઉળોદરી તપ સાર જી ॥

૧૨—મિષ્યાચરી તપ મિષ્યા ત્યાગ્યા હવે, તે અમિગ્રહા છે વિવધ પરકાર જી ।
તે તો દરવ પેતર કાલ ભાવ આમગ્રહ છે, ત્યારો છે વોહત વિસ્તાર જી ॥

૧૩—રસ રો ત્યાગ કરે મન સુવે, છાઝ્યો વિગયાદિક રો મવાદ જી ।
અરસ વિરસ આહાર ભોગવે સમતા સૂ, તિણરે તપ તળી હુવે સમાદ જી ॥

૧૪—કયા કલેસ તપ કષ્ટ કીયા હુવે, ગામણ કરે વિવિધ પરકાર જી ।
સી તાપાદિક સટે ત્યાગ ન લાગે, વલે ન કરે સોના ન મિણગાર જી ॥

૧૫—પરીસલીનીયા તપ ચ્યાર પરકારે, ત્યારા જૂઆજૂઆ છે નામ જી ।
 ઇદ્રી કપાય ને જોગ સલીનીયા, વિવતસેનાસણસેવણા તામ જી ॥

૧૬—સોતઇદ્રી ને વિપે ના મબ્દ સૂ રુવે, વિપે સબ્દ ન સુણે કિં વાર જી ।
 કદા વિપે રા સબ્દ કાના મે પડીયા, તો રાગ ઘેપ ન કચે લિગાર જી ॥

૧૭—ઇમ ચપૂડદ્રી રૂપ સૂ સલીનતા, ઘણઇદ્રી ગધ સૂ જાણ જી ।
 રસઇદ્રી રસ સૂ ને ફરસઇદ્રી ફરસ મૂ, સુરતઇદ્રી જ્યૂ લીજો પિછાણ જી ॥

૧૮—ક્રોધ ડગાવારો રૂથણ કરવો, ઉદે આયો નિરફલ કરે તામ જી ।
 માન માયા લોભ ઇમ હિજ જાણો, કપાય સલીનીયા તપ હવે આમ જી ॥

૧૯—ગાડુઆ મન ને રુવે દેણો, મલો મન પરવરતાવણો તામ જી ।
 ઇમ હિજ વચન ને કાયા જાણો, જોગ સલીનીયા હવે આમ જી ॥

૨૦—અસ્ત્રી પસૂ પિઙગ રહીત થાનક સેવે, તે સુધ નિરદોષણ જાણ જી ।
 પોઢ પાટાદિક નિરદોષણ સેવે, વિવતસેનાસણ એમ પિછાણ જી ॥

૨૧—દ્યવ પરકારે વાહ્ય તપ કહ્યો છે, તે પ્રમિધ ચાવો દીમત જી ।
 હિવે દ્ય પરકારે અમિતર તપ કહૂ છૂ, તે ભાપ્યો છે શ્રી ભગવત જી ॥

१५—प्रतिसलीनता तप चार प्रकार का होता है । अलग-अलग नाम ये हैं—(१) कषाय प्रतिसलीनता, (२) इन्द्रिय प्रतिसलीनता, (३) योग प्रतिसलीनता और (४) विविक्त-शयनासनसेवनता ।

प्रतिसलीनता
(गा० १५-२०)

१६—श्रुत इन्द्रिय को विषयपूर्ण शब्दों से रोकना, विषय के शब्द न सुनना, विषय के शब्द कान में पड़ें तो उन पर राग द्वेष न लाना श्रुत इन्द्रिय प्रतिसलीनता तप है ।

१७—इसी तरह चक्षुरिन्द्रिय का विषय रूप, घ्राणेन्द्रिय का विषय गन्ध, रसनेन्द्रिय का विषय रस और स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है । इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से रोकना क्रमशः धोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय प्रतिसलीनता तप कहलाता है ।

१८—क्रोध को उत्पन्न न होने देना, उदय में आने पर उसे निष्फल करना, इसी तरह मान, माया और लोभ को रोकना और उदय में आने पर उन्हें निष्फल करना कषाय सलीनता तप कहलाता है ।

१९—मन की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना और शुभ भावों में उनकी प्रवृत्ति करना और इसी तरह वचन और काय के सम्बन्ध में करना योग सलीनता तप कहलाता है ।

२०—स्त्री, पशु और नपुंसकरहित तथा निर्दोष स्थानक एवं शय्या आसन का सेवन करना विविक्तशय्यासन तप कहलाता है^१ ।

२१—अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रस-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता—ये जो तप ऊपर में कहे गए हैं, वे छहों बाह्य तप हैं । वे लोक-प्रसिद्ध और बाहर से प्रकट होते हैं अतः उन्हें बाह्य तप कहा गया है । भगवान् ने आभ्यन्तर तप भी छह घतलाए हैं । अब उनका वर्णन करता हूँ^{१०} ।

बाह्य तप
आभ्यन्तर तप

२२—प्रायश्चित्त कह्यो छे दस परकारे, दोष आलोए प्रायश्चित्त लेवत जी ।
ते करम खपाय आरावक थावे, ते तो मुगत मे वेगो जावत जी ॥

२३—विनो तप कह्यो सात परकारे, तयारो छे बोहत विसतार जी ।
ग्यान दरसण चारित मन विनो, वचन काया ने लोग ववहार जी ॥

२४—पाचू ग्यान तणा गुण ग्राम करणा, ए ग्यान विनो करणो छे एह जी ।
दरसण विना रा दोष भेद छे, सुसरपा ने अणासातणा तेह जी ॥

२५—सुसरपा बडा री करणी, त्याने वदणा करणी सीस नाम जी ।
ते सुसरपा दम विध कही छे, तयारा जूआजूआ नाम छे ताम जी ॥

२६—गुर आया उठ उभो होवणो, आसन छोडणो ताम जी ।
आमन आमत्रणो हरप सू देणो, सतकार ने समान देणो आम जी ॥

२७—वदणा कर हाय जोडी रहे उभो, आवता देख साह्यो जाय जी ।
गुर उभा रहे त्या लग उभा रहिणो, जाये जव पोहचावण जावे ताय जी ॥

२८—अणअमातणा विना रा भेद, पेटालीम कह्या जिणगय जी ।
अग्नि ने अरिहत पळ्यो धर्म, वले आचार्य ने उवभाय जी ॥

२९—यिवर कुठ गण मव नो विनो, किरीयावादी मभोगी जाण जी ।
मनि ग्यानादिक पाचूट ग्यान रो, ए पनरेट वाच पिआण जी ॥

- २०—प्रथम आभ्यन्तर तप प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त दस प्रकार का घट गया है। प्रायश्चित्त का अर्थ दोषों की आलोचना और उनके लिए दण्ड लेना होता है। जो दोषों की आलोचना कर प्रायश्चित्त करते हैं, वे कर्मों का क्षय करते हैं और आराधक वन शीघ्र मोक्ष को पहुँचते हैं^{११}।
- २३—विनय दूसरा आभ्यन्तर तप है। यह सात प्रकार का कहा गया है—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र्य, (४) मन, (५) वचन, (६) काय और (७) लोक-व्यवहार विनय। इनका बहुत विस्तार है। विनय (गा० २३-३७)
- २४—पाँचों प्रकार के ज्ञान की गुणगारिमा करना ज्ञानविनय है। दर्शनविनय के दो भेद हैं—(१) शुद्धपा और (२) अनासातना।
- २५ शुद्धपा अर्थात् वयोवृद्ध साधुओं की सेवा करना, नत मस्तक हो उनकी वन्दना करना। यह शुद्धपा भिन्न-भिन्न नाम से दस प्रकार की है।
- २६-२७—गुरु आने से खड़ा होना, आसन छोटना, आसन के लिए आमन्त्रण कर हर्षपूर्वक आसन देना, सत्कार-सन्मान देना, वन्दना कर हाथ जोड़े खड़ा रहना, आते देखकर सामने जाना, जब तक गुरु खड़े रहें खड़ा रहना, जब जाये तब पहुँचाने जाना—शुद्धपा विनय है।
- २८-२९—अनामातनाविनय के भगवान ने ४५ भेद कहे हैं। अरिहत और अरिहतप्ररूपित धर्म, आचार्य और उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, सच, क्रियावादी, सभोगी (समान धार्मिक), मतिज्ञान, धृतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और वेचलज्ञान—ये पंद्रह बोल हैं।

३०—यारी आमातना टालणी ने विनो करणो, भगत कर देणो बहु समाण जी ।
गुणग्राम करे ने दीपावणा त्याने, दरसण विनो छे सुच सरधान जी ॥

३१—या पनरा बोला मेपाच ग्यान फेर कह्या छे, ते दीसे छे चारित सहीत जी ।
ए पाच ग्यान ने फेर कह्या त्यारी, विना तणी ओर रीत जी ॥

३२—सामायक आदि दे पाचूई चारित, त्यारो विनो करणो जया जोग जी ।
सेवा भगत त्यारी हरप सू करणी, त्यासू करणो निरदोष सभोग जी ॥

३३—सावद्य मन नें परो निवारे, ते सावद्य छे वारे परकार जी ।
वारे परकार निरवद मन परवरतावे, तिण सू निरजरा हुवे श्रीकार जी ॥

३४—इम हिज सावद्य वचन वारे भेदे, तिण सावद्य ने देवे निवार जी ।
निरवद वचन बोले निरदोषण, वारेइ बोल वचन विचार जी ॥

३५—काया अजेणा सू नही प्रवरतावे, तिणरा भेद कह्या सान जी ।
ज्यू सात भेद काया जेणा सू परवरतावे, जव करम तणी हुवे घात जी ॥

३६—लोग व्यवहार विनो कह्यो सात परकारे, गुर समीपे वरतवो ताम जी ।
गुरवादिक रे छादे चालणो, ग्यानादिक हेते करणो त्यारो काम जी ॥

३७—भणायो त्यारो विनो बीयावच करणी, आरत गवेप करणो त्यारो काम जी ।
प्रमत्ताव अवसर नो जाण हुवेणो, सर्व कार्य करणो अभिराम जी ॥

३०—इनकी असातना से दूर रह इनका विनय करना, भक्ति कर बहुमान देना तथा गुणगान कर उनकी महिमा बढ़ाना— यह दर्शन विनय की शुद्ध रीति है ।

३१—उपर्युक्त पन्द्रह धारों में पाँच ज्ञान का पुनरुल्लेख हुआ है । वे चारित्र्य सहित ज्ञान मालूम देते हैं । ये जो यहाँ पाँच ज्ञान कहे हैं, उनके विनय की रीति भिन्न है ।

३२—सामायिक आदि पाँचों चारित्र्यशीलों का यथायोग्य विनय करना, उनकी हर्षपूर्वक सेवा-भक्ति करना और उनसे निर्दोष सभोग करना—ज्ञान विनय है

३३—सावद्य मन, जो बारह प्रकार का है, उसे दूर करना और उनमें ही प्रकार का जो निरवद्य मन है उसकी प्रवृत्ति करना मन-विनय है । इससे उत्तम निर्जरा होती है ।

३४—इसी तरह सावद्य भाषा बारह प्रकार की है । सावद्य को दूर कर निर्दोष—निरवद्य भाषा बोलना वचन-विनय है ।

३५—अयतनापूर्वक काय-प्रवृत्ति के ७ भेद हैं । इनको दूर कर काय की यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने से कर्मों का क्षय होता है । यतनापूर्वक काय-प्रवृत्ति के भो सात भेद हैं, यह काय-विनय तप है ।

३६-३७—लोक व्यवहार (लोकोपचार) विनय के सात भेद हैं—

(१) गुरु के समीप रहना, (२) गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, (३) ज्ञानादि के लिए उनका कार्य करना, (४) ज्ञान दिया हो उनकी वैयावृत्त्य करना, (५) आर्त-भावपेक्षा करना, (६) अवसर का जानकार होना और (७) गुरु के सब कार्य अच्छी तरह करना^{१२} ।

૩૮—વીયાવચ તપ છે દમ પરકારે, તે વીયાવચ સાધા રી જાણ જી ।
કરમા રી કોડ સખે છે તિણ થી, નેહી હુવે છે નિરઘણ જી ॥

૩૯—સમ્ભાય તપ છે પાચ પરકારે, જે ભાવ સહીત કરે સોય જી ।
અર્થ ને પાઠ વિવરા સુઘ ગિણીયા, કરમા રા મહ સય હોય જી ॥

૪૦—આરત રુદર ધ્યાન નિવારે, ધ્યાવે ધર્મ ને સુકલ ધ્યાન જી ।
ધ્યાવતો ૨ ઉત્તકપ્પો ધ્યાવે, તો ઉપજે કેવલગ્યાન જી ॥

૪૧—વિઝસગ તપ છે તજવા રો નામ, તે તો દરવ ને ભાવ છે દોય જી ।
દરવ વિઝસગ ચ્યાર પરકારે, તે વિવરો મુળો સહ કોય જી ॥

૪૨—સરીર વિઝસગ સરીર રો તજવો, ઇમ ગણ નો વિઝસગ જાણ જી ।
ઉપવિ નો તજવો તે ઉપધિ વિઝસગ, માત પાળી રો ઇમહિજ પિટ્ટાણ જી ॥

૪૩—ભાવ વિઝસગ રા ત્રીન ભેદ છે, કપાય સસાર ને કરમ જી ।
કપાય વિઝસગ ચ્યાર પરકારે, ક્રોધાદિક ચ્યાર છોડ્યા છે ધર્મ જી ॥

૪૪—મમાર વિઝસગ સસાર નો તજવો, તિણરા ભેદ છે ચ્યાર જી ।
નરક તિર્થંચ મિનપ ને દેવા, ત્યાને તજ ને ત્યામૂ હુવે ન્યાર જી ॥

૪૫—કરમ વિઝસગ છે આઠ પરકારે, નજણા આટ્ઠ વર્ગ જી ।
ત્યાને જ્યૂ જ્યૂ તજે જ્યૂ તજકો હોવે, ઇત્તી વર્ગી થી નિગગા ધર્મ જી ॥

- ३८—वैयावृत्य तीसरा आभ्यन्तर तप है । यह तप दस प्रकार का है । ये दसों ही वैयावृत्य साधु की होती हैं । इनसे कर्म-कोटि का क्षय होता है और जीव मोक्ष के समीप होता है^{१३} । वैयावृत्य
- ३९—स्वाध्याय तप चौथा आभ्यन्तर तप है । स्वाध्याय तप पांच प्रकार का है । शुद्ध अर्थ और पाठ का भाव सहित स्वाध्याय करने से कर्म-कोटि का नाश होता है^{१४} । स्वाध्याय
- ४०—आर्त और रौद्र ध्यान का निवारण कर धर्म और शुक्ल ध्यान का ध्याना—ध्यान नामक पांचवा आभ्यन्तर तप है । इस प्रकार ध्यान ध्याते-ध्याते उत्कृष्ट शुक्ल और धर्मध्यान के ध्याने से केवलज्ञान प्राप्त होता है^{१५} । ध्या ।
- ४१—व्युत्सर्ग तप छठा आभ्यन्तर तप है । व्युत्सर्ग का अर्थ है—त्यागना । यह द्रव्य और भाव—इस तरह दो प्रकार का होता है । द्रव्य व्युत्सर्ग चार प्रकार का होता है । उसका विवरण सब कोई सुनें । व्युत्सर्ग
(गा० ४१-४५)
- ४२—शरीर को छोड़ना शरीर-व्युत्सर्ग है, गण को छोड़ना गण-व्युत्सर्ग है, उपधि को छोड़ना उपधि-व्युत्सर्ग है और भात-पानी को छोड़ना भात-पानी-व्युत्सर्ग ।
- ४३—भाव व्युत्सर्ग के तीन भेद हैं । (१) कषाय-व्युत्सर्ग अर्थात् क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चारों कषायों का त्याग करना । इन चारों के त्याग से निर्जरा धर्म होता है ।
- ४४—(२) ससार-व्युत्सर्ग अर्थात् ससार का त्याग करना । इसके चार प्रकार हैं—नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—इन चार गतियों की अपेक्षा चार ससार का त्याग ।
- ४५—(३) कर्म-व्युत्सर्ग—आठों कर्मों को त्यजना । इनको ज्यों-ज्यों जीव छोड़ता है त्यों-त्यों हल्का होता जाता है । णेमी करनी से निर्जरा धर्म होता है^{१६} ।

४६—वारे परकारे तप निरजरा री करणी, जे तपसा करे जाण २ जी ।
ते करम उदीर उदे आण खेरे, त्याने नेडी होसी निरवाण जी ॥

४७—साध रे वारे भेदे तपसा करता, जिहा २ निरवद जोग रुचाय जी ।
तिहा २ सवर हुवे तपसा रे लारे, तिण सू पुन लागता मिट जाय जी ॥

४८—इण तप माहिलो तप थावक करता, कडे उमभ जोग रुचाय जी ।
जव विरत सवर हुवे तपसा लारे, लागता पाप मिट जाय जी ॥

४९—इण तप माहिलो तप इविरती करता, तिणरे पिण करम क्टाय जी ।
कोइ परत ससार करे इण तप थी, वेगो जाए मुगत रे माय जी ॥

५०—साध थावक समदिष्टी तपसा करता, त्यारे उत्कष्टी टले करम द्योत जी ।
कदा उत्कष्टो रस आवे तिणरे, तो ववे नीयकर गोत जी ॥

५१—तप थी आणे ससार नो छेहडो, वले आणे करमा रो अत जी ।
इण तपसा तणे परतापे जीवडो, ससारी रो सिध होवन जी ॥

५२—कोड भवा रा करम सचीया हुवे तो, खिण मे दिये खगय जी ।
एहवो छे तप रतन अमोलक, तिणरा गुण रो पार न आय जी ॥

५३—निरजरा तो निरवद उजल हुवा थी, करम निवरते हुओ न्यार जी ।
तिण लेखे निरजरा निरवद कही ए, बीजु तो निरवद नही छे लिगार जी ॥

- ४६—उपर्युक्त वारह प्रकार का तप निर्जरा की क्रिया है। जो इच्छा-पूर्वक तपस्या करता है वह कर्मों को उदीर्ण कर—उदय में लाकर बिखेर देता है। मोक्ष उसके नजदीक आता जाता है।
- ४७—उपर्युक्त वारह प्रकार के तप करते समय जहाँ-जहाँ साधु के निरवद्य योगों का निरोध होता है, वहाँ-वहाँ तपस्या के साथ-साथ सवर होता है। और सवर होने से पुण्य का नवीन बंध रुक जाता है।
- ४८—उपर्युक्त वारह प्रकार के तपों में से कोई तप करते हुए जब धावक के अशुभ योगों का निरोध होता है, तब तपस्या के साथ-साथ विरति सवर होता है जिससे नए पाप कर्मों का आना रुक जाता है।
- ४९—इन तपों में से यदि अविरत भी कोई तप करता है तो उसके भी कर्म-क्षय होता है। कई इस तपस्या से ससार को संक्षिप्त कर शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
- ५०—साधु और समदृष्टि धावक के तपस्या द्वारा उत्कृष्ट कर्म-भार दूर होता है। और यदि तप में कदाचित् उत्कृष्ट तीव्र भाव आता है तो तीर्थंकर गोत्र तक का बंध होता है।
- ५१—तपस्या से जीव मसार का अन्त करता है, कर्मों का अन्त लाता है और इसी तपस्या के प्रताप से घोर मसारी जीव भी मिट्ट होता है।
- ५२—तप करोटों भवों के साक्षित कर्मों को एक क्षण में खपा देता है। तप-रत्न ऐसा अमूल्य है। इसके गुणों का पार नहीं आता^{१७}।
- ५३—निजरा—जीव का उज्ज्वल होना, कर्मों से निवृत्त होना—निर्जरा निरवद्य है
उतमें अलग होना है—इसलिए निर्जरा निरवद्य है। निर्जरा उज्ज्वलता की अपेक्षा निमल है अन्य किसी अपेक्षा से नहीं।

- ૫૪—ઈળ નિરજરા તળી કરળી છે નિરવદ, તિળ સ્ કરમા રી નિરજરા હોય જી ।
નિરજરા ને નિરજરા રી કરળી, એ તો જૂઝાજૂઝા છે દોય જી ॥
- ૫૫—નિરજરા તો મોપ તળો અસ નિચ્છે, દેળ થકી ડજલો છે જીવ જી ।
જિળરે નિરજરા કરળ રી ચૂપ લાગી છે, તિળ દીવી મુગત રી નીવ જી ॥
- ૫૬—સહજા તો નિરજરા અનાદ રી હુવે છે, તે હોય ૨ ને મિટ જાય જી ।
કરમ વઘળ સૂ નિવરત્યો નાહી, સસાર મે ગોતા ધાય જી ॥
- ૫૭—નિરજરા તળી કરળી ઓલઘાવળ, જોડ કીધી નાથદુવારા મઘાર જી ।
સમત અઠારે વરસ છપને, ચેત વિદ વીજ ને ગુરવાર જી ॥

५४—निर्जरा की करनी से कर्मों की निर्जरा होती है, इसलिए वह निरवद्य है। निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

निर्जरा और
निर्जरा की करनी
भिन्न-भिन्न हैं

५५—निर्जरा निश्चय ही मोक्ष का अश है। जीव का देशत उल्लङ्घन होना निर्जरा है। जिसके निर्जरा की करनी से प्रेम हो गया है, उसने मुक्ति की नींव ढाल दी है।

(गा० ५४-५६)

५६—जैसे तो निर्जरा सहज ही अनादि काल से हो रही है, पर वह हो-हो कर मिट जाती है। जो जीव नये कर्म बंध से निवृत्त नहीं होता, वह ससार में ही गोता खाता रहता है।^{१८}

५७—निर्जरा की करनी को समझाने के लिए श्रीनाथद्वारा में सत्र १८५६ के उक्त वही २ गुस्वार को यह जोड़ की गई है।

टिप्पणियाँ

१—निर्जरा कैसे होती है ? (श्लो० १-७) •

स्वामीजी ने प्रथम ढाल में निर्जरा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। इन टिप्पणी में सम्मन्वित दोहों में स्वामीजी निर्जरा किस प्रकार होती है, यह बताना हैं।

स्वामीजी के अनुसार निर्जरा निम्न प्रकार में होती है

- (१) उदय में आए हुए कर्मों के फलानुभव में।
- (२) कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से।
- (३) कर्म-क्षय की आकांक्षा बिना नाना प्रकार के कष्ट करने से।
- (४) इहलोक-परलोक के लिए नाना प्रकार के तप करने हुए।

इन पर क्रमशः विस्तृत प्रकाश डाला जा रहा है।

(१) उदय में आए हुए कर्मों के फलानुभव से

बचे हुए कर्म उदय में आते हैं। इसमें क्षुधा, तृषा, शीत, ताप आदि नाना प्रकार के कष्ट जीव के उत्पन्न होते हैं। वैसे ही मुख भी उत्पन्न होने हैं। मुख-मुद्र रूप विविध प्रकार के फल दे चुकने के बाद कर्म-पुद्गल आत्म-प्रदेशों में स्वतः निर्जीण होने हैं^१। यह कर्म-भोग जय निर्जरा है।

(२) कर्म-क्षय की कामना से विविध तप करने से

तपो का वर्णन आगे आयगा। जो कर्म-क्षय की अभिलाषा में—आत्मशुद्धि के अभिप्राय से उन विविध तपो का अनुष्ठान करता है उनके भी निर्जरा होती है। यह प्रयोगजा निर्जरा है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की निर्जरा के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्न विवेचन बड़े बोधपूर्ण हैं

(अ) श्री देवेन्द्रसूरि कहते हैं—“एकेन्द्रिय आदि तिर्यञ्च छेदन, मेदन, शीत, ताप, वर्षा, तृषा तथा चावुक और अकुशादि की मार द्वारा, नारकीय जीव तीन प्रकार

मनुष्य क्षुधा, तृषा, आवि, दारिद्र्य और कारागारवास आदि के कष्ट

१ भाष्य, पृ २४ भाष्य

ना फल विपाकोदयोऽनुभावो भवति। विविध पापों निषार
मनिर्जरा भवतीति

द्वारा और देवता परवशता और कित्तिपता आदि द्वारा असातवेदनीय कर्म का अनुभव कर उसका परिशादन करते हैं। यह अकाम निर्जरा है। यह सब के होती है। कर्म-क्षय की अभिलाषा से बारह प्रकार के तपो के करने से जो निर्जरा होती है, वह सकाम निर्जरा है। यह निर्जराभिलाषियों के होती है^१।

(आ) “जिमसे आत्मा दुर्जर शुभाशुभ कर्मों की निर्जरा करती है, वह निर्जरा दो प्रकार की है। जो व्रत के उपक्रम में होती है, वह सकाम निर्जरा है और जो नरकवासी आदि जीवों के कर्मों के स्वतः विपाक में होती है, वह अकाम निर्जरा है^२।”

(इ) वाचक उमास्वाति लिखते हैं—“निर्जरा दो प्रकार की होती है—एक अबुद्धिपूर्वक और दूसरी कुशलमूल। इनमें से नरकादि गतियों में जो कर्मों के फल का अनुभवन बिना किसी तरह के बुद्धिपूर्वक प्रयोग के हुआ करता है, उसको अबुद्धिपूर्वक निर्जरा कहते हैं। तप और परीपहजय कृत निर्जरा कुशलमूल है^३।”

(ई) स्वामी कार्तिकेय कहते हैं—“जानावरणीयादि आठ कर्मों की फल देने की शक्ति को विपाक-अनुभाग कहते हैं। उदय के बाद फल देकर कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है—(१) स्वकालप्राप्त और (२) तपकृत। उनमें

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवानन्दसुरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण अ० ६

सकामनिर्जरा पुण निर्जराहिलामीणं “छविविह बाहिर” “” छविविहमन्मतर च तवतवेताण

२—धर्मशर्माभ्युदयम् २१ १०२-१०३

दुर्जरा निर्जरत्यात्मा यया कर्म शुभाशुभम् ।

निर्जरा सा द्विधा ज्ञेया सकामाकामभेदतः ॥

सा सकामा स्मृता जैनैयां व्रतोपक्रमे कृता ।

अकामा स्वविपाकेन यथा श्वभ्रादिवासिनाम् ॥

३—तत्त्वा० ६ ७ भाष्य ६ :

स द्विविधोऽबुद्धिपूर्व कुशलमूलश्च । तत्र नरकादिषु कर्मफलविपाको योऽबुद्धिपूर्वक-
स्तमुपतोऽनुचिन्तयेदकुशलानुबन्ध इति । तप परीपहजयकृत कुशलमूल । त
गुणतोऽनुचिन्तयेत् शुभानुबन्धो निरनुबन्धो वेति ।

पहली स्वकाल प्राप्त निर्जरा तो चारो ही गति के जीवो के होती है और दूसरी तप द्वारा की हुई व्रतयुक्त जीवो के^१ ।”

(उ) ‘चन्द्रप्रभचरित’ में कहा है, “कर्मक्षपण लक्षणवाली निर्जरा दो प्रकार की होती है—एक कालकृत और दूसरी उपक्रमकृत । नरकादि जीवो के कर्म मुक्ति से जो निर्जरा होती है, वह यथाकालजा निर्जरा है और जो तप से निर्जरा होती है, वह उपक्रमकृत निर्जरा है^२ ।

(ऊ) ‘तत्त्वार्थसार’ में लिखा है—“कर्मों के फल देकर झड़ने से जो निर्जरा होती है, वह विपाकजा निर्जरा है और अनुदीर्ण कर्मों को तप की शक्ति से उदयावलि में नाकर वेदने से जो निर्जरा होती है वह अविपाकजा निर्जरा है^३ ।”

स्वामीजी ने पहली प्रकार की निर्जरा को सहज निर्जरा कहा है । उनके अनुसार यह अप्रयत्नमूला है । यह बिना उपाय, बिना चेष्टा और बिना प्रयत्न होती है । यह इच्छाकृत नहीं, स्वयम्भूत है । इस निर्जरा को स्वकालप्राप्त, विपाकजा आदि जो विशेषण प्राप्त हैं, वे इन बात को अच्छी तरह सिद्ध करते हैं । यह ध्यान देने की बात है कि स्वामीजी ने कर्मभोग

१—द्वादशानुप्रेक्षा निर्जरा अनुप्रेक्षा १०२, १०४

सेव्वसि कम्माण, सत्तिविवाओ हवेइ अणुभाओ ।

तदणतर तु सडण, कम्माण णिज्जरा जाण ॥

सा पुण दुविहा णेया, सकालपत्ता तवेण कयमाणा ।

चाटुगदीण पढमा, वयजुत्ताण हवे विट्ठिया ॥

२—चन्द्रप्रभचरितम् १८.१०६-११०

यथाकालकृता काचिदुपक्रमकृतापरा ।

निर्जरा द्विविधा दोषा कर्मक्षपणलक्षणा ॥

या कर्मभुक्ति श्वभ्रादौ सा यथाकालजा स्मृता ।

तपसा निर्जरा या तु सा चोपक्रमनिर्जरा ॥

३—तत्त्वार्थसार : ७ २-४

उपात्तकर्मण पातो निर्जरा द्विविधा च सा ।

आद्या विपाकजा तत्र द्वितीया चाविपाकजा ॥

अनादिशब्धनोपाधिविपाकवशवर्त्तिन ।

कमारब्धफल यत्र क्षीयते सा विपाकजा ॥

अनुदीर्णं तप शक्त्या यत्रोदीर्णोदयावलीम् ।

प्रवेग्य वेद्यते कर्म सा भवत्यविपाकजा ॥

जन्म निर्जरा को 'अकाम निर्जरा' नहीं कहा है। कारण इस निर्जरा में उन हेतुओं—क्रियाओं—साधनों के प्रयोग का सर्वथा अभाव है जिनसे निर्जरा होती है। यह निर्जरा तो कर्मों के स्वाभाविक तौर पर फल देकर दूर होने से स्वत उत्पन्न होती है। अकाम निर्जरा तब होती है जब क्रिया—साधन तो रहते हैं पर उनका प्रयोग कर्म-अय की अभिलाषा से नहीं होता। कर्मभोग-जन्म निर्जरा में साधनों का ही अभाव है।

दूसरे प्रकार की निर्जरा, जो शुद्ध करनी द्वारा उत्पन्न होती है, उसे स्वामीजी ने अनुपम निर्जरा कहा है। इस अनुपम निर्जरा से ही जीव मुक्ति को समीप लाता है। अपनी क्रिया की उत्कृष्टता के अनुसार उसकी आत्मा न्यूनाधिक उज्ज्वल होती जाती है। यह निर्जरा इच्छाकृत होती है। जब कर्म-अय की अभिलाषा से शुद्ध क्रिया की जाती है तभी यह निर्जरा उत्पन्न होती है अतः यह सहज नहीं, प्रयोज्य है।

आगमों में 'अकाम निर्जरा' शब्द मिलता है। 'सकाम निर्जरा' शब्द नहीं मिलता। 'सकाम निर्जरा' शब्द आगमों में उपलब्ध न होने पर भी 'अकाम निर्जरा' के प्रतिपक्षी तत्त्व के रूप में वह अपने आप फलित होता है। पहली निर्जरा सहज है क्योंकि वह बिना अभिलाषा—बिना उपाय—बिना चेष्टा होती है। दूसरी निर्जरा सकाम निर्जरा है क्योंकि वह प्रयत्नमूला है। वह कर्म-अय की अभिलाषा से उत्पन्न उपाय—चेष्टा, प्रयत्न में होती है। कहा है—“कर्मणा फलवत् पाको, यदुपायात् स्वतोऽपि च”—फल की तरह कर्मों का पाक भी दो तरह से होता है—उपाय से और स्वतः। सकाम निर्जरा उपायकृत होती है और अकाम निर्जरा सहज रूप से स्वतः होनेवाली। अकाम निर्जरा सब के होती है और सकाम निर्जरा बारह प्रकार के तपो को करनेवाले निजराभिनापी व्यक्तियों के।

पहली प्रकार की निर्जरा किस के होती है, इस विषय में कोई मतभेद नहीं है। वह सर्वमत में 'सर्वजीवाण'—सर्व जीवों के होती है। दूसरी प्रकार की निर्जरा के विषय में मतभेद है।

श्री हेमचन्द्रभूरि कहते हैं—“सकाम निर्जरा यमियों—सयमियों के ही होती है और अन्य दूसरे प्राणियों के।”

स्वामी कार्तिकेय ने भी लिखा है—“प्रथम चार गतियों के जीवों के होती हैं और दूसरी व्रतियों के” ।” “अविपाका मुनीन्द्रानां सविपाकाखिलात्मनाम्”—भी इसी बात को प्रकट करता है । एक मत यह भी है कि सकाम निर्जरा सम्यक्दृष्टि के ही होती है, वह मिथ्यादृष्टि के नहीं होती ।

स्वामीजी के अनुसार सकाम निर्जरा माधु-श्रावक, व्रती-अव्रती, सम्यक्दृष्टि-मिथ्या-दृष्टि सब के हो सकती है” । यत इतनी ही है कि तप निरवद्य और लक्ष्य कर्म-अप्य हो । जहाँ लक्ष्य कर्म-अप्य नहीं वहाँ शुद्ध तप भी सकाम निर्जरा का हेतु नहीं होता” ।

प० खूबचन्द्रजी मिद्धान्तशास्त्रो ने एक विचार दिया है—“यथाकाल निर्जरा सभी सप्तरी जीवों के और सदाकाल हुआ करती है, क्योंकि वचे हुए कर्म अपने समय पर फल देकर निर्जर्ण होते ही रहते हैं । अतएव इसको निर्जरा-तत्त्व में नहीं समझना चाहिये । दूसरी तरह की निर्जरा तप आदि के प्रयोग द्वारा हुआ करती है । यह निर्जरा तत्त्व है और इसीलिए मोक्षका कारण है । इस प्रकार दोनों के हेतु में और फल में अन्तर है” ।”

इसी विचार को मुनि सूर्यसागरजी ने इस प्रकार उपस्थित किया है “औद्योगिक भाव से प्रेरित हुआ यथा क्रमानुसार विपाक काल को प्राप्त हुआ जो शुभ-अशुभ कर्म अपनी वधी हुई स्थिति के पूर्ण होने पर उदय में आता है, उसके भोग चुकने पर जो कर्म की आत्म-प्रदेशों से जुदाई होती है वह सविपाक निर्जरा कहलाती है । यह ब्रह्म रूप है । इस निर्जरा से आत्मा कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता । क्योंकि जो कर्म छूटता है उससे अधिक उसी समय बच जाता है” । जो तपस्या द्वारा बिना फल दिये हुए

१—द्वादशानुप्रेक्षा निर्जरा अनुप्रेक्षा १०४ (पृ० ६१० पा० टि० १ में उद्धृत)

२—देखिए गा० ४७-४०

३—इस प्रश्न का आगे विस्तार से विवेचन किया जायगा ।

४—सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्र पृ० ३७८

५—सयम-प्रकाश (उत्तरार्द्ध) प्रथम किरण पृ० ५८-५९

इस बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है—जैसे एक मनुष्य को चारित्र्य मोहनीय के उदय से क्रोध आया और क्रोध आने पर उसने क्रोधवश निज पर को मन-वचन-काय से अनेक कष्ट दिये और अनेकों से बैर बाँध लिया । ऐसी दशा में पहिला कर्म तो क्रोध को उत्पन्न करके दूर हो गया, परन्तु, क्रोध-वश जो क्रियाये उस जीव ने की उनसे फिर अनेक प्रकार के नवीन कर्म बंध गये । अत मोक्षार्थी के लिए सविपाक निर्जरा काम की नहीं है ।

कर्मों की निर्जरा होती है अर्थात् तपश्चरण द्वारा कर्मों की फल देने की शक्ति का नाश करके जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। वही आत्मा का हित करनेवाली है। इसीसे शनैः शनैः सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।”

वाचक उमास्वाति ने भी तप और परीपहजय कृत निर्जरा को ही कुशलामूल तथा शुभानुबन्धक और निरनुबन्धक कहा है। अद्भुत्पूर्वा निर्जरा को उन्होने अकुशलानुबन्धक कहा है^२।

स्वामीजी ने अपनी वात निम्न रूप में कही है—

आठ कर्म छे जीव रे अनाद रा, त्यांरी उत्तपत आश्रव द्वार हो ।

ते उदे थइ नें पछे निरजरे, बले उपजे निरतर लार हो ॥

ते करम उदे थइ जीव रे, समें समे अनन्ता झड जाय हो ।

भरीया नीगल जू करम मिटें नही, करम मिटवा रो न जाणो उपाय हो ॥

वारे परकारे तय निरजरा री करणी, जे तपसा करे जाण २ जी ।

ते करम उदीर उदे आण खेरे, त्यांने नेही होसी निरवाण जी ॥

सहजां तो निरजरा अनाद री हुवे छें, ते होय २ नें मिट जाय जी ।

करम वधण सू निवरत्यो नांही, सवार मे गोता खाय जी ॥

सावद्य जोगां सू सेवे पाप अठारें, ते तो पाप री करणी जाणो रे ।

ते सावद्य करणी करता पिण निरजरा हुवें छे, त्यांरो न्याय हीया में पिछाणो रे ॥

उदीरी उदीरी ने करे क्रोधादिक, जब लागे छें पाप ना पुरो रे ।

उदीरी नें क्रोधादिक उदें आण्या ते, करम झरे पडे दुरो रे ॥

पाप री करणी करता निरजरा हुवें छे, तिण करणी मे जावक खांमी रे ।

सावद्य जोगां पाप ने निरजरा हुवें छें, ते निरजरा तणो नही कामी रे^३ ॥

(३) कर्म-क्षय की आकाक्षा बिना नाना प्रकार के कष्ट करने से

इस निर्जरा के उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं

(क) एक मनुष्य को कर्म-क्षय की या मोक्ष की अभिलाषा तो नहीं है पर वह तृषा, धुषा, ब्रह्मचर्यवास, अस्नान, सर्दी, गर्मी, दश-मशक, स्वेद, धूलि, पक और मल के तप, कष्ट, परीपह से थोड़े या अधिक समय के लिए आत्मा को परित्यक्त करता है। इस कष्ट में कर्मों की निर्जरा होती है।

१—सयम-प्रकाश (पूर्वार्द्ध) चतुर्थ किरण पृ० ६५५-५६

२—देखिए पृ० ६०६ पा० टि० ३

३—(क) १ १, ४, (ख) २. ४६, ५६ (ग) टीकम टोसी री चर्चा ३ २१-२३

(ख) एक स्त्री है। उसका पति कहीं चला गया अथवा मर गया है। वह बान विधवा है, अथवा पति द्वारा छोड़ दी गई है। वह मातादि से रक्षित है। वह अपने शरीर का मस्कार नहीं करती। उसके नख, केश और काँख के बाल बड़े होने हैं। वह घूप, पुष्प, गन्ध, माल्य और अलंकारों को धारण नहीं करती। वह अन्नान, स्वेद, जन्म, मल, पक्व के कष्टों को सहन करती है। दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, गुड़, नमक, मनु, मद्य और मांस का भोजन नहीं करती। वह ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई पति की शय्या का उल्लंघन नहीं करती। ऐसी स्त्री के निर्जरा होती है।

स्वामीजी कहते हैं—“इस प्रकार जो नाना प्रकार के कष्ट किए जाते हैं उन्हें भी अल्प मात्रा में कर्मों का अंश होता है—निर्जरा होती है। पर यह अकाम निर्जरा है क्योंकि इन कष्टों के करने वाले का लक्ष्य कर्म-अंश नहीं।” यहाँ क्रिया शुद्ध होने पर भी लक्ष्य न होने में जो निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। जो कर्म-अंश की दृष्टि से बारह प्रकार के तपों को करता है अथवा परीपहों का सहन करता है उसको मकाम निर्जरा होती है और जो बिना ऐसी अभिलाषा के इन तपों को करता है अथवा परीपहों का सहन करता है उसको अकाम निर्जरा होती है।

श्री जयाचार्य के मामले एक सिद्धान्त आया—“जो अग्नि, जल आदि में प्रवेश कर मरते हैं वे इस वृष्ट में देवता होते हैं।”

श्री जयाचार्य ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया—“ते तो आगला भव में अगुम कर्म वाँव्या ते उदय आया भोगवे छे। पिण जीव री हिंसा रूप सावद्य कार्य ते निर्जरा री करणी नहीं। एह थी पुन्य पिण बवे नहीं। इम सावद्य कार्य ना कष्ट थी पुन्य बवे तो नीलो घाम काटता कष्ट ह्वे। मग्राम में मनुष्यों ने खड्गादिक थी मारता हाव छ ह्वे। कष्ट ह्वे। मोटा अणाचार सेवता, शीत काल में प्रभाते स्नान करता कष्ट ह्वे। तिण रे लेखे एह थी पिण पुन्य बवे। ते माटे ए सावद्य करणी थी पुन्य बवे नहीं अने जे जीव हिंसारहित कार्य शीतकाल में शीत खमें, उष्णकाल में सूर्य नी अनापना लेग, भूव तृपादिक खमें निर्जरा अर्थ ते मकाम निर्जरा छे। तिणरी केवली आज्ञा देवे। नेह्यो पुन्य बवे। अने बिना मन भूव तृपा शीत तावडादि खमें, बिना मन ब्रह्मचर्य पाने ते निर्जरा रा परिणाम बिना तपमादि करे ते पिण अकाम निर्जरा आज्ञा माहि छे।”

(४) इहलोक-परलोक के लिए तप कर हुए

मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, मेरा अमुक लौकिक कार्य सिद्ध हो, मुझे यश-कीर्ति प्राप्त हो—
इम भावना से जो क्षुधा, तृष्णा आदि का कष्ट महन करता है अथवा तपस्या करता है
उसके भी स्वामीजी ने अकाम निर्जरा की निष्पत्ति बतलायी है। स्वामीजी कहते हैं—
“इहलोक परलोक के हेतु से जो तपस्या की जाती है वह अकाम निर्जरा है। कारण
यहाँ लक्ष्य कर्म-क्षय नहीं, पर लौकिक-पारलौकिक सिद्धियाँ हैं।”

दशवैकालिक सूत्र में कहा है—इस लोक के लिए तप न करे, परलोक के लिए तप
न करे, कीर्ति-वर्ण-शब्द और श्लोक के लिए तप न करे। एक निर्जरा को छोड़ कर अन्य
लक्ष्य के लिए तप न करे। पाठ इस प्रकार है •

चउज्विहा खलु तव-समाही भवइ, त जहा । नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा,
नो परलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा, नो कित्ति-वण-सइ-सिलोगट्टयाए तवमहिट्टेज्जा,
नसत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिट्टेज्जा चउत्थं पयं भवइ^१ ।

ऐसा ही पाठ आचार-समाधि के विषय में भी है ।

स्वामीजी ने दशवैकालिक सूत्र के उपर्युक्त स्थल को ध्यान में रखते हुए निम्न
विचार दिए हैं—

विने करें सूतर भणें रे, करें तपसा नें पालें आचार रे ।

इहलोक परलोक जस कारणें रे लाल, ते तो भगवत री आग्या वार रे ॥

इहलोकादिक अर्थे तपसा करें रे, बले करें सलेखणा सधार रे ।

कह्यो दसवीकालक नवमा अधेन में रे, आग्या लोपी नें परीया उजाढ रे^२ ॥

स्वामीजी ने अन्यत्र निम्न गाथा दी है—

जिण आगना विण करणी करें, ते तो दुरगतना आगेंवाण ।

जिण आग्या सहीत करणी करें, तिण सू पामें पद निरवाण^३ ॥

इन दोनों को मिलाने से ऐसा लगता है कि इहलोक-परलोक के अर्थ तप करने से
जीव की दुर्गति होती है ।

स्वामीजी ने पीपघ व्रत के प्रकरण में निम्नलिखित गाथाएँ दी हैं—

भाव यकी राग द्वेप रहीत करे, बले चोखे चित उपीयोग सहीत जी ।

जब कर्म रकें छे आवती, बले निरजरा हुवे रडी रीत जी ॥

१—दशवै० ६.४ ७

२—भिक्षु-ग्रन्थरत्नाकर (प्र० ख०) आचार की चौपई ढा० १७ ५४-५५

३—वही जिनाग्या री चौपई ढा० २.२६

इन तथा अन्य स्थलों के ऐसे उद्गारों से यह धारणा बनती है कि इहलोक-परलोक के अर्थ तपादि क्रिया करने में धर्म नहीं है ।

श्री जयाचार्य के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुआ लगता है । उन्होंने इसका स्पष्टीकरण बड़े विस्तार से किया है ।

श्री जयाचार्य लिखते हैं—“पूजा श्लाघा रे अर्थे तपसादिक करे ते पिण अकाम निर्जरा छै । ए पूजा श्लाघा नी बांछा आज्ञा माहि नथी तेथी निर्जरा पिण नही हुवे । ते बांछा थी पुन्य पिण नहीं बचे । अने जे तपसा करे भूख तृषा खम तिण मे जीव री घात नथी ते माटे ए तपस्या आज्ञा माहि छै । निर्जरा रो अर्थी थकी न करे तिण सू अकाम निर्जरा छै । एह थकी पिण पुन्य बंधे छै पिण आज्ञा बारला कार्य थी पुन्य बंधे नथी ।”

श्री जयाचार्य ने अन्यत्र लिखा है

“कोई कहै दशवैकालिक मे कह्यो इहलोक परलोक रा जश कीर्त्त नैं अर्थे तप न करणो, एक निर्जरा ने अर्थे तप करणो । सो इहलोक-परलोक जश-कीर्त्त अर्थे तप करे सो तप खोटे, ते तप सू पाप बधे, ते तप आज्ञा बाहिर छै, ते तप सावध छै, ते तप सू दुर्गति जाय, इम कहै ते नो उत्तर—

१—ए तप खोटे नही, इहलोक-परलोक नी बछा खोटी छै । बछा आसरे भेलो पाठ कह्यो

२—धणा वर्ष सजम तप पाली नियाणो करे तो बछा खोटी पिण तप सजम पात्यो ते खोटे नही तिम वर्तमान आगमियां काल रो पिण तप बछा सहित छै ते बछा खोटी पिण तप खोटे नही ।

३—सुयगढांग ध्रु० १ अ० ८ गाथा २४ “तेसि पि तवो असुद्धो”—जे साधु अनेरा गृहस्थ ने जणावी तप करे तप करी पूजा श्लाघा बछे ते तप अशुद्ध कह्यो । इहां पिण पूजा-श्लाघा आनरी अशुद्ध बछा छै पिण तप चोखो । छडे गुणठाणे पिण तप करे आचार पाले छै सो तिडे पिण पूजा-श्लाघा री लहर आवा रो ठिकाणो छै तो तयारे लेखे ते पिण तप शुद्ध न कहिए । अप्रमादी रे खोटी लहर न आवे तो तयारे तप शुद्ध कहिए ।

४—भगवती श० २ उ० ५—तुगीया नगरी रा आवका रा अधिकारे सराग सजम १ सराग तप २ बाकी कर्म ३ कर्म पुद्गल नो सग ४ या च्यारां स्यू साधु देवलोक जाय

१—भगवती नी जोड • खधक अधिकार ८

इम कह्यो तो रागपणो सावज छै अने तप निरवद्य छै सराग स्यू तो पाप वधे ने तप स्यू कर्म कटे ते निरवद्य छै । डयां सरागपणे में त्याग रो अभिप्राय छै सो तप छै तिम तप चोखो पिण वछा चोखी नही ।

५—उववाई में कह्यो चार प्रकारे देवता हुवे ते सराग सजम १ सजमामजम २ वान तप ३ अकाम निर्जरा ४ । इण में सजमासजम ते कोई सजम कोई असजम, ते अनजन तो खोटो ने सजम थी देवता थाये । वाल तप कहिये तप तो चोखो ते तप थी तो देवता हुवे ने वालपणो खोटो । अकाम निर्जरा ते तप चोखो तिण थी देवता हुवे अकाम ते निर्जरा नी वछा नही ते अकाम पणो शुद्ध नही । तिम तिहां पिण तप चोखो ने वछा खोटो छै ।

६—उववाई प्रश्न ५ में कह्यो—निर्जरा री वछा रहित तप, कष्ट, भूख, तृषा, शी, तावडो, शीलादिक थी दम सहम वर्ष ने आऊये देवता हुवे ए निर्जरा नी वछा नहीं ते खोटो पिण भूखादिक खमे ते निरवद्य छै तेह थी देवता हुवे छै ।

७—प्रश्न ८ में कह्यो जे वाल-विधवा सासरे-पीहर नी लाजे करी निर्जरा री वछा बिना शील पाले तो ६४ हजार वर्षे आऊये देवगति में उपजे । इहां लाजे करी पान ते ससार नी कीर्त्त नी अर्थ ठहरी । जे पोतां नो अपजश टालवा रखे अजश हुवे लोकभूडा कहे इसा भाव सू शील पाले तेह ने शोभा नी कीर्त्त नी वछा छै । तेह ने पिण शील पालवा रो लाभ छै तिण सू शील पात्यां अवगुण नही ।

८—तथा कोई शोभारे निमत्ते साधु ने दान देवे, पुत्रादिक ने अर्थ देवे । साधु ज्ञान सू तथा उनमान सू जाणे तो आहार लेवे के नही, तेह ने धर्म नही जाणे तो क्यू लेवे ? तेह पुत्रादि नी वछा नो तो पाप छै, ने साधु ने देवे ते धर्म छै तिण सू साधु बहिये छै । इमिज शील तप जाणवो ।

९—भगवती श० १ उद्देशे २ कह्यो असजती भवि द्रव्य देव उत्तृष्टो नवप्रीवेग में जाय । तिहां टीका मे कह्यो भव्य तथा अभव्य पिण जावे । ते किम जाय ? साधु नो रूप अखण्ड क्रिया आचार ना पालवा थी । तो जे अभव्य पिण जाये ते किम ? आरा साधु नी क्रिया किण अर्थ पाले ? तेहनो उत्तर—साधु ने चक्रवर्तादिक पूजता देनी ते पूजा श्लाघा ने अर्थ बाह्य क्रिया अखण्ड पाले तेह थी नवप्रीवेग जाय एहव् कद्म् छै । जे अभव्य नवप्रीवेगे जाये ए तो प्रसिद्ध छै । ते तो मोक्ष सरचे नही । तेह ने सकाम निर्जरा तो नथी दीसती । ते तो पूजा-प्रशंसा रे अर्थ साधु री क्रिया आचार पाले ते भनी छै

तिवारे तेह धी नवप्रीवेग जाय एतो पाधरो न्याय छे । तिम कीर्त ने अर्थे, तिम राज, घन,
पुत्रादिक ने अर्थे शील पाले ते पिण जाणवो । पिण सावज करणी सू देवता न धाय ।”

मुनि श्री नयमलजी का इस विषयक विवेचन इस प्रकार है -

“स्वामीजी का मुख्य सिद्धान्त था—‘अनाज के पीछे तूड़ी या भूसा सहज होता है, उसके लिए अलग प्रयास जरूरी नहीं ।’ आत्मिक अभ्युदय के साथ लौकिक उदय अपने आप फनता है । समय, व्रत या त्याग सिर्फ आत्म-आनन्द के लिए ही होना चाहिए । लौकिक कामना के लिए चलने वाला व्रत सही फल नहीं लाता । उससे मोह बढ़ता है ।

‘पुण्य की—लौकिक-उदय की कामना लिए तपस्या मत करो’, यह तेरापथ का ध्रुव-सिद्धान्त है ।

धर्म का लक्ष्य भौतिक-प्राप्ति नहीं, आत्म-विकास है । भौतिक सुख आत्मा का स्वभाव नहीं है । इसलिए वह न तो धर्म है और न धर्म का साध्य ही । इसलिए उसकी मिद्धि के लिए धर्म करना उद्देश्य के प्रतिकूल हो जाता है ।

इच्छा प्रेरित तपस्या नहीं होनी चाहिए । वह व्यक्ति को सही दिशा में नहीं ले जाती । फिर भी कोई व्यक्ति ऐहिक इच्छा से प्रेरित हो तपस्या करता है वह तपस्या दुरी नहीं है । दुरा है उसका लक्ष्य । लक्ष्य के साहचर्य से तपस्या भी दुरी मानी जाती है । किन्तु दोनों को अलग करे तब यह साफ होगा कि लक्ष्य दुरा है और तपस्या अच्छी ।

ऐहिक सुख-मुक्तिवा व कामना के लिए तप तपने वालों को, मिथ्यात्व-दशा में तप तपने वालों को परलोक का अनाराधक कहा जाता है वह पूर्ण अराधना की दृष्टि से कहा जाता है । वे अशत परलोक के आराधक होते हैं । जैसे उनका ऐहिक लक्ष्य और मिथ्यात्व विराधना की कोटि में जाते हैं वैसे उनकी तपस्या विराधना की कोटि में नहीं जाती ।

ऐहिक लक्ष्य से तपस्या करने की आज्ञा नहीं है इसमें दो घाते हैं—तपस्या का लक्ष्य और तपस्या की करणी । तपस्या करने की सदा आज्ञा है । हिसारहित या निरवद्य तपस्या कभी आज्ञा बाह्य धर्म नहीं होता । तपस्या का लक्ष्य जो ऐहिक है उसकी आज्ञा नहीं है—निषेध लक्ष्य का है, तपस्या का नहीं । तपस्या का लक्ष्य जब ऐहिक होता है तब वह आज्ञा में नहीं होता—धममय नहीं होता । किन्तु ‘करणी’ आज्ञा बाह्य नहीं

होती। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने इस कोटि की करणी को जिन-आज्ञा में माना है। यदि यह जिनाज्ञा में नहीं होती तो इसे अकाम निर्जरा नहीं कहा जाता।

जो अकाम निर्जरा है वह सावद्य करणी नहीं है और जो सावद्य करणी नहीं है वह जिन-आज्ञा बाह्य नहीं है।

इसलिए तत्त्व विवेचन के समय लक्ष्य और करणी को नर्व्या एक समझने की भूत नहीं करनी चाहिए।

सावद्य ध्येय के पीछे प्रवृत्ति ही सावद्य हो जाती है यह कारण बताया जायेगा फिर यह भी मानना पड़ेगा कि निरवद्य ध्येय के पीछे प्रवृत्ति निरवद्य हो जाती है।

ऐहिक उद्देश्य से की गई तपस्या को हेतु की दृष्टि से निस्तार माना गया है उनके स्वरूप की दृष्टिसे नहीं। जहाँ स्वरूप की मीमासा का अवसर आया वहाँ स्वामीजी ने स्पष्ट बताया कि इस कोटि की तपस्या में थोड़ी-बहुत भी निर्जरा और पुण्य-बन्ध नहीं होता—ऐसा नहीं है। जैसा कि उन्होंने लिखा है—‘पाछे तो वो करसी सो उगने होय। पिण लाडू खवायां धर्म नहीं कोय’।’

निष्कर्ष यह निकलता है कि सर्व श्रेष्ठ तपस्या वही है जो आत्म-शुद्धि के लिए की जाती है, जो सकाम निर्जरा है।

उद्देश्य बिना सहज भाव से भूख-प्यास आदि सहन करने से होनेवाली तपस्या अकाम निर्जरा है, यह उससे कम आत्म-शोधनकारक है।

वर्णनागनतुआ के मित्र ने वर्ण नागनतुआ का अनुकरण किया (भग० ७-६)। यह भ्रमज्ञानपूर्वक तप है। अल्प निर्जरा कारक है।

अन्तिम दोनों प्रकार के तप अकाम निर्जरा होते हुए भी विकृति नहीं हैं।

१—स्वामीजी के सामने दो प्रश्न थे—पौषध कराने के लिए लड्डू खिलाने वाले को क्या होता है और लड्डू के लिए पौषध करने वाले को क्या होता है। उद्गत गाथा में स्वामीजी ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने जो दिया वह इस प्रकार है

लाडुआ साटे पोपा करे, तिण मे जिन भाप्यो नहीं धर्म जी।

ते तो इहलोक रे अरथे करे, तिणरो मूर्ख न जाणै मर्म जी॥

वैसी हालत में “पाछे तो वो करसी सो उगने होय।” इस अंग से जो यह निष्कर्ष निकाला गया है कि—“जहाँ स्वरूप की मीमासा का अवसर आया वहाँ स्वामीजी ने स्पष्ट बताया है कि इस कोटि की तपस्या में थोड़ी-बहुत भी निर्जरा और पुण्य बन्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है”—वह कलित नहीं होता।

पौद्गलिक अभिसिद्धि के लिए जो तपस्या की जाती है वह स्वार्थपूर्ति की भावना होने के कारण शुद्धरूप की अपेक्षा विकृति भी है। इसीलिए ऐहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तपस्या नहीं करनी चाहिए। किंतु कोई कर ले तो वह तपस्या सावद्य होती है ऐसा नहीं है।

अभव्य आत्म-कल्याण के लिए करणी नहीं करता सिर्फ बाह्य—दृष्टि—पूजा—प्रतिष्ठा, पौद्गलिक सुख की दृष्टि से करता है। क्या ऐसी क्रिया निर्जरा नहीं? अवश्य अकाम निर्जरा है।

निर्जरा के बिना क्षयोपशमिक भाव यानि आत्मिक उज्ज्वलता होती नहीं। अभव्य के भी आत्मिक उज्ज्वलता होती है। दूसरे निर्जरा के बिना पुण्य-बन्ध नहीं होता। पुण्य बन्ध निर्जरा के साथ ही होता है—यह ध्रुव सिद्धान्त है। अभव्य के निर्जरा धर्म और पुण्य बन्ध दोनों होते हैं। निर्जरा के कारण वह अशरूप में उज्ज्वल रहता है। पुण्य-बन्ध से सद्गति में जाता है। इहलोक आदि की दृष्टि से की गयी तपस्या लक्ष्य की दृष्टि से अशुद्ध है किन्तु करणी की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है।”

२—निर्जरा, निर्जरा की करनी और उसकी प्रक्रिया (गा० १-४) :

ठाणाङ्ग सूत्र में कहा है—‘एगा निज्जरा’ (१ १६)—निर्जरा एक है। दूसरी और ‘वारसहा निज्जरा सा उ’ निर्जरा बारह प्रकार की है, ऐसा माना जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे अग्नि एक रूप होने पर भी निमित्त के भेद से काण्ठाग्नि, पापाणाग्नि—इस प्रकार पृथक्-पृथक् मज्ञा को प्राप्त हो अनेक प्रकार की होती है वैसे ही कर्मपरिशाटन रूप निर्जरा तो वास्तव में एक ही है पर हेतुओं की अपेक्षा से बारह प्रकार की कही जाती है^१।

चूँकि तप से निकाचित कर्मों की भी निर्जरा होती है अतः उपचार से तप को निर्जरा कहने हैं^२। तप बारह प्रकार के हैं अतः कारण में कार्य का उपचार कर निर्जरा भी

१—शान्तएधारस निर्जरा भावना २-२

काण्डोपलादिरूपाणा निदानाना विभेदत ।

वहिनुर्यथैकरूपोऽपि पृथगरूपो विवक्ष्यते ॥

निर्जरापि द्वादशधा तपोभेदैस्तथोदिता ।

कर्मनिर्जरात्मा तु तेकरूपैव वस्तुतः ॥

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्रीदेवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण ११ भाष्य ६०

जम्हा निकाइयाणऽपि, कम्माण तवेण होइ निज्जरण ।

तम्हा उबयाराओ, तवो इह निज्जरा भणिया ॥

वारह प्रकार की कही गई है। कनकावलि आदि तप के और भी अनेक भेद हैं। उनकी अपेक्षा से निर्जरा के भी अनेक भेद हैं^१।

श्री अभयदेव लिखते हैं—‘अष्टविध कर्मों की अपेक्षा निर्जरा आठ प्रकार की है। द्वादश विध तपो से उत्पन्न होने के कारण निर्जरा वारह प्रकार की है। अकाम, क्षुधा, पिपासा, शीत, आतन, दश-मशक और मल-सहन, ब्रह्मचर्य-धारण आदि अनेक विध कारण जनित होने से निर्जरा अनेक प्रकार की है^२।

निर्जरा की परिभाषाएँ चार प्रकार की मिलती हैं :

१—‘अनुभूतरसाण कम्मपुरगलाणं पसिडण निज्जरा । सा दुविहा पणत्ता, सकामा अकामा य^३।’ वेदना—फनानुभाव के बाद अनुभूतरम कर्म-पुद्गलो का आत्म प्रवेश से छूटना निर्जरा है। वह अकाम और सकाम दो प्रकार की है।

इसका मर्म है—कर्मों की वेदना अनुभूति होती है, निर्जरा नहीं होती। निर्जरा अकर्म की होती है। वेदना के बाद कर्म-परमाणुओं का कर्मत्व नष्ट हो जाता है, फिर निर्जरा होती है^४।

कर्म परमाणुओं का कर्मत्वनष्ट हो जाता है, फिर निर्जरा होती है, यह बात निम्न वार्त्तालाप से स्पष्ट हो जायगी^५ :

‘हे भगवन् ! जो वेदना है क्या वह निर्जरा है और जो निर्जरा है वह वेदना !’

‘हे गौतम ! यह अर्थ योग्य नहीं। कारण वेदना कर्म है और निर्जरा नो कर्म।’

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्री देवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण ११. . .

अणसणभेयाइ तवो, धारसहा तेण निज्जरा होइ ।

फणगात्रलिभेया वा, अहव तवोऽणेगहा भणिओ ॥

२—ठाणाङ्ग १ १६ टीका

साचाष्टविधकम्मापेतयाऽष्टविधाऽपि द्वादशविधतपोजन्यत्वेन द्वादशविधाऽपि अकाम-

क्षुत्पिपासाशीतातपश्शमयकमलसहनब्रह्मचर्य धारणायनेकविधकारणजनित

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवानन्दसूरिकृत सप्ततत्त्व प्रकरण अ० ६

४—ठाणाङ्ग १ १६ टीका .

अनुभूतरमं कर्म प्रदोषेभ्य परिशुद्धीत वेदान्तान्तर कर्मपरिगटनरूपां निर्जरा

५—भगवती ७ ३

“हे भगवन् । जो वेदा गया क्या वह निर्जरा-प्राप्त है और जो निर्जरा-प्राप्त है वह वेदा गया ?”

“हे गौतम । यह अर्थ योग्य नहीं । कारण कर्म वेदा गया होता है और नो-कर्म निर्जरा-प्राप्त ।”

“हे भगवन् । जिसको वेदन करता है क्या जीव उसकी निर्जरा करता है और जिसकी निर्जरा करता है उसका वेदन ?”

“हे गौतम । यह अर्थ योग्य नहीं । कारण जीव कर्म को वेदन करता है और नो-कर्म की निर्जरा ।”

“हे भगवन् । जिसका वेदन करेगा क्या उसकी निर्जरा करेगा और जिसकी निर्जरा करेगा उसी का वेदन ?”

“हे गौतम । यह अर्थ योग्य नहीं । कारण वह कर्म का वेदन करेगा और नो-कर्म की निर्जरा ।”

“हे भगवन् । जो वेदना का समय है क्या वही निर्जरा का समय है और जो निर्जरा का समय है वही वेदना का ?”

“हे गौतम । यह अर्थ योग्य नहीं । कारण जिस समय वेदन करता है उस समय निर्जरा नहीं करता और जिस समय निर्जरा करता है उस समय वेदन नहीं करता । अन्य समय वेदन करता है, अन्य समय निर्जरा करता है, वेदन का समय भिन्न है और निर्जरा का समय भिन्न है ।”

उक्त प्रथम परिभाषा में कर्मों का स्वतः झडना और तप से झडना दोनों का समावेश होता है ।

२—‘सा पुण देसेण कम्मखओ’^१—देशरूप कर्म-क्षय निर्जरा है ।

‘अनुभूतरसकर्म’ अर्थात् ‘अकर्म’ को उपचार से कर्म मान कर ही यह परिभाषा की गई है अतः पहली और इस दूसरी परिभाषा में कोई अन्तर नहीं ।

३—“महा ताप मे तालाव का जल शोषण को प्राप्त होता है वैसे ही जिससे पूर्वनिबद्ध कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं । वह वारह प्रकार की है^२ ।” “ससार के बीजभूतकर्म जिससे जीर्ण हो, उसे निर्जरा कहते हैं^३ ।”

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण गा० ११ का भाष्य ६५

२—(क) नवतत्त्वसाहित्य संग्रह देवेन्द्रसूरिकृत नवतत्त्वप्रकरण गा० ७६

पुञ्चनिबद्ध कम्म, महातवेण सरमि सलिल व ।

निज्जिह्व जेण जिण्, धारसहा निज्जरा सा उ ॥

३—वही हेमचन्द्रसूरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १२७ -

कर्मणा भवहेतूनां, जरणादिह निर्जरा ।

यह परिभाषा हेतु-प्रधान है। जिन हेतुओं से निर्जरा होती है उन्हें ही उपचार से कार्य मानकर यह परिभाषा दी गई है। निर्जरा के हेतु बारह प्रकार के तप हैं, उन्हें ही यहाँ निर्जरा कहा है^१।

४—स्वामीजी के अनुसार देशरूप कर्मों का क्षय कर आत्म का देशरूप उज्ज्वल होना निर्जरा है। इस परिभाषा के अनुसार निर्जरा कार्य है और जिमसे निर्जरा होती है, वह निर्जरा की करनी है। निर्जरा एक है और निर्जरा की करनी बारह प्रकार की। कर्मों का देशरूप क्षय कर आत्म-प्रदेशों का देशत निर्मल होना निर्जरा है और बारह प्रकार के तप, जिनसे निर्जरा होती है, निर्जरा की करनी के भेद हैं। स्वामीजी कहते हैं—'निर्जरा' और 'निर्जरा की करनी'—दो भिन्न-भिन्न तत्त्व हैं—एक नहीं।

निर्जरा पदार्थ के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए स्वामीजी लिखते हैं—

'देशत (अशत) कर्मों को तोड़कर जीव का देशत (अशत) उज्ज्वल होना निर्जरा है। इसे समझने के लिए तीन दृष्टान्त हैं—

(१) जिस तरह तालाब के पानी को मोरी आदि द्वारा निकाला जाता है, उसी तरह भले भाव की प्रवृत्ति द्वारा कर्म को दूर करना निर्जरा है।

(२) जिस तरह मकान का कचरा झाड़-बुहार कर बाहर निकाला जाता है, उसी तरह भले भाव की प्रवृत्ति द्वारा कर्म को बाहर निकालना निर्जरा है।

(३) जिस तरह नाव का जल उलीच कर बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह भले भावों की प्रवृत्ति द्वारा कर्मों को बाहर करना निर्जरा है^२।"

स्वामीजी ने गाथा १-४ में आत्मा को विशुद्ध करने की प्रक्रिया को घोवी के रूप में द्वारा स्पष्ट किया है। घोवी द्वारा वस्त्रों को साफ करने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है

(१) घोवी जल में साबुन डाल कपड़ों को उसमें तपाता है।

(२) फिर उन्हें पीट कर उनके मेल को दूर करता है।

१—शान्तसुधारस निर्जरा भावना १

यन्निर्जरा द्वादशधा निरस्ता ।

तद् द्वादशानां तपसा विभेदात् ॥

हेतुप्रभेदादिह कार्यभेद ।

स्वातन्त्र्यतस्त्येकविधैव सा स्यात् ॥

—तेराद्वार : दृष्टान्तद्वार

(३) फिर उन्हें माफ जल में खँगाल कर स्वच्छ करता है।

ऐसा करने के बाद वस्त्रों से मेल दूर हो जाता है।

स्वामीजी घोड़ी की तुलना को दो तरह से घटाते हैं। तप साधन के समान है और आत्मा वस्त्र के समान। ज्ञान जल है और ध्यान स्वच्छ जल। तपस्वी साधन लगाकर आत्मा को तपाने से, ज्ञानस्वी जल में छानने से और फिर ध्यानस्वी जल में घोलने-खँगालने में आत्मास्वी वस्त्र से लगा हुआ कर्मस्वी मेल दूर होता है और आत्मा स्वच्छ रूप में प्रकट होती है।

यदि ज्ञान को साधन माना जाय तो तप निर्मल नीर का स्थान ग्रहण करेगा। अन्तरात्मा घोड़ी के समान होगी और आत्मा के निजगुण वस्त्र के समान होगे। स्वामीजी कहते हैं—“जीव ज्ञानस्वी शुद्ध साधन और तपस्वी निर्मल नीर से अपने आत्मास्वी वस्त्र को धोकर स्वच्छ करे।”

३—निर्जरा की एकांत शुद्ध करनी (गा०५-६) :

प्रथम टिप्पणी में यह बताया गया था कि निर्जरा चार प्रकार से होती है। उनमें से तीन प्रकार ऐसे हैं जिनमें कर्म-क्षय की भावना नहीं होती। जिन्हें जीव आत्मा की विशुद्धि के लक्ष्य से नहीं अपनाता। चौथा उपाय जीव कर्म-क्षय के लक्ष्य से अपनाता है।

यहाँ स्वामीजी कहते हैं कि निर्जरा की एकांत शुद्ध करनी वही है जिसका एकमात्र लक्ष्य कर्म-क्षय है। जिस करनी का लक्ष्य कर्म-क्षय के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, वही करनी जीव के प्रदेशों में कर्म-मेल को दूर कर आत्मा को अनन्य रूप से स्वच्छ करती है। जिस तप के साथ ऐहिक कामना—कर्म-क्षय के सिवाय अन्य आकांक्षा या भावना जुड़ी रहती है अथवा जो उद्देश्य रहित होता है उस तप से अल्प मात्रा में कर्म-क्षय होने पर भी—श्रवण निर्जरा होने पर भी आत्म-शुद्धि की प्रक्रिया में उसका स्थान नहीं होता। आत्म-विशुद्धि की प्रक्रिया इच्छाकृत निष्काम तपस्या ही है। वह ऐहिक-लक्ष्य के साथ नहीं चलती। उसका लक्ष्य एकांत आत्म-कल्याण ही होता है। जो तप एकांततः कर्म-क्षय के लिए किया जाता है वही तप विशुद्ध होता है और उसमें कर्मों का क्षय भी चरम कोटि का होता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इन चार को मोक्षमार्ग कहा गया है। यहाँ सम्यक् तप का ग्रहण है। सम्यक् तप वही है जिसका लक्ष्य सम्पूर्णतः आत्म-विशुद्धि हो।

मोक्ष-मार्ग में कर्म-क्षय की ऐसी ही करनी स्वीकृत और उपादेय है। उस के बारह भेद हैं।

४—अनशन (गा० ७-६) :

स्वामीजी ने अनशन दो प्रकार का बताया है। इसका आधार निम्नलिखित आगम गाथा है

इत्तरिय मरणकाला य अणमणा हुविहा भवे ।

इत्तरिय सावकखा निरवकांखा उ विइजिया^१ ॥

इसका भावार्थ है—अनशन दो प्रकार का होता है—एक इत्वरिक—अत्यकानिक और दूसरा यावत्कथिक—यावज्जीविक । इत्वरिक तप अवकांखा सहित होता है और यावत्कथिक अवकांखा रहित ।

इत्वरिक अनशन, सावधिक होने से उसमें अमुक अवधि के बाद भोजन-ग्रहण की भावना होती है इससे उसे सावकाश—आकांक्षा सहित कहा है । यावत्कथिक अनशन मृत्यु पर्यन्त का—मरणकाल पर्यन्त का होने से उसमें आहार-ग्रहण की आकांक्षा को अवकाश नहीं होता अतः उसे निरवकाश—आकांक्षा रहित कहा है ।

दोनों प्रकार के अनशनों का नीचे विस्तार से विवेचन किया जाता है ।

१—इत्वरिक अनशन :

श्रीपदातिक सूत्र में इत्वरिक तप को अनेक प्रकार का बताते हुए उसके चौदह भेदों का उल्लेख किया गया है यथा—(१) चतुर्यमक्त—उपवास, (२) षष्ठमक्त—दो दिन का उपवास, (३) अष्टममक्त—तीन दिन का उपवास, (४) दशम मक्त—चार दिन का उपवास, (५) द्वादशमक्त—पाँच दिन का उपवास, (६) चतुर्यदशमक्त—छह दिन का उपवास, (७) षोडशमक्त—सात दिन का उपवास, (८) अर्धमासिकमक्त—पन्द्रह दिन का उपवास, (९) मासिकमक्त—एक मास का उपवास, (१०) द्वैमासिकमक्त—दो मास का उपवास, (११) त्रैमासिकमक्त—तीन मास का उपवास, (१२) चतुर्यमासिक मक्त—चार मास का उपवास, (१३) पञ्चमासिकमक्त—पाँच मास का उपवास और (१४) षट्मासिकमक्त—छह महीने का उपवास ।

जैन परम्परा के अनुसार उपवास में चार बेला का आहार छूटा है—उपवास के दिन की सुबह-शाम दो बेला का तथा पहले दिन की एक और पारणा के दिन की एक बेला का आहार । इसी कारण उपवास को चतुर्य मक्त कहा है । बेले में—बेलों के दो दिनों की चार बेला और बेले के आरम्भ के पहले दिन की एक बेला और पारणा के दिन

की एक बेला—इस तरह छह बेला के भोजन का वर्जन होता है अतः उसे षष्ठभक्त कहा है । आगे भी इसी तरह समझना चाहिए । ऐसा लगता है कि जैन परम्परा के अनुसार उपवास २४ घंटे में अधिक का होना चाहिए । उपवास के पहले दिन सूर्यास्त होने के पहले-पहले वह आरम्भ होना चाहिए । उपवास के दूसरे दिन सूर्योदय के पूर्व उपवास का पारणा नहीं होना चाहिए^१ ।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इत्वरिक तप जघन्य से एक दिन का और उत्कृष्ट से षट् मास तक का होता है । टीका भी इसका समर्थन करती है—‘इत्वरं चतुर्धादि पणमासान्तमिदं तीर्थमाधित्येति’^२ ।

कही-कही ‘नवकारसहित’ को भी इत्वरिक तप कहा है पर उपवास से कम इत्वरिक तप नहीं होना चाहिए ।

उत्तराध्ययन में यह तप छह प्रकार का बताया गया है—(१) श्रेणितप (२) प्रतरतप (३) घनतप, (४) वर्गतप, (५) वर्गवर्गतप और (६) प्रकीर्णतप^३ । सक्षेप में इनका स्वरूप इस प्रकार है

(१) श्रेणितप—ऊपर में इत्वरिक तप के जो उपवास से षट्मासिक तप तक के भेद बताये गये हैं, उन्हें क्रमशः निरन्तर एक के बाद एक करने को श्रेणितप कहते हैं, यथा—उपवास के पारणा के दूसरे दिन बेला करना दो पद का श्रेणितप है । उपवास कर, बेला कर, बेला कर, चोला करना—चार पदों का श्रेणितप है । इस तरह एक उपवास से क्रमशः षट्-मासिक तप की अनेक श्रेणियाँ हो सकती हैं । पक्ति उपलक्षित तप को श्रेणितप कहते हैं^४ ।

१—ठाणाङ्ग ३ ३ १८२ की टीका

एक पूर्वदिने द्वे उपवासदिने चतुर्थं पारणकदिने भक्तं—भोजन परिहरति यत्र तपसि तत् चतुर्थभक्तम्

२—ठाणाङ्ग ५ ३ ५१२ की टीका

३—उत्त० ३०.१०-११

जो सो इत्तरियतवो सो समासेण छव्विहो ।

सेट्ठितवो पयरतवो घणो य तह होइ वग्गो य ॥

तत्तो य वग्गवग्गो पच्चमो छट्ठो पड्डयणातवो ।

मणह्छियचित्तत्थो नायव्वो होइ इत्तिरिओ ॥

४—उत्त० ३० १० की नेमिचन्द्राय टीका

पद्विस्तटुपलक्षित तप श्रेणितप

(२) प्रतरतप—एक श्रेणितप को जितने क्रम-प्रकारों से किया जा सकता है उन नव क्रम-प्रकारों को मिलाने में 'प्रतरतप' होता है। उदाहरण स्वरूप उपवास, वेला, तेला और चीला—इन चार पदों की श्रेणि ले। इनके निम्नलिखित चार क्रम-प्रकार बनते हैं।

क्रम प्रकार	१	२	३	४
१	उपवास	वेला	तेला	चीला
२	वेला	तेला	चीला	उपवास
३	तेला	चीला	उपवास	वेला
४	चीला	उपवास	वेला	तेला

यह प्रतरतप है। इसमें कुल पदों की सख्या १६ है। इस तरह यह तप श्रेणि को श्रेणिपदों से गुणा करने से बनता है (श्रेणिमेव श्रेण्या गुणिता प्रतर तप उच्यते—श्री नेमिचन्द्राचार्य)

(३) घनतप—जितने पदों की श्रेणि है प्रतर को उतने पदों में गुणा करने से घनता बनता है (पञ्चगुण्यात्मिकया श्रेण्या गुणिनो घनो भवति—श्री नेमिचन्द्राचार्य)। यहाँ चार पदों की श्रेणि है। अतः उपर्युक्त प्रतर तप को चार से गुणा करने में प्राप्त उसे चार बार करने से घनतप होता है। घनतप के ६४ पद बनते हैं।

(४) वर्गतप—घन को घन से गुणा करने पर वर्गतप बनता है (घन एव घने गुणितो वर्गो भवति—श्री नेमिचन्द्राचार्य) अर्थात् घनतप को ६४ बार करने में वर्गतप बनता है। इसके $६४ \times ६४ = ४०९६$ पद बनते हैं।

(५) वर्गवर्गतप—वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्गवर्गतप बनता है (वर्ग एव वर्गवर्गेण गुण्यते तदा वर्गवर्गो भवति—यही) अर्थात् वर्गतप को ४०९६ बार करने में वर्गवर्गतप बनता है। इसके $४०९६ \times ४०९६ = १६७७७२१६$ पद बनते हैं।

(६) प्रसीर्गतप—यह तप श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना बिना ही प्राप्ति यन्त्रानुसार किया जाता है (श्रेण्याद्विनियत रचनाविरहित स्वयम्भ्यपेक्ष—यही)। यत्र अनेक प्रकार का है।

उत्तराज्ययन (२०११) में द्वावर्क तप के विषय में कहा है—'मण्डनित्ययन'ों नायव्यो होइ इत्तरिओ' इसका अर्थ श्री नेमिचन्द्राचार्य वृत्त उत्तराज्यया की शीता में अनुसार इस प्रकार होता है -

“मनस ईप्सित — इष्ट , चित्र — अनेक प्रकार , अर्थ — स्वर्गापवर्गादि तेजो-
लेख्यादिर्वा यस्मात् तद् मनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति इत्वरक तप ।”

दसवैकालिक में इहलोक और परलोक के लिए तप करना वर्जित है । वंसी हालत में इत्वरिक तप स्वर्ग तेजोलेख्यादि मनोवाञ्छित अर्थ के लिए किया जा सकता है या किया जाता है^१—ऐसा अर्थ सूत्र की गाथा का है या नहीं, यह जानना आवश्यक है ।

आचार्य श्री आत्मारामजी ने इसका अर्थ भिन्न किया है—“मनोवाञ्छित स्वर्गापवर्ग फलो को देनेवाला यह इत्वरिक तप सावधिक तप है” (उत्तराध्ययन अनुवाद भाग ३ पृ० ११३७) । श्री मन्तलालजी ने भी अपने अनुवाद में प्रायः ऐसा ही अर्थ किया है (देखिए पृ० २७८) । यह अर्थ भी ठीक है या नहीं, देखना रह जाता है ।

इस पद का शब्दार्थ है—“मनइच्छित विचित्र अर्थवाला इत्वरिक तप जानने योग्य है ” । इसका भावार्थ है—इत्वरिक तप करने वाले की इच्छानुसार विचित्र होता है—वह एक दिन से लगाकर छह मास तक का हो सकता है । वह इच्छा अनुसार भिन्न-भिन्न रूप से किया जा सकता है । करनेवाला चाहे तो उसे श्रेणितप के रूप में कर सकता है या अन्य किसी रूप में । विचित्र अर्थवाला—इसका तात्पर्य यहाँ यह नहीं है कि वह स्वर्ग-अपवर्ग आदि भिन्न-भिन्न फल—हेतुओं के लिए किया जा सकता है । यहाँ ‘अर्थ’ का पर्याय शब्द फल—हेतु नहीं लगता । इसमें सन्देह नहीं कि तप स्वर्ग-अपवर्ग आदि भिन्न-भिन्न फलों को दे सकता है पर ‘अर्थ’ शब्द का व्यवहार यहाँ फल के रूप में हुआ नहीं लगता । इस तप के श्रौपपातिक और उत्तराध्ययन में जो अनेक प्रकार बताये गए हैं और जो ऊपर वर्णित हैं, वे इत्वरिकतप की विचित्रता के प्रचुर प्रमाण हैं । इत्वरिकतप करनेवाले की इच्छा या सामर्थ्य के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ—प्रकार—अभिव्यजना—प्रतिपत्ति—रचना—रूप को लेकर हो सकता है । इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस पद का अर्थ किया है—मनइच्छित—मन अनुसार, विचित्र—नाना प्रकार के, अर्थ—रूप भेद वाला इत्वरिक तप है ।

२—यावत्कथिक अनशन

यावत्कथिक—मारणान्तिक अनशन दो प्रकार का कहा गया है —(१) सविचार और (२) अविचार^२ । यह भेद काय-चेष्टा के आश्रय से है ।

१—टो० याक्वोदी आदि ने ऐसा ही अर्थ लिया है । (देखिए सी वी ई वो० ४० पृ० १७५)

२—उत्त० ३० १२ .

जा सा अणमणा मरणे दृविहा सा वियाहिया ।

सवियारमवियारा कायचिट्ट पई भवे ॥

जिममें उद्धर्तनादि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं का विचार हो—उनके लिए अवकाश हो—वे की जा सकती हो, उसे सविचार मारणांतिक अनशन कहते हैं। तिनमें किसी भी प्रकारकी शारीरिक क्रियाओं का विचार न हो—उनके लिए अवकाश न हो—वे न की जा सकती हो, वह अविचार मारणांतिक अनशन कहलाता है।

श्रीपपातिक में यावत्कथिक—मारणांतिक अनशन दो प्रकार का कहा गया है—
(१) पादोपगमन और (२) भक्तप्रत्याख्यान । समवायाङ्ग सम० १७ में इस अनशन के तीन भेद बताये हैं—(१) पादोपगमन, (२) इगिनी और (३) भक्तप्रत्याख्यान । इन तीनों भेदों के लक्षण इस प्रकार हैं -

(१) पादोपगमन

चारों प्रकार के आहार का जीवनमर्यन्त के लिए त्याग कर किमी स्थान में स्थित हो यावज्जीवन पतित-पादप की तरह निश्चल रहकर जो किया जाय, उसे पादोपगमन अनशन कहते हैं। पादप सम-विषम जैसी भी भूमि पर जिस रूप में गिर पड़ता है वहाँ उसी रूप में निष्कप पड़ा रहता है। गिरे हुए पादप की उपमा से शरीर की सारी क्रियाओं को छोड़ एक स्थान पर किमी खास मुद्रा में स्थित हो निष्कप रह जो अनशन किया जाय, वह पादोपगमन है। कहा है

समविसमन्मि य पडिओ, अच्छइ सो पायवो व्व निक्कपो ।

चलण परप्पओगा, नवर दुमस्सेव तस्स भवे^१ ॥

(२) इगिनीमरण

इगित देश में स्वयं चार प्रकार के आहार का त्याग करे और उद्धर्तन मर्त वगैरह खुद करे पर दूसरों से न करावे, वह इगिनीमरण कहलाता है। इस मरण में चार प्रकार के आहार का त्याग कर इगित—नियत देश के अन्दर रहता पड़ता है और चंष्टाएँ भी इसी नियत देश-क्षेत्र में ही की जा सकती हैं। इसके लक्षण को बतलानेवाली निम्न गाथा स्मरण रखने जैसी है

इगियत्तेममि सय चउव्विहाट्ठारचायनिप्पन्न ।

उव्वत्तणादनुत्त नणाणेण उ इगिनीमरण^२ ॥

इमे इगितमरण भी कहा जाता है ।

१—उत्त० ३०. १३ की टीका में उद्धृत

२—टाणाङ्ग २ ४ १०२ की टीका में उद्धृत

(३) भक्तप्रत्याख्यान :

भक्तप्रत्याख्यान या भक्तपरिज्ञा अनशन तीन अथवा चार प्रकार के आहार-त्याग से निष्पन्न होता है। यह नियम से सप्रतिकर्म—जिस प्रकार समाधि हो शरीर की वैसी ही प्रतिक्रिया से युक्त कहा गया है। भक्तप्रत्याख्यान अनशन करनेवाला स्वयं उद्धर्तन-परिवर्तन करता है और समर्थ न होने पर समाधि के लिए थोड़ा अप्रतिबद्धरूप से दूसरे में भोकराता है। इसके लक्षण बतलानेवाली निम्नलिखित गाथाएँ स्मरण रखने योग्य हैं^१

भक्तपरिन्नाणसण तिचउज्जिहाहारचायणिप्फन्त ।

सप्पडिक्कम्म नियमा जहासमाही विणिद्धिद्वं ॥

उव्वत्तह् परियत्तह्, सयमन्नेणावि कारण किंचि ।

जत्थ समत्थो नवर, समाहिजणय अपडिश्चद्वो ॥

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पादोपगमन और इगिनी में चार प्रकार के आहार का त्याग होता है और भक्तप्रत्याख्यान में तीन प्रकार के आहार का भी त्याग हो सकता है। पादोपगमन सर्व चेष्टाओं से रहित होता है। इगिनीमरण में दूसरे का सहारा लिए बिना नियत चेष्टाएँ की जा सकती हैं और भक्तप्रत्याख्यान में दूसरे के सहारे से भी चेष्टाएँ की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में पादोपगमन अविचार अनशन है और इगिनी मरण तथा भक्तप्रत्याख्यान सविचार अनशन है। पादोपगमन में जो स्थान ग्रहण किया हो उससे लेशमात्र भी झर-उधर नहीं हुआ जा सकता अर्थात् पतित-पादप की तरह उसी स्थान पर बिना हिले-डुले रहना पड़ता है। इगिनी में नियत स्थान में हलचल की जा सकती है। भक्तप्रत्याख्यान में धैर्य की नियति नहीं होती अतः लम्बा विहार आदि किया जा सकता है।

व्याघात और निर्व्याघात भेद

पादोपगमन अनशन और भक्तप्रत्याख्यान दोनों दो-दो प्रकार के कहे गये हैं—

(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात ।

मिह, दावानल आदि उरसर्गों से अभिभूत होने पर हटात् जो अनशन किया जाता है, वह व्याघात और बिना ऐसी परिस्थितियों के यथाकाल किया जाय, वह निर्व्याघात अनशन है।

१—(क) टाणाङ्ग २.४.१०२ की टीका में उद्धृत

(ख) उच्च० २०.१२ की टीका में उद्धृत

साधारण नियम ऐसा है कि मारणांतिक अनशन सलेपनापूर्वक किया जाना चाहिए— अर्थात् शरीर और कपायो की यथाविविध तप से सलेपना करने—उन्हें क्षीण करते हुए बाद में यथासमय यावज्जीवन आहार का त्याग करना चाहिए अन्यथा आर्तघ्यान की संभावना रहती है। पर कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि सलेपना का अवसर ही नहीं रहता। सिंह, दावानल, भूकम्प आदि ऐसी परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाती हैं कि तुरन्त ही समाधिमरण करने की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे समय में जब अचानक काल समीप दिखाई देने लगता है उस समय जो मारणांतिक अनशन किया जाता है, वह व्याघात कहलाता है^१। सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ—तीनों जाननेवाला मुमुक्षु परिकर्म—सलेपनात्मक तप कर यथासमय जो मारणांतिक अनशन करता है, वह निर्व्याघात कहा गया है^२।

अनशन के व्याघात और निर्व्याघात भेदों को सपरिकर्म और अपरिकर्म शब्दों के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। यथा—

अह्वा सपरिकर्म्मा अपरिकर्म्मा य आहिया ।

नीहारिमनिहारी आहारच्छेओ दोसु वि^३ ॥

सपरिकर्म का अर्थ है जो सलेपनापूर्वक किया जाय (सलेपना सा यत्राऽस्ति तत्र सपरिकर्म)। अपरिकर्म का अर्थ है जो सलेपना बिना किया जाय (तद्विपरीत तु अपरिकर्म)। इस तरह स्पष्ट है कि व्याघात-निर्व्याघात और अपरिकर्म-सपरिकर्म शब्द पर्याय-वाची हैं।

निर्व्याघात पादोपगमन अनशन की विधि को बतलानेवाली १९ गाथाएँ ठाणाज (२४ १०२) की टीका में उद्धृत मिलती हैं।

निहारिम और अनिहारिम भेद

पादोपगमन और भक्त प्रत्याख्यान अनशन अन्य तरह से भी दो-दो प्रकार के होते हैं (१) निहारिम और (२) अनिहारिम^४।

१—उक्तः ३० १२ की श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका

व्याघाते सलेपनामविनायैव क्रियेत्भक्तप्रत्याख्यानादि

२—वही अन्याघाते त्रयमप्येतसूत्रार्थोभयनिष्ठितो निष्पादितशिरस्य सलेपनापूर्वमेव विज्ञेयम्।

३—उक्तः ३० १२

४—(क) भगवती २५ ७

(ग) ठाणाज २४ १०२

निर्हारिम और अनिर्हारिम शब्दों की व्याख्याएँ निम्न रूप में मिलती हैं .

(क) जो वसति या उपाश्रय के एक भाग में किया जाता है जिससे कि कलेवर को उस आश्रय से निकालना पड़ता है, वह निर्हारिम अनशन है । जो गिरिकदरादि में किया जाता है, वह अनिर्हारिम अनशन कहलाता है (भगवती २५. ७, ठाणाङ्ग २४. १०२ टीका)।

(ख) जो गिरिकन्दरादि में किया जाता है जिससे ग्रामादिके बाहर गमन करना होता है, वह निर्हारि और उससे विपरीत जो ब्रजिकादि में किया जाता है और जिसमें शव उठाया जाय ऐसी अपेक्षा है, वह अनिर्हारी कहा जाता है^१ ।

(ग) जो ग्रामादिके बाहर गिरिकदरादि में किया जाता है, वह निर्हारिम । जा शव उठाया जाय इस कामना से ब्रजिकादि में किया जाता है और जिसका अन्त वही होता है, वह अनिर्हारी कहलाता है—

बहिया गामार्हणं, गिरिकदरमाह नीहारि ।

बह्याहस ज अतो, उट्टेडमणाण ठाह् अणिहारि^२ ॥

इन व्याख्याओं में निर्हारिम-अनिर्हारिम शब्दों के अर्थ के विषय में मतभेद स्पष्ट है । यह देखकर एक आचार्य कहते हैं—‘परमार्थ तु बहुभ्रुता विदन्ति ।’

सारांश यह है कि मारणांतिक अनशन दो तरह का होता है एक जो ग्रामादि स्थानों में किया जाता है और दूसरा जो एकांत पर्वतादि स्थानों पर किया जाता है ।

पादोपगमन अनशन नियम से अप्रतिकर्म होता है और भक्तप्रत्याख्यान अनशन नियम से सप्रतिकर्म^३ ।

सपरिकर्म और अपरिकर्म शब्दों का अर्थ सलेपनापूर्वक और बिना सलेपना—ऐसा ऊपर बताया जा चुका है । इनका दूसरा अर्थ भी है । सपरिकर्म—स्थाननिपटनादि-रूपपरिकर्मयुक्तम्, अपरिकर्म—तद्विपरीतम्^४ ।

१—उत्त० ३०. १३ की नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका

निर्हरण निर्हार—गिरिकन्दरादिगमनेन ग्रामादेर्वहिर्गमनं तद्विद्यतं यत्र तन्निर्हारि, तदन्यदनिर्हारि यदुत्थालुकामे ब्रजिकादौ विधीयते

२—उत्त० ३०. १३ की नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका में उद्धृत

३—मूल शब्द ‘सपटिकर्म’ ‘अपटिकर्म’ है । उत्तराध्ययन (३०. १३) में मूल शब्द ‘सपरिवम्मा’—सपरिकर्म, ‘अपरिवम्मा’—अपरिकर्म है ।

अप्रतिकर्म—शरीर-प्रतिक्रिया—सेवा का वर्जन जिस में हो ।

सप्रतिकर्म—शरीर प्रतिक्रिया—सेवा का वर्जन जिसमें न हो ।

४—उत्त० ३०. १३ की श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका

५—ऊनोदरिका (गा० १०-११) :

हमारे बाह्य तप के 'ऊणोयरिया'—ऊनोदरिका^१, 'ओमोरियाओ'—अवमोदरिका^२ और 'ओमोयरण', 'ओमाण'—अवमोदर्य^३—ये तीन नाम मिलते हैं।

'ऊण' और 'ओम' दोनों का अर्थ है—कम। उत्तराव्ययन में इसी अर्थ में इसका प्रयोग मिलता है^४। 'उयर'—उदर का अर्थ है पेट। प्रमाणोपेत मात्रा ने आहार की मात्रा कम रखता—पेट को न्यून, हल्का रखता ऊणोदरिका अथवा अवमोदरिका तब कहलाता है। उल्लक्षण से सब बातों की—आहार, उपधि, भाव—क्रोधादि की न्यूनता के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। इसी कारण आगम में इसके तीन भेद मिलते हैं—१-उपकरण अवमोदरिका, २-भक्तपान अवमोदरिका और ३-भाव अवमोदरिका^५। इस तप के विषय में आगमों में निम्न प्रश्नोत्तर मिलता है—

“अवमोदरिका तप कितने प्रकार का है ?” “वह दो प्रकार का है—द्रव्य अवमोदरिका और भाव अवमोदरिका।” “द्रव्य अवमोदरिका कितने प्रकार का है ?” “वह दो प्रकार का है—उपकरण अवमोदरिका और भक्तपान अवमोदरिका।”

१—(क) उक्त० ३०.८

(ख) समवायाङ्ग सम० ६

(ग) भगवती २५ ७

२—(क) औपपातिक सम० ३०

(ख) ठाणाङ्ग ३३ १८०

(ग) भगवती २५ ७

३—(क) उक्त० ३० १४, २३

(ख) तत्त्वा० ६ १६

४—उक्त० ३० १५, २०, २१, २४

५—ठाणाङ्ग ३३ १८०

तिविधा ओमोयरिया ५० त० उग्रगणोमोयरिया भक्तपानोमोदरिता भावोमोदरिता

६—(क) औपपातिक सम० ३०

से कि त ओमोयरियाओ ? दुविधा परणत्ता । त जहा—द्रव्योमोदरिया य भावोमोदरिया य । से कि त द्रव्योमोदरिया ? दुविधा परणत्ता । त जहा—उग्रगण-द्रव्योमोदरिया य भक्तपानद्रव्योमोदरिया य ।

(ग) भगवती २५ ७

इस वाचालाप से भी तीन ही भेद फलित होते हैं । नीचे तीनों प्रकार के अवमोद-
रिका तपो का स्वरूप संक्षेप में दिया जा रहा है

१—उपकरण अवमोदरिका

यह तीन प्रकार का होता है^१

(क) एक वस्त्र से अधिक का उपयोग न करना ।

(ख) एक पात्र में अधिक का उपयोग न करना ।

(ग) चियत्तोपकरणस्वदत्तता । समयसम्मत उपकरण का धारण करना अथवा
मलीन वस्त्र, उपकरण—उपग्रि आदि में भी अप्रीतिभाव न करना ।

साधु आगमविहित वस्त्र-पात्र रख सकता है । विद्यानुसार रखे हुए वस्त्र-पात्रों से
साधु असयमी नहीं होता । अधिक रखनेवाला अथवा यतनापूर्वक व्यवहार नहीं करने-
वाला साधु असयमी होता है—

ज वट्टइ उवगारे, उवकरण त सि होइ उवगरण ।

अहरेग अहिगरण, अजओ अजयं परिहरतो^२ ॥

साधारणतः साधु के लिए अधिक वस्त्रादि का अग्रहण ही अवमोदरिका तप है ।
जो साधु विहित वस्त्र-पात्र-उपधि को भी न्यून करता है, वह अवमोदरिका तप करता
है ।

मलीन वस्त्र-पात्रों में अप्रीतिभाव का होना उपकरण मूर्छा है । इस मूर्छा का
घटाना-मिटाना उपकरण अवमोदरिका है ।

२—भक्षपान अवमोदरिका

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय की अपेक्षा में यह तप पांच प्रकार का बताया
गया है^३ ।

१—(क) टाणाङ्ग ३३ १८२

उवगरणोमोदरिता तिविहा पं० त०—एगं वदधे एगं पातं चियत्तोवहिसातिज्जणता

(ख) औपपातिक सम० ३०

(ग) भगवती २५ ७

२—टाणाङ्ग ३३ १८२ की टीका में उद्धृत

३—उत्त० ३० १४

ओमोयरण पचहा समामेण वियाहिय ।

दच्चओ खेत्तमालेण भावेण पज्जवोहि य ॥

(क) जिमका जितना आहार है उसमे से जघन्य मे एक कवल भी न्यून करना द्रव्य से भक्तपान अवमोदरिका तप है^१ । आगम मे कहा है^२

कुकडी के अण्डे जितने वतीम कवल का आहार करना प्रमाण प्राप्त आहार कहलाता है । इससे एक भी कवल अन्ध आहार करनेवाला श्रमणनिर्ग्रन्थ प्रकामरसभोजी नहीं होता ।

कुकडी के अण्डे जितने इकतीम कवल मे अधिक आहार न करना किंचित् भक्तपान अवमोदरिका है ।

कुकडी के अण्डे जितने चौबीस कवल मे अधिक आहार न करना एकभाग-प्रात भक्तपान अवमोदरिका है ।

कुकडी के अण्डे जितने सोलह कवल मे अधिक आहार न करना दोभाग-प्रात अवमोदरिका है ।

कुकडी के अण्डे जितने बारह कवल से अधिक आहार न करना अपार्था भक्तपान अवमोदरिका है ।

कुकडी के अण्डे जितने आठ कवल मे अधिक आहार न करना अल्पाहार है^३ ।

१—उत्त० ३० १५

जो जस्स उ आहारो तत्तो ओम तु जो कर ।

जहन्नेणेगसित्थाई एव दब्बेण ऊ भवे ॥

२—(क) औपपातिक सम० ३०

(ख) भगवती २५ ७

(ग) ठाणाङ्ग० ३ ३ १८२ की टीका मे उद्धृत

वत्तीस किर कवला आहारो कुच्छिउसूओ भणिओ ।

पुरिमम्स महिलियाणु अट्टावीस भवे कवला ॥

कवलाण य परिमाण कुम्भुटिअडगपमाणमेत्त तु ।

जो वा अविगिअवयणो वयणमि छुहेज्ज वीसत्थो ॥

अप्पाहार १ अवट्ठा २ दुभाग ३ पत्ता ४ तहेव किंचूणा ।

अट्ट १ दुवालम २ सोलम ३ चउवीस ४ तहेस्कतीमा य ५ ॥

३—यहाँ दिया हुआ अनुवाद औपपातिक सूत्र के क्रम से ठीक उल्टा है । मूल “कुच्छिउसूओ भणिओ” के अण्डे जितने आठ कवल से अधिक आहार न करना अल्पाहार है” —से शुरू होता है और ‘प्रकामरसभोजी नहीं कहलाता’ मे शेष होता है । समझने की सुगमता की दृष्टि से क्रम उल्टा रखा गया है ।

(ख) ग्राम आदि नाना प्रकार के क्षेत्र भिजा के लिए हैं । इनमें इस प्रकार अमुक क्षेत्रादि में ही भिजा करना मुझे कल्पता है—साधु का ऐसा या अन्य नियम करना क्षेत्र से भक्षणान अवमोदरिका है^१ ।

‘इस प्रकार’ शब्द विधि के द्योतक हैं । (१) पेटा (२) अर्द्धपेटा, (३) गोमूत्रिका, (४) पतगवीथिका, (५) शवूकावर्त्त और (६) आयतगत्वाप्रत्यागता—ये भिक्षाटन के प्रकार हैं^२ । इनकी सञ्चित व्याख्या इस प्रकार है

(१) पेटा एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करना कि स्पर्शित घरों का एक चौकोर पेटो का आकार बन जाय, वह पेटाविधि कहलाती है ।

(२) अर्द्धपेटा एक घर से भिक्षा शुरू कर दूसरे ऐसे घरों से भिक्षा करना कि स्पर्शित घरों का एक अर्द्ध पेटा का आकार बन जाय, वह अर्द्धपेटा विधि कहलाती है ।

(३) गोमूत्रिका गोमूत्रिका की तरह भिक्षाटन करना गोमूत्रिका विधि कहलाती है । एक पक्षि के एक घर में जाकर सामने की पक्षि के घर में जाना, फिर पहली पक्षि के घर में जाना गोमूत्रिका विधि कहलाती है ।

(४) पतगवीथिका पतग के उड़ने की तरह अनियत क्रम से भिक्षा करना अर्थात् एक घर में भिजा ले फिर कई घर छोड़कर फिर किसी घर में भिक्षा लेना पतगवीथिका विधि कहलाती है ।

(५) शवूकावर्त्त जिस भिजाटन में शव के आवृत्त की तरह पर्यटन हो, उसे शवूकावर्त्त विधि कहते हैं ।

(६) आयतगत्वाप्रत्यागता एक पक्षि के घरों में भिक्षा लेते हुए आगे क्षेत्र पर्यन्त

१—उत्त० ३० १६-१८

गामे नगरे तह रायहाणिनिगमे य आगरे पल्ली ।

खेडे क्यटडोगमुहपट्टणमडम्भसगहे ॥

आसमपण विहारे सन्निवेसे समायघोसे य ।

यलिसेगाखन्धारे सत्ये सवट्टकोट्टे य ॥

वाटेस व रच्छास व घरेस वा एवमित्थि खेत्त ।

क्कप्पइ उ एवसाई एव खेत्तेण उ भवे ॥

२—ग्रही ३० १६

पेटा य अर्द्धपेटा गोमुत्तिपयगवीहिया चेव ।

सम्मुक्कावहाययगन्तुपच्छागया छट्ठा ॥

चला जाना और फिर लीटने हुए दूसरी पक्ति के घरों से भिक्षा लेना आगतगता-प्रत्यागता अथवा गत्वाप्रत्यागता विधि कहलाती है ।

(ग) दिवस की चारों पीरूपियों में जितना काल रखा हो उस नियत काल में साधु का भिक्षाटन करना काल अवमोदर्य है । अथवा तीसरी पीरूपी कुछ कम हो जाने पर या चौथाई भाग कम हो जाने—बीत जाने पर आहार की गवेषणा करना काल से भक्तपान अवमोदरिका है^१ ।

आगम में तीसरी पीरूपी में भिक्षा करने का विधान है । तीसरी पीरूपी के भी दो दो घड़ी प्रमाण चार भाग होते हैं । इन चार भागों में से किसी अमुक भाग में ही भिक्षा के लिए जाने का अभिग्रह काल की अपेक्षा में अवमोदरिका है क्योंकि इसमें भिक्षा के विहित काल को भी न्यून—कम कर दिया जाता है ।

(घ) स्त्री अथवा पुरुष, अलकृत अथवा अनलकृत, अमुक वयस्क अथवा अमुक प्रकार के वस्त्र को धारण करनेवाला, अन्य किसी विशेषता—हर्ष आदि को प्राप्त अथवा विशेष वर्णवाला—इन भावों से सयुक्त कोई देगा तो ग्रहण कहेगा—साधु का इस प्रकार अभिग्रह पूर्वक भिक्षाटन करना भाव से भक्तपान अवमोदर्य है^२ ।

(ङ) द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के विषय में जो भाव कथन किये गये हैं उन सब भावों—पर्यायों से साधु का भक्तपान अवमोदरिका करना पर्याय अवमोदर्य कहलाता है । ऐसा भिक्षु पर्यवचरक कहलाता है^३ ।

१—उत्त० ३० २०-२१

दिवसस्स पोत्सीण चउगह पि उ जत्तिओ भवे कालो ।

एव चरमाणो खलु कालोमाण मुण्येय्व ॥

अहवा तइयाए पोरिसीए ऊणाइ घासमेसन्तो ।

चउभागूणाए वा एव कालेण उ भवे ॥

२—उत्त० ३० २२-२३

इत्थी वा पुरिसो वा अलकिओ वा नलकिओ वा वि ।

अन्नयरवयत्थो वा अन्नयरें व वत्थेण ॥

अन्नेण विसैसेण वगणेण भावमण्मुयन्ते उ ।

एव चरमाणो गलु भावोमाण मुण्येय्व ॥

३—वही ३० २४

दब्बे ऐत्ते काले भावम्मि य आहिया उ जे भाया ।

एण्हि ओमचरओ पज्जचरओ भवे भिरूपू ॥

३—भाव अवमोदरिया

यह तप अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा—(क) अल्पक्रोध—क्रोध को कम करना, (ख) अल्पमान—मान को कम करना, (ग) अल्प माया—माया को अल्प करना, (घ) अल्पलोभ—लोभ को कम करना (ङ) अल्पशब्द—बोलने को घटाना और (च) अल्पजज्ञा—जज्ञा को कम करना । (छ) अल्प तू-तू—तू-तू, मैं-मैं को कम करना^१ ।

वाचक उमास्वाति ने अवमोदर्य के स्वरूप को बतलाते हुए लिखा है—“अवम’ शब्द ऊन—न्यून का पर्याय वाचक है । इसका अर्थ कम या खाली होता है । कम पेट—खाली पेट रहना अवमोदर्य है । उत्कृष्ट और जघन्य को छोड़कर मध्यम कवल की अपेक्षा से यह तप तीन प्रकार का होता है—अल्पाहार अवमोदर्य, उपधि अवमोदर्य और प्रमाणप्राप्त से किञ्चित् ऊन अवमोदर्य । कवल का प्रमाण वत्तीम कवल से पहले का ग्रहण करना चाहिए^२ ।”

वाचक उमास्वाति के अनुसार साधु को ज्यादा-से ज्यादा वत्तीस कवल आहार लेना चाहिए । एक ग्रास और वत्तीस ग्रास को छोड़कर मध्य के दो से लेकर इकतीस ग्रास तक का आहार लेना अवमोदर्य तप है । दो, चार, छह आदि अल्प ग्रास लेने को अल्पाहार अवमोदर्य, आधे के करीब—पद्रह-सोलह ग्रास लेने को उपधि अवमोदर्य और इकतीस ग्रास के आहार तक को प्रमाणप्राप्त से किञ्चित् ऊन अवमोदर्य कहते हैं ।

उमास्वाति ने एक ग्रास ग्रहण को अवमोदर्य क्यों नहीं माना—यह समझ में नहीं आता । पूर्ण आहार न करना जब अवमोदर्य है तब उसे भी ग्रहण करना चाहिए था । श्री अकलद्भदेव ने उसे ग्रहण किया है—“आशितभवो य ओदन तस्य चतुर्भागे-मार्द्धग्रासेन वा अवममृन उदरमस्यासाववमोदरः, अवमोदरस्य भाव कर्म वा अवमोदर्यम्^३ ।

१—(क) औपपातिक सम० २०

ते किं भावोमोयरिया १० अणेगविहा पणत्ता । त जहा—अप्पकोहे अप्पमाणे अप्पमाण्ण अप्पलोहे अप्पसद्दे अप्पभक्के

(ख) भगवती २५ ७

भावोमोयरिया अणेगविहा ५० तं—अप्पकोहे जाव—अप्पलोभे, अप्पसद्दे, अप्पभक्के अप्पतुमत्तुमे । तेत्त भावोमोयरिया

^१—तत्त्वा० ६ १६ भाष्य २

^२—तत्त्वा० ६ १६ राजवार्तिक ३

आ० पूज्यपाद ने सयम की जागृति, दोषो के प्रशम तथा सन्तोष और स्वाध्याय की मुखपूर्वक मिद्धि के लिए इसे आवश्यक बताया है^१ ।

६—भिक्षाचर्या तप (गा० १०) •

उत्तराध्ययन, श्रीपपातिक, भगवती और ठाणाङ्ग में इन तप का यही नाम मिलता है ।

इस तप के वृत्तिमज्ञेय^२ और वृत्तिपरिमख्यान^३, नाम भी प्राप्त हैं ।

प्रश्न हो सकता है कि अनशन—आहार-त्याग को तप कहा है तब भिक्षाचर्या—भिक्षाटन को तप कैसे कहा ? इसका कारण यह है कि अनशन कि तरह भिक्षाटन में भी कष्ट होने में साधु को निर्जरा होती है । अतः वह भी तप है । अथवा विशिष्ट और विविध प्रकार के अभिग्रह से सयुक्त होने में वह साधु के लिए वृत्तिमज्ञेय रूप है और इस तरह वह तप है^४ । आ० पूज्यपाद ने इसका लक्षण इस प्रकार बताया है—“मुनेरेकागारा विविषय सङ्कल्प चिन्तावरोधो वृत्तिपरिसख्यानम् ।” इसका फल आशा-निवृत्ति है ।

अभिग्रह के उपरान्त भिक्षा न करने में स्वामीजी ने इसका लक्षण भिक्षा त्याग किया है । उन्होंने भिक्षाचर्या को अनेक प्रकार का कहा है । आगम में निम्न भेदों का उल्लेख मिलता है^५

१—तत्त्वा० ६-१६ सर्वार्थसिद्धि

सयमप्रजागरदोषप्रशमसन्तोषस्वाध्यायादिसुखसिद्ध्यर्थमवमौढ्यम् ।

२—समवायाङ्ग सम० ६

३—(क) तत्त्वा० १६ १६

(ख) द्ववैकालिक निर्युक्ति गा० ४७

४—ठाणाङ्ग ५ ३ ५११ टीका

भिक्षाचर्यां सव तपो निर्जराङ्गत्वादनशनवद् अथवा सामान्योपादानेऽपि विविचित्राभिग्रहयुक्तत्वेन वृत्तिसंश्लेषरूपा सा ग्राह्या ।

५—श्रीपपातिक सम० ३०

दन्वाभिग्गहचरण खेत्ताभिग्गहचरण कालाभिग्गहचरण भावाभिग्गहचरण
उन्मिषत्तचरण निक्खित्तचरण उन्मिषत्तनिक्खित्तचरण निम्मित्तउन्मिषत्तचरण
वट्ठिज्जाणचरण साहरिज्जमणचरण उवणीयचरण अजणीयचरण उवणीयअजणीयचरण
अवणीयउवणीयचरण समठ्ठचरण असमठ्ठचरण तज्जायसमठ्ठचरण अज्जायसमठ्ठचरण
मोगचरण दिट्ठलाभिण अदिट्ठलाभिण पुट्ठलाभिण अपुट्ठलाभिण भिक्खालाभिण
अभिक्खालाभिण अण्णालाभिण ओवणिहिण परिमियपिड्ढाड्ढण एद्धेमणिण
सखादत्तिण ।

(१) द्रव्याभिग्रह चर्या द्रव्य सम्बन्धी अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ भाले के अग्र भाग पर स्थित द्रव्य विशेष को लूगा—इत्यादि प्रतिज्ञा द्रव्याभिग्रह है ।

(२) क्षेत्राभिग्रह चर्या क्षेत्र सम्बन्धी अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ देहली के दोनो ओर पैर रखकर बैठे हुआ कोई दे तो लूगा—इत्यादि प्रतिज्ञा क्षेत्राभिग्रह है ।

(३) कालाभिग्रह चर्या काल विषयक अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ सब भिक्षाचर गोचरी कर चुके होंगे उस समय भिक्षाटन करूँगा—ऐसी प्रतिज्ञा कालाभिग्रह है ।

(४) भावाभिग्रह चर्या भाव विषयक अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । उदाहरणार्थ हँसना, रोना या गाता हुआ पुरुष देगा तो लूगा आदि प्रतिज्ञा भावाभिग्रह है ।

(५) उक्षिप्त चर्या ग्रहस्थ द्वारा स्वप्रयोजन के लिए पाक-भाजन से निकाला हुआ द्रव्य ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(६) निक्षिप्त चर्या पाक-भाजन से निकाली हुई वस्तु को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(७) उज्जिप्तनिक्षिप्त चर्या उक्षिप्त एवं निक्षिप्त दोनो को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना अथवा पाक-भाजन से निकाल कर उसी में या अन्यत्र रखी हुई वस्तु ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(८) निक्षिप्तउक्षिप्त चर्या निक्षिप्त और उक्षिप्त दोनो को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना अथवा पाक-भाजन में रखी हुई वस्तु भोजन-पात्र में निकाली हुई हो उसे ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(९) परिवेष्यमाण चर्या परीमे जाते हुए मे से लेने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(१०) सलियमाण चर्या फैलाई हुई वस्तु वटोर कर पुन भाजन में रखी जा रही हो उसे ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(११) उपनीत चर्या किसी द्वारा समीप लाई हुई वस्तु को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(१२) धपनीत चर्या देय द्रव्य मे से प्रसारित—ग्रन्थत्र स्थापित वस्तु को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना ।

(१३) उपनीतापनीत चर्या उपनीत-अपनीत दोनों को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना। अथवा दाता द्वारा जिमका गुण कहा गया हो वह उपनीत, जिसका गुण नहीं कहा गया हो वह अपनीत। एक अपेक्षा से जिमका गुण कहा हो और दूसरी अपेक्षा से दोष—उम वस्तु को ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना। उदाहरण स्वरूप—यह जल शीतल है पर धारयुक्त है—दाता द्वारा इस तरह प्रगमित वस्तु को ग्रहण करना।

(१४) अपनीतोपनीत चर्या जिम वस्तु में एक अपेक्षा से दोष और एक अपेक्षा से गुण बताया गया हो उसे ग्रहण करने का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना। उदाहरण स्वरूप—यह जल धारयुक्त है पर शीतल है—दाता द्वारा इस तरह अप्रगमित-प्रगमित वस्तु को ग्रहण करना।

(१५) ससृष्ट चर्या भरे हुए हाथ या पात्रादि से देने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।

(१६) अससृष्ट चर्या बिना भरे हुए हाथ या पात्रादि से देने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।

(१७) तज्जातससृष्ट चर्या जो देय वस्तु है उमी से ससृष्ट हाथ या पात्रादि से देने पर लेने का नियम कर भिक्षाटन करना।

(१८) अज्ञात चर्या स्वजाति या सम्बन्ध आदि को जताये बिना भिक्षाटन करना।

(१९) मौन चर्या मौन रह कर भिक्षाटन करना।

(२०) दृष्टलाभ चर्या दृष्ट आहार आदि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन करना अथवा पूर्व देखे हुए दाता से भिक्षा ग्रहण करना।

(२१) अदृष्टलाभ चर्या अदृष्ट आहार आदि की प्राप्ति के लिए भिक्षाटन करना अथवा पहले न देखे हुए से भिक्षा ग्रहण करना।

(२२) शृष्टलाभ चर्या साधु! आप को क्या दें? —ऐसा प्रश्न कर कोई वस्तु दी जाए तो उसे लेना।

(२३) अशृष्टलाभ चर्या बिना कुछ पूछे कोई वस्तु दी जाए उसे लेना।

(२४) भिक्षालाभ चर्या तुच्छ या अज्ञात वस्तु को ग्रहण करना।

(२५) अभिक्षालाभ चर्या तुच्छ या अज्ञात वस्तु न लेने का अभिग्रह करना।

(२६) अन्नग्लायकचरकत्व चर्या अन्न विना विपादप्राप्त साधु के लिए भिक्षाटन करना । इस के दो नाम और मिलते हैं—अन्नग्लानकचरकत्व तथा अन्यग्लायकचरकत्व । अन्यग्लायकचरकत्व का अर्थ है—अन्य वेदनादि वाले साधु के लिए भिक्षाटन करना । यहाँ 'अन्नवेल' पाठान्तर मिलता है, जिसका अर्थ है—भोजन की वेला के नमय भिक्षाटन करना ।

(२७) औपनिहित चर्या जो वस्तु किसी तरह समीप में प्राप्त हो उसके लिए भिक्षाटन करना । इसका अपर नाम 'औपनिधिकत्व चर्या' भी है, जिसका अर्थ होता है—जो वस्तु किसी प्रकार से समीप लाई गई हो उसके लिए भिक्षाटन करना ।

(२८) परिमितपिण्डपात चर्या द्रव्यादि की सख्या से परिमित पिण्डपात के लिए भिक्षाटन करना ।

(२९) श्रुद्धेयणा चर्या सात या बंसी ही अन्य एषणाओं द्वारा शक्तितादि दोषों का वर्जन करते हुए भिक्षाटन करना ।

एषणाएँ सात हैं—ससृष्ट, अससृष्ट, उद्धता, अल्पलेपा, उद्गृहीता, प्रगृहीता और उज्जितधर्मा^१ ।

ससृष्ट हाथ या पात्र से देने पर लेना 'ससृष्टा', अससृष्ट हाथ या पात्र से देने पर लेना 'अससृष्टा', राँवने के बर्तन से निकाला हुआ लेना 'उद्धता', अल्प लेपवाली वस्तु या लेपरहित वस्तु में लेना 'अल्पलेपा', परोसने के लिए लाई जाती हुई वस्तु में से लेना 'उद्गृहीता', परोसने के लिए हाथ में ग्रहण की गई या परोसते समय भोजन करनेवाले ने अपने हाथ में ले ली हो, उसमें से लेना—'प्रगृहीता' और जो परित्यक्त वस्तु हो—ऐसी वस्तु जो दूसरा न लेता हो, उसको लेना, 'उज्जितधर्मा' एषणा कहलाती है ।

(३०) सख्यादत्ति चर्या इतनी दत्ति को ग्रहण कहेगा इस प्रकार का अभिग्रह कर भिक्षाटन करना । धार टूट बिना एक बार में जितना गिरे उसे एक दत्ति कहते हैं । यदि वस्तु प्रवाही न हो तो एक बार में जितना दिया जाय वह एक दत्ति कहलाती है^२ ।

औपपातिक (सम० ३०) और भगवती (२५ ७) में भिक्षाचर्या के उपर्युक्त तीन भेद हैं, पर यह भेद-सरपा अस्तिमनही लगती । ठाणाङ्ग (५ १ ३६६) में दो भेद और मिलते हैं ।

१—उत्त० ३० २५ की टीका में उद्धृत

ससृष्टमससृष्टा उद्धत तह अपल्पेवटा चंब ।

उग्गहिया पग्गहिया उज्जितधम्मया य सत्तमिया ॥

२—ठाणाङ्ग ५ १ ३६६ की टीका में उद्धृत

दत्ती उ जत्तिण धारे खिर्वई होति तत्तिया ।

अवोच्छिन्नणिवायाओ दत्ती होइ दवेतरा ॥

(३१) पुरिमाकर्ष चयां पूर्वाह्न में भिक्षाटन करने का अभिग्रह ।

(३२) भिन्नपिण्डपात चयां टुकड़े किए हुए पिण्ड को ग्रहण करने का अभिग्रह ।

उत्तराव्ययन में कहा है “आठ प्रकार के गोचाराग्र, आठ प्रकार की एणणा तथा अन्य जो अभिग्रह हैं उन्हें भिक्षाचर्या कहते हैं” ।”

गाय की तरह भिक्षाटन करना—जिस तरह गाय छोटे-बड़े सब घास को चरती हुई आगे बढ़ती है, उसी तरह धनी-गरीब सब घरों में समान भाव से भिक्षाटन करना—गोचरी कहलाती है ।

अग्र अर्थात् प्रवान—आठ प्रकार की प्रवान गोचरी का उल्लेख इस प्रकार मिला है—(१) पेठा, (२) अद्वेयेठा, (३) गोमूत्रिका, (४) पतगवीयिका, (५) आम्यन्तर शम्बूकावर्त्त, (६) वहिर्शम्बूकावर्त्त, (७) आयतगतु और (८) प्रत्यागत । कहीं-कहीं अंतिम दो को एक मान कर नवें स्थान में ऋजुगति का उल्लेख मिलता है । प्राय गोचराग्रों का अर्थ पहले दिया जा चुका है ।

शम्बूकावर्त्त के लक्षण का वर्णन पहले किया जा चुका है । उस के नाभिक्षेत्र में प्रारम्भ हो आवृत्त बाहर आता है, उसी प्रकार भीतर के घरों में गोचरी करते हुए बाहर वस्ति में आना आम्यन्तर शम्बूकावर्त्त गोचरी है । शस्त्र में बाहर से भीतर की ओर आवृत्त जाता है, उस प्रकार बाहर वस्ति में भिक्षाटन करते हुए आम्यन्तर वस्ति में प्रवेश करना वहिर्शम्बूकावर्त्त गोचरी कहलाती है । इन शब्दों के अर्थ में सम्प्रदाय भेद रहा है, यह निम्न उद्धरणों हरणों से प्रकट होगा

“यस्यां क्षेत्रमहिभागात् गत्वृत्तं वगत्याऽऽन् क्षेत्रमन्यभागायाति साऽभ्यन्तरमनुया, यस्यां तु मध्यभागाद् वहिर्गति सा वहि मनुस्केति” (ठाणाङ्ग ५ ३ ५१४ की टीका)

“तत्तत्र अन्धितरसमुकाण् सप्तनाभिसेत्तोवमाण् आगिईण् अतो आढपद् आतिरओ सन्नियट्ठइ, इयरीए विवज्जओ ।” (उत्त० ३० १६ की टीका)

“अन्धितरमनुया मज्झाभमिरो वहि विणिस्सरइ । तच्चिपरीया भणणद् वहि गणुण्ण य भिक्खु ति ।”

सात प्रकार की एणणाओं का वर्णन पहले किया जा चुका है । (देखिए पृ० ६४३)

अभिग्रह—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार प्रकार का कहा गया है।
उनके लक्षण पहले दिये जा चुके हैं। (देखिए पृ० ६४०-१)

७—रसपरित्याग (गा० १३) :

रसों के परिवर्जन को रस-परित्याग व्रत कहते हैं^१। यह अनेक प्रकार का कहा गया है। श्रौपपातिक सूत्र में इसके नौ भेद मिलते हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) निर्विकृति (२) प्रणीतरसपरित्याग, (३) आचाम्ल, (४) अवश्रावणगतसिक्त्यभोजन, (५) अरसाहार, (६) विरसाहार, (७) अन्न आहार, (८) प्रान्त्य आहार और (९) लूनाहार^२।

संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है

(१) निर्विकृति विकृतियां नौ हैं^३—दूध^४, दही, नवनीत, घी^५, तेल^६, गुड^७, मधु^८, मद्य^९

१—उक्त० ३० २६

खीरदहिमप्पिमाई पणीय पाणभोयण।

परिवज्जण रमाण तु भणिय रसविवज्जण ॥

२—श्रौपपातिक सम० ३०

सै किं त रसपरिच्चाए ? २ अणेगविहे पणणत्ते। त जहा—१ निच्चीटण २ पणीयरस-परिच्चाए ३ आयविलिण ४ आयामसित्थभोई ५ अरसाहारे ६ विरसाहारे ७ अताहारे ८ पनाहारे ९ लूनाहारे।

३—ठाणाङ्ग ६ ३ ६७४

णव विगतीतो प० त० खीर दधि णवणीत सप्पि तेल गुलो महु मज्ज मस

४—वृद्धगाथा के अनुसार गाय, भैंस, ऊटनी, बकरी और भेड़ का दूध।

५—वृद्धगाथा में कहा गया है कि ऊटनी के दूध का दही आदि नहीं होता अतः गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के भेद से दही, नवनीत और घी चार-चार प्रकार के होते हैं।

६—वृद्धगाथा के अनुसार तिल, जलसी, कुसुम और सरसव का तेल। अन्य महुआ आदि के तेल विकृति में नहीं आते।

७—वृद्धगाथा के अनुसार गुड दो प्रकार का होता है—द्रवगुड (नरम गुड) और पिट्ठगुड (घटोर गुड)।

८—वृद्धगाथा के अनुसार मधु तीन प्रकार का होता है (१) माक्षिक—मक्खी सम्बन्धी, (२) कौतिक—छोटी मक्खी सम्बन्धी और (३) भ्रमरज—भ्रमर सम्बन्धी।

९—वृद्धगाथा के अनुसार मद्य दो तरह का होता है—(१) काष्ठनिप्पन्न—ताड़ी आदि और (२) पिण्डनिप्पन्न—चावल आदि के पिण्ड से बना।

और मांस^१। इनका परिवर्जन निर्विकृति तप है।

जो शरीर और मन को प्रायः विकार करनेवाली हो, उन्हें विकृति कहा है (विकृत्य शरीरमनसो प्रायो विकार हेतुत्वात्)। मधु, मांस, मद्य और नवनीत—इन चार को महाविकृतियाँ कहा जाता है (ठाणाङ्ग ४१ २७४)। इसका कारण यह है कि महा रस के फलस्वरूप ये महा विकार तथा महा जीवोपघात की हेतु हैं।

ठाणाङ्ग में उल्लिखित नी विकृतियों के उपरांत औष० टीका द्वारा उद्धृत वृद्धगाथा में 'ओगाहिमग'—अवगाहिम—घृत या तेल में तली वस्तु को भी विकृति कहा है। गाथा इन प्रकार है—

खीरदहि णवणीय, घय तहा तेल्लमेव गुडमज्ज ।

महु मंस चेव तहा, ओगाहिमग च दसमी उ^२ ॥

(२) प्रणीतरस-परित्याग—प्रणीत^३—घी आदि से अत्यन्त म्लिग्ध—रसयुक्त पद और भोजन का विवर्जन।

(३) आचाम्ल—कुल्माष, ओदन आदि और जल का आहार।

१—वृद्धगाथा के अनुसार जलचर, थलचर और रेचर जीवों की अपेक्षा से मांस तीन प्रकार का होता है। अथवा मांस, वसा—चरयी और शोणित के भेद से तीन प्रकार का होता है।

२—वहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रथम तीन पावों में तली वस्तु ही विकृति है। घी या तेल-भरी कड़ाही में जब प्रथम बार पुरियाँ डाली जाती हैं तो उसे प्रथम पावा कहा जाता है। चौथे पावे में तली पुरियाँ विकृति में नहीं आती यथा—

आदल तिननी चल चल, ओगाहिमग च विगईओ।

सेमा न होति विगई अ, जोगवाहीण ते उ कप्पती ॥

दूसरी प्रकार स्पष्ट किया गया है कि तब पर घी आदि डालकर पहली बार जो चीज पूरी जाती है, वह विकृति है। पर उसी तब के उसी घी में जो दूसरी-तीसरी बार में पूरी जाती है, वह वस्तु विकृति नहीं है। उसे लेपकृत कहा जाता है—

पुसकेण चेव तवओ, पुरिजइ पूयण जो ताओ।

विईओअवि स पुण कप्पइ निविगईअ लेवडो नयर ॥

३—(क) अतिम्लेहवान्—समवायाङ्ग सम० २५ टीका

(ख) गलद्यूततदुग्धादि म्लिन्धु—औषपातिक सम० ३० टीका

(ग) अति वृद्ध—उत्तराश्वयन ३० ३६ टीका

(४) अवध्रावणगत सिक्थभोजन—पकाये पदार्थों से दूर किये गये जल में आये सिक्यो का भोजन ।

(५) अरसाहार—हिंगादि व्यजनो से असस्कृत आहार का सेवन ।

(६) विरसाहार—विगतरस—पुराने धान्य ओदनादि आहार का सेवन ।

(७) अन्त आहार^१—घरवालो के भोजनोपरान्त अवशेष रहे आहार का सेवन ।

(८) प्रान्त्य आहार^२—घरवालो के खा चुकने के बाद बचे-बुचे अत्यन्त अवशेष आहार का सेवन ।

(९) लूक्षाहार^३—रूखे आहार का सेवन ।

वाचक उमास्वाति ने रस-परित्याग तप की परिभाषा देते हुए कहा है—“मद्य, मांस, मद्य और नवनीत आदि जो-जो रसविकृतियाँ हैं, उनका प्रत्याख्यान तथा विरस—रूखा आदि का अभिग्रह रसपरित्याग तप है^४ ।”

आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—“घृतादि घृण्य—गरिष्ठ रसो का परित्याग करना रस-परित्याग तप है^५ ।”

कही-कही पट्-रस के त्याग को ही रस-परित्याग तप कहा है^६ । पट्-रस का अर्थ दो प्रकार में किया जाता है । कही घृत, दूध, दही, शक्कर, तेल, और नमक को पट्-रस कहा है और कही मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, लवण और तिक्त इन छह स्वादों को ।

१—(क) अन्तंभवम् अन्त्य जघन्यधान्य वल्लादि (औपपातिक सम० ३० टीका)

(ग) अन्तं भवम् अन्त—भुक्तावशेष वल्लादि (ठाणाङ्ग ५ १ ३६६ टीका)

२—(क) प्रकर्षण अन्त्य वल्लादि एव भुक्तावशेष पर्युपितं वा (औप० सम० ३० टीका)

(ख) प्रवृष्ट अन्त प्रान्त—तदेव पर्युपितं (ठाणाङ्ग ५ १ ३६६ टीका)

३—वहीं-वहीं तुच्छाहार मिलता है । तुच्छ—अल्प सारवाला

४—तत्त्वा० ६ १६ भाष्य ४

रसपरित्यागोऽनेकविधः । तद्यथा—मांसमधुनवनीतादीनां मद्यरसविकृतीनांप्रत्याख्यान विरस-रूक्षाद्यभिग्रहश्च

५—तत्त्वा० ६ १६ सर्वार्थसिद्धिः

घृतादिघृण्यरसपरित्यागश्चतुर्थतप

६—नवतत्त्वमनवन (धी विवेकविजय विरचित) ८

पट् रसनों करे त्याग, ए बोधो रसो सोभागी ॥

यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि मिक्वा का भोजन, अममृत पदार्थों का भोजन, विगततरम पदार्थों का भोजन आदि आदि तप नहीं पर मिक्वा से भिन्न भोजन का त्याग, समस्कृत पदार्थों का त्याग आदि तप है। यही बात आचाम्न तप के विषय में समझनी चाहिए। उडद आदि का खाना आचाम्न तप नहीं, इनके निम्न अग्र पदार्थों का न खाना तप है।

इन्द्रियो के दर्प-निग्रह, निद्रा-विजय और मुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए यह तप अत्यन्त सहायक है^१।

अनशन आदि प्रथम चार तपो में परस्पर इन प्रकार अन्तर है—अनशन में आहार मात्र की निवृत्ति होती है, अवमीर्दय में एक दो आदि कवल का परित्याग कर आहार मात्रा घटायी जाती है, वृत्तिपरिमित्यन में क्षेपादि की अपेक्षा कायचेष्टा आदि का नियमन किया जाता है। रम-परित्याग में रमों का ही परित्याग किया जाता है^२।

८—कायक्लेश तप (गा० १४) •

उत्तराव्ययन (३० २७) में इस तप की परिभाषा इस प्रकार मिलती है “वीरा-सनादि उग्र कायस्थिति के भेदों को यथारूप में धारण करना कायक्लेश तप है।” पाठ इस प्रकार है

ठाणा वीरासणादेया जीरस्स उ सुहावहा ।

उग्गा जहा धरिज्जन्ति कायक्लेश तमाहिय ॥

स्वामीजी की परिभाषा इसी आगम गाथा पर आधारित है।

कायक्लेश तप अनेक प्रकार का कहा गया है^३। ठाणाङ्ग में एक स्थान पर उगो

१—तत्त्वा ६ १६ सर्वार्थमिद्धि

इन्द्रियदर्पनिग्रहनिद्राविजयम्याध्यायसुरमिद्ध्याययों

२—तत्त्वा ६ १६ राजप्रातिक

भिशाचरणे प्रवर्तमान साधु एतावत्क्षेत्रप्रिया कायचेष्टा कुर्वीत कथानिशा शक्तीति विषयगणनार्थं वृत्तिपरिमित्यान त्रियेत, अतगनमभ्यस्यतांन्यनिवृत्ति, एतम् अवमोदर्यरमपरित्यागौ अभ्यसहर्तव्यैरुदेगनिवृत्तिपराविति मतान् भेद ।

३—(क) औपपातिक सम० ३०

(ख) भगवती २५ ७

मे किं कायक्लेशे ? कायक्लेशे अणोगतिरे पः

मात भेद वर्तलाये गये हैं^१ । अन्य स्थल पर दो पञ्चकस्थानको मे दस नाम मिलते हैं^२ । औपपातिक मे इसके वारह भेद वर्तलाये गये हैं । इससे स्पष्ट है कि कायक्लेश तप के भेदो की कोई निश्चित मर्यादा निर्धारित नहीं की जा सकती । वह अनेक प्रकार का है ।

औपपातिक मे वर्णित इस तप के वारह भेदो के नाम इस प्रकार हैं १—स्थानायतिक, २—उत्कटुकाननिक, ३—प्रतिमास्थायी, ४—वीरासनिक, ५—नैपथिक, ६—दडायतिक, ७—लगढसायी, ८—आतापक, ९—अप्रावृतक, १०—अकण्डूयक, ११—अनिष्ठिक और १२—सर्वगात्रप्रतिकर्मविभूपाविप्रमुक्त^३ ।

इन भेदो की व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है

१—स्थानायतिक कायोत्सर्गमें स्थित होना । इस काय-क्लेश तप के 'स्थानस्थितिक' 'स्थानातिग', 'स्थानातिथ' आदि नामो का भी उल्लेख पाया जाता है^४ ।

२—उत्कटुकाननिक उत्कटुक आसन मे स्थित होना । जिसमें केवल पैर जमीन को स्पर्श करें, पुत जमीन से ऊपर रहे, इस तरह बैठने को 'उत्कटुक आसन' कहते हैं ।

३—प्रतिमास्थायी प्रतिमाओ मे स्थित होना । एक रात्रिक आदि कायोत्सर्ग विशेष में स्थित होना प्रतिमा है ।

४—वीरामनिक वीरासन मे स्थित होना । जमीन पर पैर रखकर सिंहासन पर

१—ठाणाङ्ग ७ ३ ५५४

मत्तविधे कायकिलेसे परणत्ते, त०—ठाणातिते उक्कुडुयासणिते पडिमठाती वीरासणिते णेसज्जिते दडायिते लगढसाती ।

२—ठाणाङ्ग ५ १ ३६६

पच ठाणाङ्ग० भवति, त०—ठाणातिते उक्कुडुआसणिए पडिमट्टाती वीरासणिए णेसज्जिए, पच ठाणाङ्ग० भवति, त०—दडायिते लगढसाती आतावते अवाठहते अकडुयते ।

३—औपपातिक सम० ३०

से किं त कायकिलेसे ? १ अणेगविहे परणत्ते । त जहा—१ ठाणट्टिए [ठाणाङ्ग]

२ उक्कुडुयासणिए ३ पडिमट्टाई ४ वीरासणिए ५ नेसज्जिए [दडायतिए लउडसाई]

६ आयावण ७ अवाठए ८ अकडुयए ९ अणिट्टुहए [धुयकेसमसुलोमे] १०

सर्वगात्रपरिवम्मविभूसविप्पमुक्के, से त कायकिलेसे ।

४—(क) ठाणाङ्ग सू० ५ १ ३६६ और ७.३ ५५४ की टीका

(ख) औपपातिक सम० ३० की टीका

बैठे हुए पुरुष के नीचे से मिहामन निकाल लेने पर जो आमन बनता है, उसे वीरामन कहते हैं।

५—नैऋतिक निपद्या आसन में स्थित होना। बैठने के प्रकार विशेषों को निपद्या कहते हैं। निपद्या पाँच प्रकार की कही गई है

(१) आसन पर केवल पैर हो और पुत लगा हुआ न हो—इस प्रकार पैरों के वन पर बैठने के आमन को उत्कटुक कहते हैं। इस आमन से बैठना—उत्कटुक निपद्या कहलाता है।

(२) गाय दुहने समय जो आमन बनता है, उसे गोदोहिका आसन कहते हैं। उसमें बैठना गोदोहिका निपद्या कहा जाता है। दूसरी परिभाषा के अनुसार गाय की तरह बैठने रूप आसन गो निपद्या कहलाता है।

(३) जमीन को पैर और पुत दोनों स्पर्श करें, ऐसे आमन को समपादपुत आमन कहते हैं। उसमें बैठना समपादपुत निपद्या कहलाता है।

(४) पद्मासन को—पलट्यो मार कर बैठने को पर्यंक-आमन कहते हैं। इस आना में बैठना पर्यंक निपद्या है।

(५) जघा पर एक पैर चड़ाकर बैठना 'अर्द्धपर्यंक-आमन' कहलाता है। इस आमन में बैठना अर्द्ध-पर्यंक निपद्या है।

६—इडाद्यतिक दण्ड की तरह आयाम—देह प्रसारित कर—पैर लम्बेकर बैठना।

७—लगडगायी^१ : टेढ़े-बाँके लकड़े की तरह भूमि के पीठ नहीं लगाकर सोना।

८—आतापक . सर्दी-गर्मी—शीत-आतप आदि सहनरूप आतापना तप। बहर कल्प में आतापना तप के बारे में निम्न वर्णन मिलता है।

(१) आतापना तप के तीन भेद हैं—उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। सोते हुए ही उत्कृष्ट, बैठे हुए की मध्यम और खड़े हुए की जघन्य आतापना है—

आयावणा य तिविहा उक्कोमा मज्झिमा जहन्ना य।

उक्कोमा उ निवन्ना निमज्झ मज्झा दिय जिहन्ना ॥

^१—वीरामनिक, दण्डायतिक और लगडगायी के तुल्यकल्प में निम्न लक्षण दिए हैं—

वीरामण तु सीढामणोव्व जहमुक्काणुगणिट्ठो।

उदे लगडउवमा आययहज्जे य दोरुत्तपि ॥

(२) सोते हुए की उत्कृष्ट आतापना तीन प्रकार की है—(क) नीचे मुखकर सोना—
उत्कृष्ट-उत्कृष्ट, (ख) पार्श्व—बाजू के बल सोना—उत्कृष्ट-मध्यम और (ग) उत्तान-चित
होकर सोना उत्कृष्ट जघन्य—

तिविद्या होइ निवन्ता ओमंधियपास तइय उत्ताण ।

(३) मध्यम आतापना के तीन भेद हैं—(क) गोदोहिका रूप मध्यम-उत्कृष्ट, (ख)
उत्कृष्टिका रूप मध्यम-मध्यम और (ग) पर्यंक रूप मध्यम-जघन्य—

गोदुइउक्कुडधलिय कमेस तिविहाय मज्झिमा होई ।

(४) जघन्य आतापना के तीन भेद हैं—(क) हस्तिशोडिका^१ रूप जघन्य-उत्कृष्ट,
(ख) एक पैर अद्वर और एक पैर जमीन पर रखकर खड़े रहना जघन्य-मध्यम और
(ग) दोनों पैर जमीन पर खड़े रह आतापना लेना जघन्य-जघन्य आतापना है—

तइया उ हत्थिसोडग पावस भवाइया चव ।

६—अप्रावृतक अनाच्छादित देह—नन रहना ।

१०—अक्रयद्वय खाज न करना ।

११—अनिष्ठिवक धूक न निगलना ।

१२—सर्वगात्रप्रतिकर्मविभूपाविप्रमुक्त शरीर के किसी भी अङ्ग का प्रतिकर्म—
गृध्रूपा और विभूपा नहीं करना ।

६—प्रतिसंलीनता तप (शा० १५-२०) :

छठा तप प्रतिमलीनता तप है । यह चार प्रकार का कहा गया है १—इन्द्रिय
प्रतिसंलीनता, २—कषाय सलीनता, ३—योग प्रतिमलीनता और ४—विविक्तशयनामन-
सेवनता^२ ।

उत्तराध्ययन (३० ८) में छह बाह्य तपो के नाम बताते समय छठा बाह्य तप
'सलीयणा'—'सलीनता' बतलाया गया है । यही नाम समवायाङ्ग (सम० ६) में मिलता है ।
छठ बाह्य तप का लक्षण बताते समय उत्तराध्ययन (३० २८) में 'विविक्तशयणासन'—
'दिविक्तशयनासनता' शब्द का प्रयोग किया है । टीकाकार स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं
“अनेन च विविक्तचर्या नाम सलीनतोक्ता । शेष सलीनतोपलक्षणमेवा यतश्चतुर्विधा

१—पुन पर घंटरर एक पैर को उठाना हस्तिशोडिका आसन है ।

२—उत्त० ३० २८ की टीका में उद्धृत

इदियकसायजोगे, पटुच्च सलीणया मुण्येयवा ।

तद जा विविक्तचरिया, पन्नत्ता दीयरागेहि ॥

द्वयमुक्ता ।" यहाँ आचार्य नेमिचन्द्र ने स्पष्ट कर दिया है कि चार सलीनताओं में केवल एक का ही यहाँ उल्लेख है अर्थात् वह छठे तप का नाम नहीं उसके एक भेदमात्र का सलीनता तप के उपलक्षण रूप से उल्लेख है । औपपातिक श्रीरभगवती से भी स्पष्ट है कि 'विविक्तशयनामन' प्रतिसलीनता तप का एक भेदमात्र है । तत्त्वार्थसूत्र (६.१६) में बाह्य तपों का नाम बताते हुए भी इसका नाम 'विविक्तशय्यामन' कहा है और उनका स्थान पाँचवों—कायक्लेश के पहले रखा है ।

प्रति अर्थात् विरुद्ध में, सलीनता अर्थात् सम्यक् प्रकार से लीन होना । क्रोधादि विकारों के विरुद्ध में—उनके निरोध में सम्यक् प्रकार से लीन—उद्यत होना—'प्रति-सलीनता तप' है ।

उपर्युक्त चार प्रकार के तपों का स्पष्टीकरण नीचे दिया जाता है

१—इन्द्रियप्रतिसलीनता तप पाँच प्रकार का कहा गया है

(१) श्रोत्रेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए श्रोत्रेन्द्रिय के विषयो या श्रयों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(२) चक्षुरिन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए चक्षुरिन्द्रिय के विषयो या श्रयों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(३) घ्राणेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए घ्राणेन्द्रिय के विषयो या श्रयों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(४) रसनेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए रसनेन्द्रिय के विषयो या श्रयों में राग-द्वेष का निग्रह ।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय की विषय-प्रवृत्ति का निरोध अथवा प्राप्त हुए स्पर्शनेन्द्रिय के विषयो या श्रयों में राग-द्वेष का निग्रह ।

२—कषायप्रतिसलीनता तप चार प्रकार का कहा गया है^१

(१) क्रोध के उदय का निरोध—क्रोध को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—उत्पन्न हुए क्रोध को विषम करना ।

^१—टाणाङ्ग ४.२.१७८ की टीका में उद्धृत

उदयममेव निरोहो उदयपत्ताण वाऽपलीकरण ।

उ एव कषायण कषायमलीणया एसा ॥

(२) मान के उदय का निरोध—मान को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—
उत्पन्न हुए मान को विफल करना ।

(३) माया के उदय का निरोध—माया को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—
उत्पन्न माया को विफल करना ।

(४) लोभ के उदय का निरोध—लोभ को उदय न होने देना अथवा उदयप्राप्त—
उत्पन्न लोभ को विफल करना ।

३—योगप्रतिमलीनता तप तीन प्रकार का कहा गया है^१ :

(१) अकुशल मन का निरोध, कुशल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति और मन को
एकाग्रभाव करना^२—यह मनयोग प्रतिसलीनता है ।

(२) अकुशल वचन का निरोध, कुशल मन की उदीरणा—प्रवृत्ति और वचन को
एकाग्रभाव करना^३—यह वचनयोग प्रतिसलीनता है ।

(३) हाथ-पैरों को सुसमाहित कर कुम्भ की तरह गुप्तेन्द्रिय और सर्व अंगों को
प्रतिसलीन कर स्थिर रहना—यह काययोग प्रतिसलीनता है^४ ।

१—योगप्रतिसलीनता के विषय में ढाणाङ्ग ४२ २७८ की टीका में उद्धृत निम्न गाथा
मिलती है :

अपसत्थाण निरोहो जोगाणमुदीरण च कुसलाण ।

यज्जमि य विही गमण जोगे सलीणया भणिया ॥

^२—मूल—‘मणस्स वा एगत्तीभावकरण’ (भगवती २५ ७) । इस तीसरे भेद का
औपपातिक में उल्लेख नहीं है ।

^३—मूल—‘वहए वा’ एगत्तीभावकरण’ (भगवती २५ ७) । इस तीसरे भेद का
औपपातिक में उल्लेख नहीं है ।

^४—औपपातिक (सम० ३०) का मूल पाठ इस प्रकार है

“जण एसमाहियपाणिपाए कुम्मी इव गुत्तिदिण सच्चगायपटिसलीणे चिट्ठइ, से
त पायजोगपटिसलीणया” ।

भगवती सूत्र में (२५ ७) काययोगप्रतिसलीनता की परिभाषा इस प्रकार
है—“जन्म एसमाहियपसतसाहरियपाणिपाए कुम्मी इव गुत्तिदिण अहीणे पहीणे
चिट्ठति, तेत्त कायपटिसलीणया ।”

अर्थ इस प्रकार है—सुसमाहित प्रशांत हो हाथ-पैरों को सक्केच कुम्भ की तरह
गुप्तेन्द्रिय और आरहीन-प्रलीन स्थिर रहना काययोग प्रतिसलीनता है ।

४—विविक्तमयनासनसेवनता आराम, उद्यान, देवकुल, मभा, पौ, प्रणीतगृह, प्रणीतशाला, स्त्री-पशु नपुमक के ससर्ग से रहित वस्ती में प्रायुक्त एषणीय पीठ, फलक, शय्या और सस्तारक को प्राप्त कर रहना विविक्तमयनासनसेवनता तप है।

उत्तराव्ययन मे कहा है

“एकांत मे जहाँ स्त्रियो आदि का अतिवात न होता हो वहाँ तथा स्त्री-पशु मे विवर्जित—रहित शयन, आसन का सेवन विविक्तमयनासनसेवनता कहलाता है^१।”

१०—बाह्य और आभ्यन्तर तप (गा० २१) :

ऊपर मे जिन छह तपो का वर्णन आया है, स्वामीजी ने उन्हें बाह्य तप कहा है। आगे जिन छह तपो का वर्णन करने जा रहे हैं उन्हें स्वामीजी ने आभ्यन्तर तप कहा है।

उत्तराव्ययन में कहा है—“तप दो प्रकार का होता है। एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर। बाह्य तप छह प्रकार का है वैसे ही आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है। अनशन, अवमोदरिका, भिक्षाचर्या, रमत्याग, कायक्लेश और प्रतिमलीनता—ये छह बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, व्रत, वैमातृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और द्युत्सग—ये छह आभ्यन्तर तप हैं^२।”

स्वामीजी का विवेचन इसी क्रम से चल रहा है।

बाह्य तप और आभ्यन्तर तप की अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं

(१) जो तप मुख्य रूप से बाह्य शरीर का शोषण करते हुए कर्मधाय करता है, वह बाह्य तप कहलाता है और जो मुख्य रूप से अन्तरवृत्तियों को परिशुद्ध करता है, वह

१—उक्त० ३० २८

एगममणावाण इत्थीपसुविवज्जिण् ।

मयगामणसेवणया विविक्तमयणामण ॥

२—वही ३० ७-८, ३० .

सो तवो उच्चिहो वुत्तो बाहिरम्भन्तरो तवो ।

बाहिरो उच्चिहो वुत्तो एमम्भन्तरो तवो ॥

अगमणमूणोयरिया भिक्खायरिया य रमपरिच्चाओ ।

कायस्सिल्लसो मलीगया य वज्झो तवो होद ॥

पायच्छित्त पिण्णो वेयावच्च तद्देव मज्झाओ ।

काण च पिण्णोसम्मो एमो अदिम्भन्तरो तवो ॥

कर्मजयका हेतु होता है, वह आभ्यन्तर तप कहलाता है^१।

(२) प्रायः बाह्य शरीर को तपानेवाला होने से जो लौकिक दृष्टि में भी तप रूप में माना जाय वह बाह्य तप और जो मुख्यतः आन्तर शरीर को तपानेवाला होने से दूसरों की दृष्टि में शीघ्र तप रूप प्रतिभाषित न हो, जिसे केवल सम्यक् दृष्टि ही तप रूप माने वह आभ्यन्तर तप है^२।

(३) लोकप्रतीत्य होने से कुतीर्थिक भी जिसका अपने अभिप्राय के अनुसार आसेवन करते हैं, वह बाह्य तप है और उससे भिन्न आभ्यन्तर तप है^३।

(४) जो बाह्य-द्रव्य के आलम्बन से होता है और दूसरों के देखने में आता है, उसे बाह्य तप कहते हैं तथा जो मन का नियमन करनेवाला हंता है, वह आभ्यन्तर तप है^४।

(५) अनशन आदि बाह्य तप निम्न कारणों से बाह्य कहलाते हैं

(क) इनमें बाह्य-द्रव्य की अपेक्षा रहती है, इससे इन्हें बाह्य सजा प्राप्त है। ये अनशन आदि द्रव्यों की अपेक्षा से किए जाते हैं।

(ख) ये तप दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञेय होते हैं अतः बाह्य हैं।

१—समवायाङ्ग सम० ६ की अभयदेव सूरिकृत टीका

यातप यातशरीरस्य परियोपणेन कर्मक्षपणहेतुत्वादिति, आभ्यन्तर—चित्तिनिरोध-प्राधान्येन कर्मक्षपणहेतुत्वादिति।

२—औपपानिक सूत्र ३० की अभयदेव सूरिकृत टीका

अध्मितरण—अभ्यन्तरम्—आन्तरस्यैव शरीरस्य तापनात्सम्यग्दृष्टिभिरेव तपस्त्वया प्रतीयमानत्वाच्च, 'बाहीरण' इति बाह्यस्यैव शरीरस्य तापनान्मिथ्यादृष्टि-भिरपि तपस्त्वया प्रतीयमानत्वाच्चेति।

३—उक्त० ३० ७ की श्री नेमिचन्द्राचार्य कृत टीका

लोकप्रतीतत्वाद् कुतीर्थिकेश्च स्वाभिप्रायेणाऽऽसेव्यमानत्वाद् याह्य तदितरणाऽ-भ्यन्तरमुक्तम्।

४—तत्त्वा० ६ १६-२० सर्वार्थसिद्धिः

बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च बाह्यत्वम्। कथमस्याभ्यन्तरत्वम्? मनोनियम-मार्थत्वात्।

(ग) अनशन आदि तन अन्यतीर्थों और गृहस्थों द्वारा भी किए जाते हैं अतः ये बाल हैं^१ ।

प्रायश्चित्तादि आम्यन्तर तप निम्न कारणों से आम्यन्तर कहलाते हैं

(१) ये अन्य तीर्थियों से अनम्यस्त और अप्राप्तपार होते हैं अतः आम्यन्तर हैं ।

(२) ये अन्तःकरण के व्यापार में होते हैं अतः आम्यन्तर हैं ।

(३) इन्हें बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा नहीं होती अतः ये आम्यन्तर हैं^२ ।

निश्चय से बाह्य और आम्यन्तर तप दोनों अन्तरङ्ग हैं क्योंकि जब दोनों ही वरान्न वृत्ति और कर्मों को क्षय करने की दृष्टि से किये जाते हैं तभी शुद्ध होते हैं ।

११—प्रायश्चित्त (गा० २२) •

जिससे पाप का छेद हो अथवा जो प्रायः चित्त की विशोधि करता हो, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । कहा है

पाप छिनति यस्मात् प्रायश्चित्तमिति भाष्यते तस्मात् ।

प्रायेण वापि चित्त विशोधयति तेन प्रायश्चित्तम्^३ ॥

दोष-शुद्धि के लिए योग्य प्रायश्चित्त ग्रहण कर उसे सम्यक् रूप में बहाकरना प्रायश्चित्त तप कहलाता है ।

आलोचनारिद्वाह्य पायच्छित्त तु दसविह ।

जं भिन्नू वहइ सम्म पायच्छित्त तमाहिय^४ ॥

प्रायश्चित्त तप दस प्रकार का कहा गया है—(१) आलोचनाहं, (२) प्रतिक्रमणहं, (३) तदुत्साहं, (४) विवेकाहं, (५) व्युत्सर्गाहं, (६) तपाहं, (७) छेदाहं, (८) मृणाहं,

१—तत्त्वा० ६ १६ राजमार्तिक

वायद्रव्यापेक्षत्वाद् बाह्यत्वम् । १७ ।

परप्रत्यक्षत्वात् । १८ ।

तीर्थ्यगृहस्थस्यार्थत्वाच्च । १९ । अनगनादि हि तीर्थ्यगृहस्थेऽपि नियते ततोऽप्यन्य बाह्यत्वम् ।

२—वही ६ २० राजमार्तिक

अन्यतीर्थ्यानाभ्यस्तत्वादुत्तरत्वम् । १ ।

अन्तःकरणव्यापारात् । २ ।

वायद्रव्यापेक्षत्वाच्च । ३ ।

३—उपनिषत्कालिक सूत्र १ १ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत

४—उच० ३० • ३१

(६) अनवस्थाप्यार्ह और (१०) पारांशिकार्ह^१ । प्रत्येक की व्याख्या नीचे दी जाती है
 (१) आलोचनार्ह आलोचना^२ करने में जिस दोष की शुद्धि होती हो, वह आलोचनार्ह दोष^३ कहलाता है । ऐसे दोष की आलोचना करना आलोचनार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है^४ ।

(२) प्रतिक्रमगार्ह • प्रतिक्रमण^५ से जिस दोष की शुद्धि होती हो^६ उसके लिए प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित्त है ।

(३) तदुभयार्ह आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से जिस दोष की शुद्धि होती हो^७ उनकी आलोचना और प्रतिक्रमण करना तदुभयार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

(४) विवेकार्ह • किसी वस्तु के विवेक—त्याग—परिष्ठापन से दोष की शुद्धि हो तो उसका विवेक—त्याग करना—उसे परठना विवेकार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

१ —(क) औपपातिक सम० ३०

(ख) आलोचनपटिस्कमणे मीसविवेगे तद्वा विउस्सग्गे ।

तवद्वेअमूल्लखणवट्टया य पारचिए चेव ॥

(दृष्ट० ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

२—अपने दोष को गुरु के सम्मुख प्रकाशित करना—गुरु से कहना आलोचना कहलाती है ।

३—भिक्षाचर्या आदि में कोई अतिचार हो जाता है, वह आलोचनार्ह दोष है । कहा है—भिक्षाचर्या आदि में कोई दोष न होने पर भी आलोचना न करने पर अविनय होता है । दोष हो जाने पर तो आलोचना आवश्यक है ही ।

४—ठाणाङ्ग १० १ ७३३ की टीका :

आलोचना गुरुनिवेदन तथैव यत् शुद्ध्यति अतिचारजात तत्तदहर्त्वादालोचनार्हं तत्त शुद्ध्यर्थं यत्प्रायश्चित्तं तदपि आलोचनार्हं तत् च आलोचना एव इत्येव सर्वत्र

५—मिथ्यादुष्कृत ग्रहण को प्रतिक्रमण कहते हैं । 'मेरा दुष्कृत मिथ्या हो'—ऐसी भावना प्रतिक्रमण कहलाती है ।

६—समिति या गुप्ति की कमी से जो दोष हो जाता है, वह प्रतिक्रमणार्ह दोष कहलाता है ।

७—मन से राग-द्वेष का होना तदुभयार्ह दोष है । उपयोगयुक्त साधु द्वारा एवेन्द्रियादि शीर्षों को स्वदृष्ट से जो परिचाप आदि हो जाता है, वह तदुभयार्ह दोष कहलाता है

(५) व्युत्सर्ग^१ व्युत्सर्ग—कायोत्सर्ग—कायचेष्टा के निरोध करने से जिस दोष की शुद्धि हो^२ उसके लिए वैसा करना व्युत्सर्गार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

(६) तपार्ह^३ तप करने से जिस दोष की शुद्धि हो उसके लिए तप करना तपार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

(७) छेदार्ह चारित्र्य पर्याय के छेद से जिस दोष की शुद्धि होती हो, उसके लिए चारित्र्य पर्याय का छेद करना छेदार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

(८) मूलार्ह^४ जिस दोष की शुद्धि सर्व व्रतपर्याय का छेद कर पुनः मूल—महान्यास के आरोपन से होती हो उसके लिए वैसा करना मूलार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

(९) अनवस्थाप्यार्ह^५ जिस दोष^२ की शुद्धि अनावस्था में—अमुक विशिष्ट ता न करने तक महाव्रत और वेप में न रहने से होती हो उसके लिए वैसा करना अनवस्थाप्यार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।

(१०) पारांचितकार्ह^६ जिस महादोष^३ की शुद्धि पारांचितक—वेश और क्षेप त्याग कर महातप करने से होती हो उसके लिए वैसा करना पारांचितकार्ह प्रायश्चित्त कहलाता है ।^४

१—उदाहरणस्वरूप नाव से नदी पार करने पर यह प्रायश्चित्त किया जाता है ।

२—मायमिक की चोरी करना, परधर्मी की चोरी करना, किसी को हाथ से मारना—ऐसे दोष हैं ।

३—दुष्ट, प्रमत्त और अन्योन्य मैथुनसेवी ऐसे दोष के भागी होते हैं ।

४—छेदार्ह, मूलार्ह, अनवस्थाप्यार्ह और पारांचितकार्ह प्रायश्चित्तों में परस्पर निम्नलिखित भेद है

१२—विनय (गा० २३-२७) .

विनय तप सात प्रकार का कहा है • १-ज्ञान विनय, २-दर्शन विनय, ३-चारित्र्य विनय, ४-मन विनय, ५-वचन विनय, ६-काय विनय और ७-लोकोपचार विनय^१ । इनमें प्रत्येक का स्वरूप सन्तोष में नीचे दिया जाता है

१—ज्ञान विनय पांच प्रकार का कहा है—(१) आभिनिबोधिक ज्ञानविनय, (२) ध्रुवज्ञान विनय, (३) अवधिज्ञान विनय, (४) मन पर्यवज्ञान विनय और (५) केवलज्ञान विनय^२ ।

२—दर्शन विनय^३ दो प्रकार का कहा गया है • (१) शुश्रूषाविनय और (२) अनायातना विनय ।

(१) शुश्रूषा विनय अनेक प्रकार का कहा गया है^४ अम्बुत्वान—आसन से खड़ा

१—(क) औपपातिक सम० ३०

(ख) भगवती २५ ७

(ग) णाणे दंसगचरणे मणवहुकाओवयारिओ विणओ ।

णाणे पचपगारो महुणाणाईण सद्दहण ॥

भत्ती तह वहुमाणो तद्धित्थाण सम्मभावणया ।

विहिगहणव्भासोवि अ एसो विणओ जिणाभिहिओ ॥

(दश० ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

ज्ञान के प्रति श्रद्धा, भक्ति, यत्नमान, दृष्टार्थों की सम्यग्भावनता—विचारना, तथा विग्रिपूर्वक ज्ञान-ग्रहण और उसके अभ्यास को ज्ञान विनय कहते हैं । ज्ञानी साधु के प्रति विनय को भी ज्ञान विनय कहते हैं ।

२—पादटिप्पणी १ (ग)

३—सम्यक्त्व का विनय । दर्शन से दर्शनी अभिन्न होने से गुणाधिक सकल चारित्र्य में श्रद्धा करना—उसकी सेवा और अनायातना को दर्शन विनय कहते हैं ।

४—मिलावे उत्तराध्ययन ३ ३० की निम्नलिखित गाथा •

अच्छुट्टाण अंजलिक्खण तहेवासणदायण

गुरभक्तिभावसुम्सुसा विणओ एम वियाहिओ ॥

तथा निम्नलिखित गाथाएँ

सुम्सुसणा अणासायणा य विणओ अ दसणे दुविहो ।

दसणगुणाहिएसु कज्झ सुम्सुसणाविणओ ॥

सक्कारच्छुट्टाण सम्माणासण अभिगगहो तह य ।

आसणअणप्पयाण किङ्कम्म अजलिगहो अ ॥

एतस्सणुगच्छणया ठिअस्स तह पज्जुवासणा भगिया ।

गच्छताणुव्वयण एसो सुम्सुसणाविणओ ॥

(दसवकालक ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

होना, (२) आसनाभिग्रह—जहाँ-जहाँ बैठने की इच्छा करे वहाँ-वहाँ आसन से जाना^१, (३) आसनप्रदान—आसन देना^२, (४) सत्कार-स्तवन वन्दनादि करना, (५) सम्मान करना, (६) कृतिकर्म—वदना करना, (७) अञ्जलिकरणग्रह—दोनों हाथ जोड़ना, (८) अनुगच्छता—सम्मुख जाना, (९) पर्युपासना—बैठे हुए की सेवा करना और (१०) प्रतिसाधनता—जाने पर पीछे जाना ।

अनाशातना विनय^३ ४५ प्रकार का कहा है^४ (१) अरिहत्तों की अनाशातना, (२) अरिहत्त प्ररूपित वर्म की अनाशातना, (३) आचार्यों की अनाशातना, (४) व्याध्यायो की अनाशातना, (५) स्वविरो^५ की अनाशातना, (६) कुल^६ की अनाशातना, (७) गण^७ की अनाशातना, (८) सघ^८ की अनाशातना, (९) क्रियावादिभ्यो^९ की अनाशातना, (१०) सभोगी (एक समाचारी वालों) की अनाशातना, (११) आमिनिशोभित

१—यह अर्थ अभयदेव (औपपातिक टीका) के अनुसार है । ठाणाज्ज टीका में उन्होंने इसका अर्थ भिन्न ही किया है—“आसनाभिग्रह पुनस्तिष्ठ आदरेण आसनायनपूर्वकमुपविशतात्रेति भण” —इसका अर्थ है—बैठने के बाद आदरपूर्वक आसन लाकर ‘यहाँ बैठ’ इस प्रकार निमन्त्रित करना ।

२—ठाणाज्ज टीका में उद्धृत गाथा में ‘आमणअनुप्रदान’ नाम मिलता है—जिसका अर्थ अभयदेव ने किया है—आसनम्य स्थानात्स्थानान्तरसञ्चारणं । यही अर्थ उन्होंने औपपातिक की टीका में ‘आमनाभिग्रह’ का किया है ।

३—शुश्रूषा विनय और अनाशातना विनय में अन्तर यह है कि शुश्रूषा विनय उचित क्रिया-करण रूप है और अनाशातना विनय अनुचित क्रिया-निवृत्त रूप ।

४—मिलान—

नित्यगर धम्म जायरिअ वायगे थेर जुलणो सवे ।

सभाइय किरियाण मइणाणाईण य तहेव ॥

कायच्चा पुण भत्ती बहुमाणो तद्द य वरणवाओ अ ।

अरिहतमाइयाण केवल्लणावसणाण ॥

(दश० ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

ज्ञान की अनाशातना, (१२) ध्रुवज्ञान की अनाशातना, (१३) अवधिज्ञान की अनाशातना, (१४) मन पर्यवज्ञान की अनाशातना, (१५) केवलज्ञान की अनाशातना, (१६-३०) अरिहन् यावत् केवलज्ञान—इन पद्वह की भक्ति और बहुमान, (३१-४५) अरिहन् यावत् केवलज्ञान—इन पद्वह का गुणवर्णन कर कीर्ति फेनाना ।

३—चारित्र्य विनय^१ पांच प्रकार का कहा है (१) सामायिक चारित्र्य विनय, (२) छेदोन्मूलनीय चारित्र्य विनय, (३) परिहारविशुद्धि चारित्र्य विनय, (४) सूक्ष्म-सराय चारित्र्य विनय और (५) मयाख्यातचारित्र्य विनय ।

४—मन-विनय^२ दो प्रकार का कहा है (१) अप्रशस्त मनविनय और (२) प्रशस्त मनविनय ।

(१) मप्रशस्त मन विनय बारह प्रकार का कहा है (१) सावद्य—मन का हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त होना (२) सक्रिय—मन का कायिक आदि क्रियाओं से युक्त होना (३) कर्कश—मन का कर्कशभावोपेत होना (४) कटुक—मन का अनिष्ट होना (५) निष्ठुर—मन का निष्ठुर—मार्दव रहित होना (६) कठोर—मन का कठोर—स्नेहरहित होना (७) आश्रवकर—मन का अशुभ कर्मों का उगर्जन करनेवाला होना (८) दहनकारी—मन का दहनकारी होना (९) भेदनकारी—मन का भेदनकारी होना (१०) परितापकारी—मन का परितापकारी होना (११) उपद्रवकारी—मन का मारणात्मिक वेदना करनेवाला होना और (१२) भूतोपघातिक—मन का भूतोपघातिक होना । इस प्रकार अप्रशस्त मन का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए ।

(२) प्रशस्त मन विनय बारह प्रकार^३ का कहा है (१) असावद्य—मनकी पाप

१—चारित्र्य में श्रद्धा तथा काय से चारित्र्य का सस्पर्श तथा भव्य सत्त्वों को उसकी प्रसूषणा करना चारित्र्य विनय कहलाता है । कहा है -

सामाहयाइचरणस्तस सहृदाण तद्देव कापुणं ।

सफासण परवणमह पुरओ भव्वसत्ताण ॥

(दश ११ की हारिभद्रीय टीका में उद्धृत)

२—मन को असावद्य, अपापक आदि रखना मन विनय तप है ।

३—भौतपपातिक में अप्रशस्त मन के १२ भेद बताये हैं और उनसे विपरीत प्रशस्त मन के भेद जान लेने को कहा है ।

भगवती (२५ ७) में प्रशस्त मन के सात ही भेद बताये गए हैं जो इस प्रकार हैं —(१) अपापक (२) असावद्य (३) अक्रियक (४) निःप्रलेशक (५) अनाश्रवकर (६) अश्रवकर (७) अभूताभिग्रहण । अप्रशस्त मन के सात भेद टीका इनके विपरीत बताये हैं यथा पापक, सावद्य इत्यादि ।

ठाणाङ्ग (३ ५८४) में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों मन-विनय के सात-सात भेद उल्लिखित हैं जो भगवती के वर्णन से मिलते हैं ।

व्यापार में अवृत्ति (२) अक्रिय—मन का कायिकादि क्रिया रहित होना (३) मर्कट—मन का कर्कश भावरहित होना (४) अकटुक—मन का इष्ट होना (५) अनिष्टुर—मन का मार्दवभावयुक्त होना (६) अतठोर—मन का कठोरता रहित होना (७) अनाश्र कर—मन का अशुभ कर्मों को उपार्जन करनेवाला न होना (=) अद्वेदनकारी—मन की वृत्ति का छेदनकारी न होना (८) अभ्रमकारी—मन की वृत्ति का अभ्रमकारी होना (१०) अपरितापकारी—मन से दूरों को परिताप पहुँचानेवाला न होना (११) अनुपद्रवकारी—मन से उपद्रव करनेवाला न होना और (१२) अभूतोपपातिक—मन से प्राणियों की घात करनेवाला न होना ।

५—वचन विनय^१ दो प्रकार का कहा है—(१) अप्रशस्त वचन विनय और (२) प्रशस्त वचन विनय । अप्रशस्त वचन विनय और प्रशस्त वचन विनय का वर्णन क्रमशः अप्रशस्त मन विनय और प्रशस्त मन विनय की तरह ही करना चाहिए^२ ।

६—काय विनय^३ दो प्रकार का कहा है (१) प्रशस्तकाय विनय (२) अप्रशस्त काय विनय ।

(१) अप्रशस्त काय विनय सात प्रकार का कहा गया है (१) अनायुक्त गमा—बिना उपयोग (सावधानी) जाना (२) अनायुक्त स्थिति—बिना उपयोग ठहरना (३) अनायुक्त निपदा—बिना उपयोग बैठना (४) अनायुक्त शयन—बिना उपयोग सोना (५) अनायुक्त उन्नयन—बिना सावधानी कर्दम आदि के ऊपर में निगलना

१—वचन को असावध आदि रखना—वचन-विनय तप है

२—औपपातिक में १२-१२ भेदों का वर्णन है जय कि भगवती (२५ ७) और ठाणा

(७ ३ ५८५) में ७-७ भेदों का ही वर्णन है ।

३—गमनादि क्रियाएँ करते समय काय (शरीर) को सावधान रखना—काय विनय तप है । मन, वचन और काय विनय की परिभाषा निम्न गाथा में मिलती है

मणवद्कादयत्रिणो आयरियाईण सव्वकालपि ।

अकुसलमणोनिरोहो कुसलाण उदीरण तहय ॥

(उद्य० १.१ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

(६) अनायुक्त प्रलवन और (७) अनायुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता^१—सर्व इन्द्रियो की बिना उपयोग योगप्रवृत्ति ।

(२) प्रदास्त काय विनय सात प्रकार का कहा गया है (१) आयुक्त गमन—उपयोगपूर्वक गमन (२) आयुक्त स्थिति—उपयोगपूर्वक ठहरना (३) आयुक्त निषदन—उपयोगपूर्वक बैठना (४) आयुक्त शयन—उपयोगपूर्वक लेटना (५) आयुक्त उत्सघन—उपयोगपूर्वक ऊपर से निकलना (६) आयुक्त प्रलघन—उपयोगपूर्वक बार-बार उत्सघन (७) आयुक्त सर्वेन्द्रियकाययोगयोजनता—सर्व इन्द्रिय की उपयोगपूर्वक योगप्रवृत्ति ।

७—लोकोपचार विनय^२ के सात प्रकार^३ हैं (१) श्रम्यासवृत्तिता—आचार्यादि के समीप में रहना (२) परामिप्रायानुवर्तन—उनके श्रमिप्राय का अनुसरण (३) कायहेतु^४ काय के लिए हेतु प्रदान—उदाहरणस्वरूप ज्ञानादि के लिए आहार देना (४) कृतप्रति-कृतिता^५—प्रसन्न आचार्य अधिक ज्ञान देंगे, ऐसी बदले की भावना (५) श्रार्तगवेपणता—श्रार्त—रोगी आदि साधु की सारसभाल (६) देशकालजता—अवसरोचित कार्य सम्पादन

१—ठाणाङ्ग (७ ३ ५८५) में इसका नाम सर्वेन्द्रिययोगयोजनता मिलता है ।

२—लोकव्यवहारानुकूल वर्तन ।

३—लोकोपचार विनय को 'उपचार' विनय भी कहा गया है । उसके प्रकारों का वर्णन निम्न गाथा में मिलता है :

अश्रमासञ्छद्गच्छाणुवर्त्तणं कयपडिक्किं तह्य ।

कारियणिमित्तकरण दुक्खत्तगवेसणा तह्य ॥

तह्य देसकालजाणण सन्वत्थेसु तह्यणुमई भणिया ।

उवभारिओ उ विणओ एसो भणिओ समासेणं ॥

(दशवेकालिक १ १ की हरिमद्रीय टीका में उद्धृत)

४—टिप्पणी न० ३ में उद्धृत गाथा में 'कार्यहेतु' के स्थान में 'कारियनिमित्तकरण' भेद पतलाया है । इसका अर्थ किया है—सम्यगर्थपदम् अध्यापित अस्माक विनयेन विशेषेण धर्तितव्य—हरिभद्र ।

५—इसका अर्थ हरिभद्र ने (दश० १.१ की टीका में) इस प्रकार किया है प्रसन्ना आचार्या सूत्रमधं तदुभय वा दास्यन्ति न नाम निजरेति आहारादिना यतितव्य

और (७) सर्वार्थ में^१ आप्रतिलोमता—आराध्ययोग सर्व प्रयोजनो में अनुकूलता ।
यह विनय तप है^२ ।

१३—वेद्यावृत्त्य (भा० ३८) :

आचार्यादि की गयाशक्ति सेवा करना वेद्यावृत्त्य तप^३ कहा गया है । वह इस प्रकार का है^४

(१) आचार्य का वेद्यावृत्त्य ।

(२) उपाध्याय का वेद्यावृत्त्य ।

१—‘सर्वार्थ’ का अर्थ मालवणियाजी ने स्थानांग समयायांग (पृ० १४६) में सांगंन कर—‘मेवार्थ’ किया है जो अशुद्ध मालूम देता है ।

२—विनय तप के फल के विषय में (ऽश० १.१ की हारिमन्त्रीय टीका में) निम्नलिखित गाथाएँ मिलती हैं

विनयफलं शुश्रूषा गुरुशुश्रूषफलं श्रुतज्ञानम् ।

ज्ञानस्य फलं विरतिर्विरतिकल चाश्रवनिरोध ॥

सवरफलं तपोयलमय तपसो निर्जरा फलं दृष्टम् ।

तस्मात्क्रियानिवृत्ति क्रियानिवृत्तेरयोगित्वम् ॥

योगनिरोधद्वयसन्तविक्षय सन्ततिक्षयान्मोक्ष ।

तस्मात्कल्याणानां सर्वेषां भाजनं विनय ॥

३—वेद्यावृत्त्य शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार है

(क) आहार आदि के द्वारा उपटम्भ—सेवा—करना वेद्यावृत्त्य है । व्यापारभाव तथा धर्मसाधन के निमित्त अन्नादि का आचार्यादि को विप्र से देना वेद्यावृत्त्य कहलाता है ।

वेद्यावर्च्यं धावहभावो तद् घम्मन्नाहणनिमित्तं ।

अन्नाह्याण विहिता सपायणमेस भावत्यो ॥

(उत्त० ३० ३३ की नेमिचन्द्राचार्य टीका में उद्धृत)

(ख) व्यावृत्त्य गुमप्यपारवतो भाव कर्म वा वेद्यावृत्त्य—गुम व्यापारभाव का भाव अथवा कर्म वेद्यावृत्त्य कहलाता है ।

(उपानिषद् ५ १.३६९ की टीका)

(ग) व्यावृत्त्य भाव कर्म वा वेद्यावृत्त्य भक्तादिनिष्पद्यन्तम्—विशेष रूप में रक्षने का भाव अथवा कर्म—भोजन आदि के द्वारा उपटम्भ—मन्द ।

(उपानिषद् ३ ३ १८८ की टीका)

४—उप० ३० ३३ .

अयस्यिमाह्य वेद्यावृत्ति दयसिद्धे ।

अयस्येवमज्जहायामं वेद्यावृत्त्य तमादित्य ॥

- (३) गीत^१ का वैयावृत्य ।
- (४) गीत^२ का वैयावृत्य ।
- (५) तन्त्री साधु का वैयावृत्य ।
- (६) स्वविर^३ का वैयावृत्य ।
- (७) साधनिक^४ का वैयावृत्य ।
- (८) कुल^५ का वैयावृत्य ।
- (९) गण^६ का वैयावृत्य ।
- (१०) सध^७ का वैयावृत्य ।

ठाणाङ्ग में कहा है—आचार्यादि की अग्लान मन से—प्रतिष्ठ भाव से—वैयावृत्य करनेवाला धर्मण निर्णय महा निर्जरा और महा पर्यवसान का करनेवाला होता है* ।

१—नव प्रवर्जित गायु

२—रोगी साधु

३—वृद्ध साधु

४—साधु-साध्वी

५—कुल=साधुओं का गच्छ—समुदाय

६—गण=कुल समुदाय

७—सध=गण समुदाय

८—वैयावृत्य के ये दण्ड भेद नेत्र-पात्र की अपेक्षा से किये गये हैं । यहाँ जो क्रम बताया गया है वह औपपातिक सूत्र के अनुसार है । भगवती सूत्र (२५ ७) तथा ठाणाङ्ग (५ १ ३६६-६७) में क्रम इससे भिन्न है, यथा—१-(१), २-(२), ३-(३), ४-(४), ५-(४), ६-(३), ७-(८), ८-(६), ९-(१०), १०-(७) ।

एक और भी क्रम मिलता है जो निम्न गाथा में परिलक्षित है

आयसिय उवज्झाण येर तवस्सी गिलाण सेहाण ।

साहम्मिय वुज्ज गण सधसगय तमिह कायव्व ॥

(उत्त० ३० ३३ की नेमिचन्द्रिय टीका में उद्धृत)

९—ठाणाङ्ग ५ १ ३६६-३६७

१४—स्वाध्याय तप (गा० ३६) •

स्वाध्याय^१ पाँच प्रकार का कहा गया है (१) वाचना^२ (२) प्रवृत्ति

१—उत्तम मर्यादापूर्वक अध्ययन—श्रुत के विशेष अनुसरण को स्वाध्याय कहते हैं।

नन्दि आदि सूत्र विषयक वाचना को स्वाध्याय कहते हैं।

ठाणाङ्ग के अनुसार चार महा प्रतिज्ञ—आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा—इन्द्रमहप्रतिपदा, कार्तिक की प्रतिपदा और चैत्र प्रतिपदा—में स्वाध्याय करना नहीं कल्पता (४ २ २८५)।

इसी तरह ठाणाङ्ग में पहली सध्या, पश्चिमा सध्या, मध्याह्न और अर्द्धरात्रि में स्वाध्याय करना अकल्पनीय बताया गया है तथा पूजाह्न, अपराह्न, प्रयोग और प्रत्युष में स्वाध्याय करना कल्पनीय बताया है। पहली सध्या—मर्याद के पक्ष पश्चिमा सध्या—सूर्यास्त के समय, पूजाह्न—दिन का प्रथम प्रहर और अपराह्न—दिन का द्वितीय प्रहर। प्रदोष—रात्रि का प्रथम प्रहर और प्रत्युष—रात्रि का अन्तिम प्रहर (४ २ २८५)।

अकाल में स्वाध्याय करना असमाधि के त्रीस स्थानों में गण्य माना गया है (ममवायाङ्ग सम २०)।

अकाल स्वाध्याय के दोष इस प्रकार बताये गये हैं

स्युष्णाणमि अभस्ती लोगविरुद्ध पमत्तल्लणा ग ।

विज्ञासाहणेगुन्नधम्मया एव मा कुणसु ॥

२—वाचना, प्रवृत्ति, परिवर्तना, अनुप्रक्षा और धर्मकथा शब्दों का अर्थ वगैरे उक्त प्रकार है—अध्ययन, पठना, आहुति, सूत्र और अर्थ का बार बार विचारना तथा व्याख्यान।

(३) परिवर्तना (४) अनुप्रेक्षा और (५) धर्मकथा^१ ।

स्वाध्याय के भेदों का फल वर्णन उस प्रकार मिलता है

(१) वाचना से जीव निर्जरा करता है । श्रुत के अनुवर्तन से वह अनाशातना में वर्तता है । इसने तीर्थ—धर्म का अवलम्बन करता है । जिसने कर्मों की महा निर्जरा और महा पर्यवसानवाला होता है ।

(२) प्रतिपृच्छा से जीव, सूत्र और अर्थ दोनों की, विगुद्धि करता है तथा कांक्षा-गोहनीय कर्म को वृन्द्भिन्न करता है ।

(३) परिवर्तना से जीव व्यजनो को प्राप्त करता है तथा व्यजन-तद्वि को उत्पादिन करता है ।

(४) अनुप्रेक्षा से जीव आयु छोड़ सात कर्म प्रकृतियों को, जो गाढे बधन से बंधी हुई होती हैं, शिथिल बधन से बंधी करता है, दीर्घकाल स्थितिवाली में ह्रस्वकाल स्थितिवाली करता है । बहुप्रदेशवाली को अल्प प्रदेशवाली करता है । आयुष्य कर्म को वह कदाचित् बाधता है, कदाचित् नहीं बाधता तथा असातवेदनीय को वार-वार नहीं बाधता तथा अनादि, अनन्त, दीर्घ चारुगति रूप ससार-कान्तार को दीप्त ही व्यतिक्रम कर जाता है ।

(५) धर्मकथा से निर्जरा करता है । समकथा से प्रवचन की प्रभावना करता है और इसने जीव भविष्यकाल में केवल शुभ कर्मों का ही वध करता है^२ ।

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है^३ । कहा है

धम्ममसखेज्जभव सवेद अणुसमयेय उवउत्तो।

अन्तयरम्मि वि जोए सज्जायम्मि य वित्तेसेण^४ ॥

१—उत्तराध्ययन (३० ३४) में इनकी सम्राहक गाथा इस प्रकार है

दायणा पुच्छगा चेव तहेण परियट्ठणा ।

अणुप्पेहा धम्मवहा तज्जाओ पचहा भवे ॥

२—उत्त० २६ १६-२३

३—उत्त० २६ १८

४—उत्त० २६ १८ की त्रिमिच्छन्दीय टीका में उत्त०

१५—ध्यान तप (गा० ४०) :

ध्यान^१ तप चार प्रकार का कहा गया है (१) आर्त-ध्यान (२) रत्न-ध्यान (३) धर्म-ध्यान और (४) शुक-ध्यान ।

१—आर्त-ध्यान^२ चार प्रकार का होता है (१) अमनाज-सम्प्रयोग में सम्प्रयुक्त होने पर उसके विप्रयोग की स्मृति में समन्वागत होना^३ (२) मनो-सम्प्रयोग में सम्प्रयुक्त होने पर उसके अविप्रयोग की स्मृति में समन्वागत होना^४ (३) आत्म-सम्प्रयोग में सम्प्रयुक्त होने पर उसके विप्रयोग की स्मृति में समन्वागत होना (४) भोग में परिणामकारी कामभोगों के सम्प्रयोग में सम्प्रयुक्त होने पर उनके अविप्रयोग की स्मृति में समन्वागति होना ।^५

आर्त-ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं (१) क्रन्दन, (२) मान-हित-रीति (३) तेजता—अश्रु-बहाना और (४) विलपनता^६—बार-बार श्लेशयुक्त बात कहना ।

२—रत्न-ध्यान^७ चार प्रकार का कहा गया है (१) हिमानुवर्ती^८ (२) मणिवर्ती^९

१—स्थिर अध्यस्तमान को ध्यान कहते हैं । चित्त चल है, इसका किसी एक बात में स्थिर हो जाना ध्यान है (जं धिरमउज्जस्यस्य त भाण जं चल तप चित्त) । एकाग्र चिन्तानिरोध ध्यान है (ठाणाङ्ग ४ ३ ५११ की टीका) ।

२—भोग-उपभोगों में मोहग्रस्त अति इच्छा—अभिलाषा का होना आत ध्यान है ।

३—इसका अर्थ है अचिरकर सयोग में संयुक्त होने पर उसका वियोग हो जाय इस कामना में निरन्तर प्रयत्न रहना ।

४—इसका अर्थ है अचिरकर सयोग में संयुक्त होने पर उसका वियोग न हो जाय, इस कामना में निरन्तर प्रयत्न रहना ।

५—भगवती सूत्र (२५ ५) में 'विलपयथा'—विलपनता (औपम्य समानता) तथा 'परिपयथा'—परिपयनता शब्द हैं । इसका अर्थ है बार-बार कथ्य वपय करनेवाली भाषा का बोलना । ठाणाङ्ग (२ १ २३५) में भी परिपययथा है मिलता है ।

—आत्मा का हिंसा आदि रौद्र—भयानक भावा में परिणत होना रौद्र भाव है । हिंसा छेदन-भेदन कारण आदि क्रूर भावों में राग होता है इसका रौद्र भाव होता जाता है ।

७—इसमें दो मात्रा-गीटने, काटने-काटने की भावना परा रत्न होना होता है । रत्न रौद्र भाव कहते हैं ।

८—इसमें दो मात्रा-गीटने की भावना परा रत्न भावना मणिवर्ती रौद्र भाव होता है ।

(३) स्तेयानुवधी^१ और (४) नरक्षणानुवधी^२ ।

रौद्र ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं (१) आमत दोष^३ (२) बहुत दोष^४

(३) अनान दोष^५ और (४) आमरणान्त दोष^६ ।

३—धर्म ध्यान^७ चार प्रकार का कहा गया है (१) आज्ञाविचय^८ (२) आशय विचय^९ (३) विपाक विचय^{१०} और (४) सस्थान विचय^{११} ।

धर्म ध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं (१) आज्ञास्मृति^{१२} (२) निमग्न रूचि^{१३}

(३) उपदेश रूचि^{१४} और (४) सूत्र रूचि^{१५} ।

धर्म ध्यान के चार अवलोकन कहे गये हैं—(१) वाचना (२) प्रतिगृह्यता

१—परधन अपहरण की भावना करते रहना रत्नानुवधी रौद्र ध्यान है ।

२—धन आदि वस्तुओं के संरक्षण के लिए क्रूर भावों को पोषित करते रहना नरक्षणानुवधी रौद्र ध्यान है ।

३—हिंसा आदि पापों से वचने की चप्टा का न होना ।

४—हिंसा आदि पापों में रात-दिन प्रवृत्ति करते रहना ।

५—हिंसा आदि पापों को धर्म मानते रहना ।

६—मरने तक पाप का पञ्चाताप न होना ।

७—सर्वभूतों के प्रति दया की भावना, पाचो इन्द्रियों के रिषयों में व्युत्पन्न उपशान्त भाव, बन्ध और मोक्ष, गमन और आगमन के हेतुओं पर विचार, पंच महाप्रतापि ग्रहण की भावना—य नर धर्म ध्यान है ।

८—प्रवचन की पर्यालोचना—जिन-ज्ञान के गुणों का चिन्तन ।

९—रागद्वेषादि जन्य दोषों की पर्यालोचना ।

१०—धर्मफल का चिन्तन ।

११—जीव,लाक आदि के सस्थान का विचार ।

१२—जित-ज्ञान—जित-प्रवचन में रूचि वा होना ।

१३—राशभाविक तत्त्वरूचि ।

१४—साधु-मन्त्रों के उपदेश में रूचि । औपपातिक (सम० ८०) में मन्त्र शब्द 'उपपत्त्यर्थ' है । इसका स्थान में भगवती (११ ३) में 'ओगाटरर्थ'—अर्थात् रूचि है और शङ्खाङ्ग (४१ २४७) में 'ओगाटरत्नी' है । इस शब्द का अर्थ है 'आगम में विस्तृत आगाहन की रूचि' ।

१५—ज्ञान में रूचि वा होना ।

(३) परिवर्तना और (४) धर्मकथा^१ ।

धर्म ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं (१) अनित्य अनुप्रेक्षा^२ (२) असरण अनुप्रेक्षा^३ (३) एकत्व अनुप्रेक्षा^४ और (४) ससार अनुप्रेक्षा ।

४—शुद्ध ध्यान^५ चार प्रकार का कहा गया है (१) पृथक्त्ववितर्क मविचारी^६ । (२) एकत्ववितर्क अविचारी^७ (३) सूक्ष्मक्रिया अनिवृत्ति^८ और (४) समृद्धिद्वन्द्विया अप्रतिपत्ती^९ ।

शुद्ध ध्यान के चार लक्षण^{१०} कहे गये हैं (१) विवेक^{११} (२) व्युत्पत्ति^{१२} (३) अध्यथा^{१३} और (४) असमोह^{१४} ।

१—ठाणाङ्ग सूत्र में 'धर्मकथा' के स्थान पर 'अणुप्रेक्षा' (अनुप्रेक्षा) शब्द है । इसका अर्थ है गहरा चिन्तन ।

२—सपत्ति आदि सर्व वस्तुएँ अनित्य हैं—ऐसी भावना या चिन्तन ।

३—दुःख से मुक्त करने के लिए धर्म के सिवा कोई शरण नहीं—ऐसी भावना ।

४—मे अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं इत्यादि चिन्तन ।

५—समार जरा-मरणादि स्वरूपवाला है आदि चिन्तन ।

६—जिसकी इन्द्रियाँ विषयो से सर्वथा पराङ्गमुक्त होती हैं, सकल्प-विकल्प का विचार जिसे नहीं सताता, जिसके तीनों योग बन्ध में हो चुके हों और जो सम्पूर्ण रूप में अन्तरात्मा होता है उसका सर्वोत्तम स्पष्ट ध्यान शुद्ध ध्यान कहलाता है ।

७—शुद्ध द्रव्य के आश्रित नाना पर्यायो का श्रुत (शाम्भू) के अवलम्बन में भिन्न-भिन्न विचार करना ।

८—उत्पाद आदि पर्यायों में किसी एक पर्याय को अभेदरूप से लेकर श्रुत न आलम्बन से अर्थ और शब्द के विचार से रहित चिन्तन ।

९—उस वस्तु का ध्यान जब मन-वचन-योग रोक जा चुका हो, पर साधना—उच्छ्वास आदि सूक्ष्म क्रियाओं से निवृत्ति नहीं पाई हो । यह चोदहो गुणध्यान में योग निरोध करते समय केवली के होता है ।

१०—जिस समय समस्त क्रियाओं का उच्छेद हो जाता है उस समय का अनुपत्ति स्वभाववाला ध्यान ।

११—भगवती सूत्र (२५ ७) में इन्हें शुद्ध ध्यानका अवलम्बन कहा गया है ।

१२—गरीर में आत्मा की भिन्नता का विवेक ।

१३—निःसङ्गता—देह और उपनि का निस्कोच त्याग ।

१४—व्यथा या मय का अभाव ।

१५—विषयो में मग्नता—समोहन का जमाव ।

गुरु ध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हैं (१) धानि^१ (२) मुक्ति^२ (३) आर्जव^३ और (४) मार्दव^४ ।

गुरु ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गई हैं (१) अपायानुप्रेक्षा^५ (२) अनुमानु-
प्रेक्षा^६ (३) अनन्तवृत्तिानुप्रेक्षा^७ और (४) विपरिणामानुप्रेक्षा^८ ।

आर्त और रीढ़ ध्यान को छोड़ कर मुसमाहि भाव में धर्म और गुरु ध्यान के
ध्यान को बुद्धो ने ध्यान तप कहा है^९ ।

१६—व्युत्सर्ग तप (शा० ४१-४५)

व्युत्सर्ग^{१०} तप दो प्रकार का कहा गया है १-द्रव्य व्युत्सर्ग^{११} और (२) भाव व्युत्सर्ग^{१२} ।

१—द्रव्य व्युत्सर्ग तप चार प्रकार का कहा है (१) शरीर व्युत्सर्ग^{१३} (२) गण-

१—धमा

२—निलोभता

३—ऋजुता—सरलता

४—मृदुता—निरभिमानता

५—हिंसा आदि आश्रय जन्य अनर्थों का चिन्तन ।

६—यह समार अनुभूत है—ऐसा चिन्तन ।

७—अनन्तवृत्तिता—ससार की जन्म-मरण की अनन्तता का चिन्तन ।

८—वस्तुओं में प्रति समय परिणाम—अवस्थान्तर होता है, उसका चिन्तन ।

९—उक्तः २० ३५

अट्टरदाणि वज्जिता माण्डा सममाहिण ।

धम्मएवाह भाणाइ भाण त तु घुरावण ॥

१०—व्युत्सर्ग अर्थात् त्याग ।

११—शारीरिक हलन-चलनादि क्रियाओं के त्याग, माधु-समुदाय के सहवास, वस्त्र,
पात्रादि उपधि तथा आहार के त्याग को द्रव्य व्युत्सर्ग तप कहते हैं ।

१२—श्रोत्रादि भाव तथा ससार और कर्म-उत्पत्ति के हेतुओं का त्याग—भाव व्युत्सर्ग-
तप कहलाता है ।

१३—शरीर व्युत्सर्ग तप की परिभाषा निम्न प्रकार मिलती है (उक्तः २० ३६)

सयणामणठाणे वा, जे उ भिक्खु न वावर ।

पायम्स विउत्सगो, छट्ठो सो परिकित्तो ॥

—पयन, आसन और स्थान में जो भिक्षु चलनात्मक क्रिया नहीं करता—शरीर का
हिलाता-ठुलाता नहीं, उसके पाय-व्युत्सर्ग नामक छटा आभ्यन्तर तप बढ़ा गया है ।

व्युत्सर्ग^१ (३) उपवि-व्युत्सर्ग^२ और (४) आहार-व्युत्सर्ग^३ ।

२—भाव व्युत्सर्ग तप तीन प्रकार का कहा है—(क) कपाय-व्युत्सर्ग^४ (ख) समार-व्युत्सर्ग और (ग) कर्म-व्युत्सर्ग ।

(क) कपाय-व्युत्सर्ग तप^५ चार प्रकार का कहा है (१) क्रोधकपाय-व्युत्सर्ग, (२) मानकपाय-व्युत्सर्ग (३) मायाकपाय-व्युत्सर्ग और (४) लोभकपाय-व्युत्सर्ग ।

(ख) समार-व्युत्सर्ग तप^६ चार प्रकार का कहा है - (१) नैरयिकसमार-व्युत्सर्ग (२) नियरूपमार-व्युत्सर्ग (३) मनुष्यसमार-व्युत्सर्ग और (४) देवसमार-व्युत्सर्ग ।

(ग) कर्म व्युत्सर्ग तप^७ आठ प्रकार का कहा है (१) ज्ञानावरणीयकर्म-व्युत्सर्ग (२) दर्शनावरणीयकर्म-व्युत्सर्ग (३) वेदनीयकर्म-व्युत्सर्ग (४) मोहनीयकर्म व्युत्सर्ग (५) आयुष्यकर्म व्युत्सर्ग (६) नामकर्म-व्युत्सर्ग (७) गोत्रकर्म-व्युत्सर्ग और (८) अन्तरायकर्म-व्युत्सर्ग ।

१—तपस्या या उक्लृष्ट साधना के लिये साधु-समुदाय का त्याग कर एकाकी रहना—गण-व्युत्सर्ग तप कहलाता है ।

२—वस्त्र, पात्र आदि उपवि का त्याग—उपवि-व्युत्सर्ग तप कहलाता है ।

३—भक्त पान आदि का त्याग—आहार-व्युत्सर्ग कहलाता है ।

४—अनुच्छेद १, २ और ३ के विषय को समष्ट करनेवाली निम्नलिखित गाथाएँ मिलती हैं

दृष्टे भावे अ तथा दुहा, विमर्गो चउगिहो दग्गे ।

गगद्दोऽहिभते, भावे कोहादिचाओ ति ॥

काले गगदेहाग, अतिरितासुद्वभनपाणाण ।

कोहाइयाण सयय, कायज्यो होई चाओ ति ॥

(दशः ११ की हारिभट्टीय टीका में उद्धृत)

५—क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार कपाय हैं । उनमें से प्रत्येक का त्याग कपाय-व्युत्सर्ग तप कहलाता है ।

६—नरक, नियन्त्र, मनुष्य और देव—ये चार गतियाँ हैं । इन गतियों में जीव के भ्रमण को समार कहत हैं । उन भावों—वृत्तियों का त्याग जिनमें जीव का नरकादि गतियों में भ्रमण होता है—समार-व्युत्सर्ग तप कहलाता है ।

७—पृथ्वी, चन्द्र, अग्नि, वायु और वनस्पति—इन पञ्चेन्द्रिय में लेकर पशु, पक्षी आदि निर्यज्ञ पञ्चेन्द्रिय तक के जीवों की गति ।

८—जिनमें जीव समार में जमा हुआ है और भय-भ्रमण करता है, उत्पन्न कर्मों का त्याग—ज्ञानावरणीय भेद में आठ प्रकार का है । उन भावों—माया का त्याग—इन आठ प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति के हेतु हैं—कर्म व्युत्सर्ग तप कहलाता है ।

१७— तप, सवर, निर्जरा (गा० ४६-५२) :

इन गायाम्रो में स्वामीजी ने निम्न तथ्यो पर प्रकाश डाला है

१—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है (गा० ४६) ।

२—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसके हो सकता है (गा० ४७-५१) ।

३—सवर और निर्जरा का सम्बन्ध (गा० ४७-५१) ।

४—तपस्या की महिमा (५०-५२) ।

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है

१—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक की हुई तपस्या किस प्रकार कर्म-क्षय करती है
स्वामीजी ने सकाम तप की कार्य-प्रणाली को चुम्बक रूप में इस प्रकार बताया है
“ते कर्म उदीर उदे आण खेरे”—वह कर्मों को उदीर्ण कर, उदय में ला उन्हें विखेर देता है। इस विषय का सामान्य स्पष्टीकरण पहले आ चुका है।^१ जिस तरह समय पाकर फल अपने आप पक जाते हैं उसी तरह नाना गति और जीव-जातियों में भ्रमण करते हुए प्राणी के शुभागुण कर्म क्रम से परिपाक-काल को प्राप्त हो अनुभवोदयावलि में प्रविष्ट हो फल देकर अपने आप जड़ जाते हैं। यह विपाकजा निर्जरा है। सकाम तप इस स्वाभाविक क्रम से कार्य नहीं करता। वह अपने सामर्थ्य से जिन कर्मों का उदय-बाल नहीं आया होता है, उन्हें भी बलात् उदयावलि में लाकर झाड़ देता है। जिन तरह आम और पनस को औपक्रमिक क्रिया अकाल में ही पका डालती है उसी तरह सबाम तप उदयावलि के बाहर स्थित कर्मों को खींचकर उदयावलि में ले आता है। इस तरह उन कर्मों का वेदन हो उनकी निर्जरा होती है। सकाम तप अविपाकजा निर्जरा का हेतु होता है^२ ।

१—देखिए पृ० ६६० (ऊ)

२—तत्त्वा० ८ २३ सर्वार्थनिद्धि ।

तत्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूर्णिते ससारमहार्णवे चिर परिभ्रमत शुभाशुभस्य वर्मण क्रमेण परिपाककालप्राप्तस्यानुभवोदयावलिस्तोतोऽनुप्रविष्टम्यारब्धफलस्य या निवृत्ति सा विपाकजा निर्जरा । यत्त्वमांप्राप्तविपाककालमौपत्रमिव क्रिया-विशेषमामध्योदनुदीर्णं बलादुदीर्योदयावलिं प्रवेज्य वेद्यते आन्नपनसादिपाकवत् सा अविपाकजा निर्जरा ।

कर्म-प्रायोग्य पुद्गल आत्मा की सत्-अमत् प्रवृत्ति द्वारा ग्रहीत होकर कर्म बनते हैं। कर्म की पहली अवस्था वध है और अन्तिम अवस्था है वेदना। कर्म के विमम्ब्य की अवस्था निर्जरा है। कर्म-फल का अनुभव वेदना है। वेदना के बाद भुक्तरम कर्म-पुद्गल आत्मा से दूर हो जाते हैं। यह निर्जरा है। वन्ध और वेदना या निर्जरा के बीच कर्म मत्तारूप में अवस्थित रहता है, किसी प्रकार का फल नहीं देता। अवाधा काल—पकने का काल पूरा नहीं होता, तब तक कर्म फल देने योग्य नहीं बनता। अवाधा काल पूर्ण होने के पश्चात् फल देने योग्य निपेक बनते हैं, और फिर विपाकप्राप्त कर्म वेदना—फलानुभव के बाद झड़ जाते हैं।

बन्धे हुए कर्म-पुद्गल विपाकप्राप्त हो फल देने में समर्थ हो जाने हैं, तब उनके निपेक प्रकट होने लगते हैं—यह उदय है।

अवाधा काल में कर्म का अवस्थान मात्र होता है, पर कर्म का कर्तृत्व प्रकट नहीं होता। उस समय कोरा अवस्थान होता है, अनुभव नहीं। अनुभव अवाधा काल पूर्ण होने के बाद होता है।

काल मर्यादा पूर्ण होने पर कर्म का वेदन या भोग प्रारम्भ होता है। यह प्रात-काल उदय है। ऐसे स्वाभाविक प्रात-काल उदय के अतिरिक्त दूसरे प्रकार का उदय अर्थात् अप्रात-काल उदय भी सम्भव है।

भगवान महावीर ने गौतम से कहा था—“अनुदीर्ण, किन्तु उदीरणा-भव्य कर्म-पुद्गलो की उदीरणा सम्भव है”।^१

कर्म के काल-प्रात (स्वाभाविक) उदय में नये पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। वन्ध-स्थिति पूरी होती है, कर्म-पुद्गल अपने आप उदय में आ जाते हैं। उदीरणा द्वारा कर्मों को स्थिति-क्षय के पहले उदय में लाया जाता है। यह पुरुषार्थ-माध्य है।

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! अनुदीर्ण, उदीरणा-भव्य (कर्म-पुद्गलो) की जो उदीरणा होती है, वह उत्थान, कर्म, बल, वीर्य पुष्पकार और पराक्रम के द्वारा होती ? अथवा अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर्य, अपुष्पकार और अपराक्रम के द्वारा ?”

भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! जीव उत्थान आदि के द्वारा अनुदीर्ण, उदीरणा

१—भगवती ? ३

गोथमा । नो उदिगग उदीरेद, नो अणुदिगण उदीरेद, अणुदिगण उदीरणाभाणि ।
कम्म उदीरेद, णो उदयाण तरपच्छाकट कम्म उदीरेद ।

भव्य (कर्म-पुद्गलो) की उदीरणा करता है, किन्तु अनुत्थान आदि के द्वारा उदीरणा नहीं करता^१ ।”

उदीरक पुरुषार्थ के दो रूप हैं। कर्म की उदीरणा करण के द्वारा होती है। करण का अर्थ है—योग। योग तीन प्रकार के हैं—(१) काय व्यापार, (२) वचन व्यापार और (३) मन व्यापार। उत्थान आदि उन्ही के प्रकार हैं। योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। शुभ योग तपस्या है, मत्तवृत्ति है। वह उदीरणा का हेतु है। उदीरणा द्वारा लम्बे समय के बाद तीव्र भाव में उदय में आने वाले कर्म तत्काल और मन्द भाव में उदय में आ जाते हैं। इसमें आत्मा शीघ्र उज्ज्वल बन जाती है।

क्रोध, मान, माया और लोभ की प्रवृत्ति अशुभ योग है। उमसे भी उदीरणा होती है, पर आत्म-गुद्धि नहीं होती, पाप कर्मों का बन्ध होता है^२।

उदीरणा उदयावलिका के वहिभूत कर्म पुद्गलो की ही होती है। उदयावलिका में प्रविष्ट कर्म पुद्गलो की उदीरणा नहीं होती। उदीरणा अनुदीर्ण कर्मों की ही होती है। अनुदीर्ण कर्मों की उदीरणा तप के द्वारा सम्भव है।

यहाँ प्रश्न उठता है क्या उदीरणा सभी कर्मों की सम्भव है? कर्म दो प्रकार के होते हैं—एक निवाचित और दूसरे दलित। निवाचित उन कर्मों को कहते हैं जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता। दलित उन कर्मों को कहते हैं जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है। इसी आधार पर कर्म के अन्य दो भेद मिलते हैं—(१) मोक्षप्रद और (२) निरूपप्रद। जो कर्म उपचार-साध्य होता है वह मोक्षप्रद है। जिसका कोई प्रतीकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता वह निरूपप्रद है।

ऊपर में एक जगह ऐसा वर्णन आया है कि तप निवाचित कर्मों का भी क्षय करता है। यह एक मत है। दूसरा मत यह है कि निवाचित कर्मों की अपेक्षा जीव परवस है।

१—धर्मा

गोयमा । त उट्टाणेण वि, कम्मणेण वि, धलेण वि, वीगियेण वि, पुरिसकारपरकमेण वि अणुदिण उदीरणाभवि यक्कम् उदीरेद् , णो त अउट्टाणेण, अकम्मणेण अवलेण, अवरीरेण, अपुरिसकारपरविमेण अणुदिण उदीरणाभविय कम्म उदीरेद् ।

२—हेस्सिण ७० ६१३

निकाचित कर्मोदय की अपेक्षा जीव कर्म के अधीन ही होता है। दलित की अपेक्षा दोनों बातें हैं। जहाँ जीव उन्हें अन्यथा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है और जहाँ जीव तप की महायता से सत्प्रयत्नशील होता है वहाँ वह कर्म उसके अधीन होता है। उदय काल में पूर्व कर्मों को उदय में ला तोड़ डालना, उनकी स्थिति और रस को मन्द कर देना—यह सब इसी स्थिति में हो सकता है। यही उदीरणा है^१।

२—आत्म-शुद्धि के लिए इच्छापूर्वक तप किसक हो सकता है ?

उमास्वाति लिखते हैं—“सत्तततपउपधानात्तु निर्जरा^२”—सवरयुक्त जीव का तप उपधान निर्जरा है। उन्होंने तत्त्वार्थमूत्र में कहा है—“सम्मृष्टि, श्रावक, विरा, अनन्तानुबन्धिवियोजक, दर्शनमोहक्षपक, मोहोपशमक, उपधातमोह, मोहक्षपक, दीणमोह और जिन—इनके क्रमशः असत्यातगुणी असत्यातगुणी निर्जरा हुआ करती है^३।”

साधु रत्नमूरि लिखते हैं—“मकाम निर्जरा साधु के होती है। वह बारह प्रकार के तप से होनेवाली कर्मक्षयरूप निर्जरा है^४।”

स्वामी कार्तिकेय लिखते हैं “निदानरहित, अहंकार-शून्य ज्ञानी के बारह प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना से निर्जरा होती है^५।”

१—जैन धर्म और दर्शन पृ० २६२-६३, २०४-२०७, २१०-११

२—नवतत्त्वमाहित्यग्रह उमास्वातीय नवतत्त्वप्रकरण गा० ३३

३—तत्त्वा० ६ ४७

४—नवतत्त्वमाहित्य ग्रह वृत्त्यादिममेत नवतत्त्वप्रकरण गा० १६। ४१ की साधु रत्नमूरिकृत अवचूर्णि

तत्र सकामा साधना।

तत्र सकामा द्वादश प्रकारतपोविहित

कर्मक्षयरूपा

५—द्वादशानुप्रेक्षा निर्जरा अनुप्रेक्षा गा० १००

वारसविहेण तवमा, गियाणरत्तियम्म जिज्जरा होदि।

धेरग्गजायणात्तो गिहकारम्म जाणियम्म ॥

उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट है कि सकाम तप का पात्र कौन है, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत हैं। कई विद्वानों ने साधु को ही इसका पात्र माना है और कइयों ने श्रावक और सम्यक्दृष्टि को भी। पर मिथ्यात्वी का उल्लेख किसी ने भी नहीं किया। इससे सामान्य मत यह लगता है कि सकाम तप मिथ्यादृष्टि के नहीं होता।

स्वामीजी ने साधु, श्रावक और सम्यक्दृष्टि की तरह मिथ्यात्वी के भी सकाम तप माना है, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे लिखते हैं •

निरवद करणी करे ममदिष्टी, तेहीज करणी करे मिथ्याती ताम।

यां दोयां रा फल आछा लागे, ते सूतर मे जोवो ठाम ठाम^१ ॥

पेहनें गुणठाणे करणी करें, तिणरे हुवें छे निरजरा वरम।

जो घणो घणो निरवद प्राकम करे, तो घणा घणा कटे छे कर्म^२।

उपर्युक्त उद्गारों में स्पष्ट है कि स्वामीजी ने मिथ्यात्वी के लिए भी निरवद्य करणी का फल वैया ही अच्छा बतलाया है जैसा कि सम्यक्त्वी को होता है। मिथ्यात्वी गुण-स्थान में स्थित व्यक्ति के भी निरवद्य करणी से निर्जरा धर्म होता है। उसका निरवद्य पराक्रम जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे उसे अधिक निर्जरा होती है। मिथ्यात्वी के भी शुभ योग होता है—“मिथ्याती रे पिण मुभ जोग जाण हो।” वह भी निरवद्य करणी से कर्मों को चकचूर करता है—“ते पिण कर्म करें चकचूर रे।”

आगम में शीलमम्पन्न, पर श्रुत और सम्यक्त्व रहित को भी मोक्ष-मार्ग का देश आराधक कहा है। स्वामीजी कहते हैं—मिथ्यात्वी को देण आराधक वैसे कहा ? उनके जरा भी विरति नहीं फिर भी उसे देण आराधक कहने का क्या कारण है ? मिथ्यात्वी भी यदि शीलमम्पन्न होता है तो उसके निर्जरा धर्म होता है इसी अपेक्षा से उसे देण आराधक कहा है

सीले आचार करें सहीत छे रे, पिण सूतर ने समकत तिणरे नाहि रे।

तिणनें आराधक कहो देण धी रे, विचार वर जोवो हीया माहि रे ॥

१—निधु-ग्रन्थ रत्नाकर (सः १) मिथ्याती री करणी री चोपई दाः १ गा० ३६

२—घरी दाः २ दो० ३

देम थकी तो आराधक कह्यो रे, पेंहलें गुणठांणे ते किण न्याय रे ।

विरत नही छें तिणरे सर्वथा रे, निरजरा लेखें कह्यो जिणराय रे^१ ॥

भगवती मे अमोच्चा केवली का उल्लेख है । वह धर्म सुने बिना निरवद्य करती करते-करते केवली बन जाता है । यदि उसके मिथ्यात्व दशा में निर्जरा नहीं होती तो वह केवली कैसे बनता ? स्वामीजी लिखते हैं

अमोचा केवली हुआ इण रीत सू रे, मिथ्याती थकां तिण करणी कीय रे ।

कर्म पतला पत्या मिथ्याती थकां रे, तिण सू अनुक्रमें मित्रपुर लीय रे ॥

जो मिथ्यात्वी थको तपसा करतो नही रे, मिथ्याती थको नही लेतो आताप रे, क्रोधादिक नही पाडतो पातला रे, तो किण विच कटता इणरा पाप रे ॥

जो लेस्या परिणाम भला हुता नही रे, तो किण विच पामत विभग अनां रे ।

इत्यादिक कीयां सू हुवो समकती रे, अनुक्रमें पोहतो छें निरमांण रे ॥

पेंहले गुणठांणे मिथ्याती थकां रे, निरवद करणी कीयी छें ताम रे ।

तिण करणी थी नीव लागी छें मुगत री रे, ते करणी चोखी ने मुव परिणाम रे^२ ॥

मिथ्यात्वी भी वैरागी हो सकता है । उसकी निरवद्य करनी वैराग्य भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है । स्वामीजी लिखते हैं

“मिथ्यात्वी वैराग्यपूर्वक शील का पालन कर सकता है, वैराग्यपूर्वक तपस्या कर सकता है, वैराग्यपूर्वक वनस्पति का त्याग कर सकता है—इस तरह वह वैराग्यपूर्वक अनेक निरवद्य कार्य कर सकता है ।”

शील पालें मिथ्याती वैराग सू रे, तपमा करे वैराग सू ताय रे ।

हरियादिक त्यागें वैराग सू रे लाल, तिणरें वहे दुरगत रो उपाय रे ॥

दत्यादिक निरवद करणी करे रे, वैराग मन मांहे आण रे ।

तिणरी करणी दुरगत रो कारण कहे रे लाज, ते जिण मारग रा मगजां रे^३ ॥

मिथ्यात्वी के जैमे वैराग्य संभव है, वैसे ही उसके लेस्या और परिणाम भी प्रगट हो सकने हैं अतः सकाम निर्जरा भी संभव है ।

१—मिश्र-ग्रन्थ रत्नाकर (पृ० १) मिथ्याती री करणी री चौपदे डा० २ गा० १३ २५

२—वही डा० २ गा० ४७-५०

३—वही डा० ३ गा० २६ ३०

तामली तापन की तपस्या का वर्णन करते हुए स्वामीजीने लिखा है

तामलीतापन तप कीधो घणो रे, साठ सहस्र वरमां लग जाण रे ।

बेले बेले निरतर पारणो रे, बैराग भावे सुमता आण रे ॥

आहार बेहरी ने ल्यायो तेहनें रे, पांणी सू घोयो इक्कीस वार रे ।

नार काडेनें कूकम राखीयो रे, ऐहवो पारणे कीयो आहार रे ॥

तिण मथारो कीयो भला परिणाम स् रे, जब देवदेवी आया तिण पास रे ।

त्यां नाटक पोड विवध परकारना रे, पछे हाथ जोडी करे अरदाम रे ॥

म्हे चमरचचा राजघ्यांनी तणा रे, देवदेवी हूआ म्हे सर्व अनाथ रे ।

इन्द्र हूतो ते म्हारो चव गयो रे, थे नीहाणो कर हुवो म्हारा नाथ रे ॥

इम कहे ने देवदेवी चलता रह्या रे, पिण तामली न कीयो नीहाणो ताय रे ।

तिण करम निरजरिया मिथ्याती थकां रे, ते इसाण इन्द्र हुवो छे जाय रे ॥

ते देव चवी ने होमी मानवी रे, महाविदेह खंतर मजार रे ।

ते नाघ घड ने मिक्पुर जावमी रे, समार नी आवागमण निवार रे ॥

इण करणी कीधी छे मिथ्याती थके रे, तिण करणी सू घटीयो छे समार रे ।

इन्द्र हुवो छे तिण करणी थकी रे, इण करणी सू हुवो एका अवतार रे^१ ।

मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा होती है या नहीं, इस विषय की चर्चा 'मेन प्रश्नोत्तर' में भी है । सार इस प्रकार है—'चरक, परिक्राजक, तामत्य आदि मिथ्यात्वी तपश्चर्यादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा होती है अथवा अकाम ? कुछ लोगो का मत है कि उनके अकाम निर्जरा ही होती है । इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है । मिथ्यादृष्टि चरक, परिक्राजक आदि हमारा कर्मक्षय हो—ऐसी बुद्धि से तपश्चरणादि अज्ञान कष्ट करते हैं उनके सकाम निर्जरा सम्भव है । सकाम निर्जरा का हेतु द्विविध तप है । बाह्य तपो वो, बाह्य द्रव्य की अपेक्षा होने से, पर-प्रत्यक्षत्व होने से तथा बुतीर्थिको द्वारा स्वाभि-प्राय में आभिव्यक्त प्राप्त होने से, बाह्यत्व माना गया है । इसके अनुसार पद्विष बाह्य तप बुतीर्थिको द्वारा भी आसेव्य होता है और उनके भी सकाम निर्जरा होती है भले ही वह सम्यग्दृष्टि की सकाम निर्जरा की अपेक्षा थोड़ी हो । भगवती (८ १०) में कहा है—वाततपस्वी—'देनाराउए'—देनाराधक होता है । सम्यक्चोप के न

१—भिष्णु ग्रन्थ रत्नावर (ख० १) मिथ्याती री करणी री चौपई टा० २ गा० २८-३२

होने से भले ही उसे मोक्ष-प्राप्ति न होती हो पर क्रियापरक होने में स्वल्प कर्मों की निर्जरा उसके भी होती है ।”

३—सवर और निर्जरा का सम्बन्ध

वाचक उमास्वाति ने तत्त्वार्थसूत्र (६ २) में गुति, ममिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहण्य और चारित्र्य से सवर की सिद्धि बतलाई है—“स गुप्तिमिति धर्मानुपेक्षापरीपहण्य चारित्र्यै ।” इसके बाद अन्य सूत्र दिया है—“तपसा निर्जरा च (६ ३)” इसका अर्थ उन्होंने स्वयं इस प्रकार किया है—“तप वारह प्रकार का है । उसमें सवर होता है और निर्जरा भी^१ ।”

सवर के उपर्युक्त हेतुओं में उल्लिखित ‘धर्म’ के भेदों का वर्णन करने हुए तो भी उसका एक भेद माना है^२ । प्रश्न होता है कि धर्म में तप समाविष्ट है तब सूत्रकार ने “तपसा निर्जरा च” यह सूत्र अलग रूप से क्यों दिया ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“तप सवर और निर्जरा दोनों का कारण है और सवर का प्रमुख कारण है, यह बतलाने के लिये अलग कथन किया है^३ ।”

श्री अकलङ्कदेव कहते हैं—“तप का अलग कथन अनर्थक नहीं क्योंकि वह निर्जरा का कारण भी है^४ । तथा सब सवर-हेतुओं में तप प्रधान है । यह दिवाने के लिये भी तप का अलग उल्लेख किया गया है^५ ।

१—तत्त्वा० ६ ३ भाष्य

तपो द्वादशविधं वच्यते । तेन सवरो भवति निर्जरा च ।

२—तत्त्वा० ६ ६

३—तत्त्वा० ६ ३ सर्वार्थसिद्धि

तपो धर्मेऽन्तर्भूतमपि पृथगुच्यते उभयसाधनत्वग्यापनार्थं संवर प्रति प्राधान्य प्रतिपादनार्थं च ।

४—तत्त्वा० ६ ३ राजवार्तिक १

धर्मे अन्तर्भावान् पृथग्रहणमनर्थकमिति चेत्, न, निर्जराकारणत्वग्यापनार्थं

५—तत्त्वा० ६ ३ राजवार्तिक २

सर्वेषु सवरेष्वेत्यु प्रधानं तप इत्यस्य प्रतिपत्त्यर्थं च पृथग्रहणं त्रियते ।

उपर्युक्त विवेचन से निम्न निष्कर्ष लिखते हैं

(१) सवर के कथित साधन—गुप्ति, समिति, धर्म अनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र्य और तप में केवल तप ही सवर और निर्जरा दोनों का हेतु है, अन्य नहीं।

(२) तप से निर्जरा भी होती है पर वह प्रधान हेतु सवर का ही है^१।

(३) सवर से गुप्ति, समिति आदि कथित हेतुओं में तप सर्व प्रधान है।

(४) समिति, अनुप्रेक्षा और परिपहजय जो शुभ योग रूप हैं उनसे भी सवर होता है।

(५) गुप्ति और चारित्र्य की तरह समिति, अनुप्रेक्षा आदि योग भी सवर के हेतु हैं।

इन निष्कर्षों पर नीचे क्रमशः विचार किया जाता है

प्रथम निष्कर्ष -

श्री उमास्वाति ने परीपहजय को अन्यत्र निर्जरा का हेतु माना है^२। अतः अलग सूत्र के औचित्य को सिद्ध करने के लिये टीकाकारों द्वारा जो प्रथम समाधान 'उभयमावन्तवह्यापनार्थम्'^३ दिया गया है, वह एकान्ततः ठीक प्रतीत नहीं होता। कारण सवर के अन्य कथित हेतुओं में भी निर्जरा सिद्ध होती है।

द्वितीय निष्कर्ष

एक बार भगवान् महावीर से पूछा गया—“भगवन् ! तप से जीव क्या उत्पन्न करता है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“तप से जीव पूर्व के वधे हुए कर्मों का क्षय करता है^४।”

इसी तरह दूसरी बार प्रश्न किया गया—“भगवन् ! तप का क्या फल है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“हे गौतम ! तप का फल वोदाण—पूर्व-नञ्चित कर्मों का क्षय है^५।”

१—(क) तत्त्वा० ६३ राजवार्तिक १

तपो निर्जराकारणमपि भवतीति

(ख) वही राजवार्तिक २

तपसा हि अभिनवकर्मसबन्धाभाव पूर्वोपचितकर्मक्षयश्च, अविपाकनिर्जरा-प्रतिज्ञानात्

२—(क) तत्त्वा० ६७ भाष्य ६

निजरा कुशलमूलश्च तप परीपहजयकृत कुशलमूल

(ख) वही ६८

मागोच्यवन्निर्जरायं परिपोटव्या परीपहा ।

३—उत्त० २६ २७

तत्रेण भन्तं जीवे किं जणयइ ॥ तत्रेण वाटाण जणयइ ॥

४—(क) भगवती २५

तत्रे वोदाणफले

(ख) टाणाङ्ग ३३ १६०

तत्रे चैव वोदाणे

इन वाक्तालापो से स्पष्ट है कि तप निर्जरा का हेतु है, सवर का नहीं। सवर का हेतु समय है^१। 'तवसा निज्जरिज्जइ'^२—तप मे निर्जरा होती है, ऐसा उल्लेख अनेक स्थलो पर प्राप्त है।

आगम मे कहा है—“जैसे शकुनिका पक्षिणी अपने शरीर में लगी हुई रज को पंग झाड-झाड कर दूर कर देती है, उसी तरह मे जितेन्द्रिय अहिंसक तपस्वी अनशन आदि तप द्वारा अपने आत्म-प्रदेशो से कर्मों को झाड देता है^३”

इससे भी तप का लक्षण निर्जरा ही मिद्ध होता है, सवर नहीं।

अन्यत्र आगम मे कहा है—“तपस्वी वाण कर्मस्वी कवच को भेदन करनेवाला है^४।”

“तप-समाधि मे सदा लीन मनुष्य तप मे पुराने कर्मों को धुन डालता है^५।”

इन सब से स्पष्ट है कि तप को सवर का हेतु मानना और प्रधान हेतु मानना आगमिक परम्परा नहीं है।

“तप से सवर होता है और निर्जरा भी” स्वामीजी ने इस सूत्र के स्थान पर निम्न विवेचन दिया है—“तप से निर्जरा होती है। तप करते समय सावु के जहाँ-जहाँ निरयग योग का निरोध होता है वहाँ सवर भी होता है। श्रावक तप करता है तब जहाँ मायग योग का निरोध होता है वहाँ विरति सवर होता है। तप निर्जरा का ही हेतु है। ता

१—भगवती २ ५

सजमे ण भते ! किं फले ? तवे ण भते ! किं फले ? सजमे ण अज्जो ! अणगहय फले तवे वोदाणफले ।

२—उत्त० ३० ६

३—सुयडाग १, २ १ १५

सउणी जह पसुगुगिउया, विहुणिय घमयइ मियं रय ।

एव दविओवहाणव, कम्म यवइ तवस्मि माहणे ॥

४—उत्त० ६ २२ .

तवनारायवुत्तेण भित्तूण कम्मकचुय ।

सुणी विगयमगामो भवाओ परिसुचण ॥

५—दग० ६ ४

विविडगुणत्वोरण निच्च भवइ निरासण निज्जरट्ठिण ।

नवसा धुणइ पुगणपावग, तुनो सया तउममाहिण ॥

करने समय जहाँ-जहाँ शुभ-अशुभ योगो का निरोध होता है वहाँ तत्सम्बन्धित सवर की भी निष्पत्ति होती है। सवर का हेतु योग-निरोध है और निर्जरा का हेतु तप।^१

स्वामीजी का यह कथन उमास्वाति के निम्न उद्गारो से महत्वपूर्ण अन्तर रखता है—“तप सवर का उत्पादक होने से नये कर्मों के उपचय का प्रतिपेक्षक है और निर्जरण का फलक होने से पूर्व कर्मों का निर्जरक है”^२। वास्तव में तप सवर का हेतु नहीं योग-निरोध—सयम—सवर का हेतु है। *

भगवान् महावीर से पूछा गया—“भगवन् ! सयम से जीव क्या प्राप्त करता है।” भगवान् ने उत्तर दिया—“सयम से जीव आन्ध-निरोध करता है।” भगवान् से फिर पूछा गया—“भगवन् ! तप से क्या होता है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“तप से पूर्व-वद्ध कर्मों का क्षय होता है”^३।

आगम में सवर के जो पाँच हेतु बताये गये हैं^४ उनमें भी तप का उल्लेख नहीं है। ऐसी हालत में तप सवर का प्रधान हेतु है, ऐसा प्रतिपादन फलित नहीं होगा।

तृतीय निष्कर्ष

तप जब सवर का हेतु नहीं तब कथित सवर-हेतुओं में वह सब में प्रमाण है, इन कथन का आधार ही नहीं रहता। सवर के हेतु गुप्ति और चारित्र ही कहे जा सकते हैं, तप नहीं। कहा भी है—“चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसुब्भं”^५—चारित्र में कर्माश्रय का निरोध—सवर होता है और तप में परिशुद्धि—कर्मा का परिशासन।

चौथा निष्कर्ष

सम्यक रूप में ज्ञाना-ज्ञाना, बोलना, उठाना-रखना आदि समिति है। शरीर आदि के स्वभाव का बार-बार चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। धुदादि वेदना के होने पर उसे सहना परिपह-जय है^६। ये सब प्रत्यक्षत योग रूप हैं। श्री उमास्वाति के अनुसार

१—तत्त्वा० ६ ४६ भाष्य

तदाभ्यन्तर तप सवरत्वादभिनवकर्मोपचयप्रतिपेक्ष निर्जरणकस्यात्कर्मनिर्जरकम्

२—(क) उक्त० २६ २६-२७

सजमण्ण भन्ते जीवे वि जणयइ ॥ स० अणहयत्त जणयइ ॥

तवेण भन्ते जीवे वि जणयइ ॥ तवेण वोदाण जणयइ ॥

(ख) टाणाङ्ग ३ ३ १६०

३—समवायाहु सम० ५

४—उक्त० २८ ३५

५—तत्त्वा० ६ २ सर्वार्थतिष्ठि

सम्यगयम समिति , शरीरादीना स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा , धुदादिवेदनाभ्यन्तर्मा कर्मनिर्जरार्थसहन परिपह । परिपहस्य जय परिपहजय

योग से भी सवर होता है। स्वामीजी कहते हैं शुभयोग से निर्जरा होती है और पुण्य का वध होता है—“शुभ योगां यी निर्जरा धर्म पुण्य पिण थाय रे” पर सवर नहीं होता। शुभयोग सवर नहीं निर्जरा का जनक है।

आगम में भी श्रुत योगो से निर्जरा ही बताई गयी है।

पांचवा निष्कर्ष

गुप्ति—निवृत्ति रूप है और चारित्र्य भी निवृत्ति रूप। ये दोनों योग नहीं। उद्यम समिति, अनुप्रेक्षा, परिपह-जय और तप योग हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों से ही निर्जरा सिद्ध नहीं हो सकती। सयम से सवर निवृत्त होता है और शुभ योग में निर्जरा। सयम और शुभ योग दोनों निर्जरा के साधक नहीं हो सकते।

स्वामीजी ने उपर्युक्त विषयो पर विशद प्रकाश डाला है। हम यहाँ उनके विवेक को उद्धृत करते हैं

शुभ जोग सवर निश्चें नहीं, शुभ जोग निरवद व्यापार ।
 ते करणी छें निरजरा तणी, तिण सू करम न रुकें लिगार ॥
 समुदवात करें जब केवली, कांय जोग तणो व्यापार ।
 तिण सू करम तणी निरजरा हुवें, पुन पिण लागें तिण वार ॥
 त्यांरी निरजरा सू पुदगल झख्या, त्यां स् सर्व लोक फरसाय ।
 जोगां सू निश्चें निरजरा हुवें, चोडे देतो सूतर रो न्याय ॥
 अकुशल जोग रुधता निरजरा हुवें, ते निरजरा रुवें त्यां लग जाणो रे ।
 वने निरजरा हुवें कुमल जोग उदीखां, ते प्रवरतें छे त्यां लग पित्राणो रे ॥
 ओ तो परिमणीयया तप कह्यो श्री जिणेसर, सूतर उवाई माह्यो रे ।
 त्या शुभ जोगां नें कोर्ट सवर सरवें, ते तो चोटे भूला जायो रे ॥
 प्रमत्त जोग पडवजीयो सायु, अणतयाती करमां नें ग्यायो रे ।
 ए उत्तरावेन गुणनीममें अवेनें, मातमो बोल् कह्यो जिणरायो रे ॥
 मामायाक रो फन मावय जोग निवरनें, श्णरो ण गुण नीपनो तात्ता रे ।
 ण पिण उत्तरावेन गुणनीम मे जेनें, कह्यो आठमा जोत रे मात्तो रे ॥

पांच परकार नी सजाय कीया सू, निरजरा हुइ कटीया करमो रे ।
 सजाय करें ते निरवद जोगां सू, जब नीपनो निरजरा धर्मो रे ॥
 ए पिण उत्तराधेन गुणतीसमें धेने, उगणीस सू तेवीस ताई रे ॥
 त्यां सुभ जोगां ने सवर सरचे, ते भूल गया भर्म मांही रे ।
 जोग तणां पचखाण कीयां सू, अजोग सवर हुवो रे ॥
 ते अजोग सवर चारित नांही, अजोग सवर चारित सू जूवो रे ॥
 अजोग सवर सुभ जोग रुध्यां नीपनो, जब छूटो निरवद व्यापारो रे ।
 चारित नीपनो सर्व इवरित त्याग्यां, बाकी इवरित न रही लिगारो रे ॥
 अजोग सवर हुवें निरवद जोग त्याग्यां, तिणमें सावद्य रो नही परिहारो रे ।
 चारित हुवें सर्व इवरित त्याग्यां, नव कोटि त्याग्यो सावद्य व्यापारो रे ॥
 तीन करण जोगां सर्व सावद्य त्याग्यो, ते तो तीन गुप्त सवर धर्मो रे ।
 पांच मुमति छें निरवद जोग व्यापार, त्यांसू कटें छें आगला करमो रे ॥
 गुप्त सवर तो निरतर साधु रे, पांच मुमत निरतर नांही रे ।
 पांच मुमत तो निरतर नही छें, ए तो प्रवरते छें जठा ताई रे ॥
 ड्यां मुमत हो चाले जठां ताइ, भापा मुमत बोलें जठा ताइ रे ।
 एसणा मुमत तो प्रवरतें छे त्यां लग, त्यांने सवर कहीजें नांही रे ॥
 आयाणभडमतनिखेवणा मुमत, ते तो लेवें मूके तठा ताई रे ।
 परठणा मुमति परेठ जठा ताइ, त्यांने पिण सवर कहीजें नांही रे ॥
 मुमति छे सुभ जोग निरजरा री करणी, मुभ जोगां ने सवर कहें वीयो रे ।
 यानें एक कहें तिणरी उघी सरघा, सवर ने सुभ जोग छे दोयो रे ॥
 सुभ जोग रुध्यां मिटें निरजरा री करणी, पुन ग्रहवारा दुवार रुधाणा रे ।
 जब अजोग सवर नीपनो तिण कालें, करण वीर्य जोग मिटाणो रे ॥
 जीव तणा प्रदेश चलावें, तेहीज जोग व्यापारो रे ।
 ते प्रदेश थिर हुवां अजोग सवर छें, सुभ जोग मिट्या तिणवारो रे ॥
 सुभ जोग व्यापार सू करम कटे छें, जब जीव रा प्रदेन चाले रे ।
 जीव रा प्रदेन चालें तठा ताई, पुन रा प्रदेन झालें रे ॥
 चारित ना परिणाम थिर प्रदेस, त्यांरो सीतलभूत सनावो रे ।
 तिण स् सुभ जोग नें चारित न्यारा न्यारा छें, ओनो देखो उघाडो न्यावो रे ॥

वीयावच करण रो फल बतायो, वचे तीर्थकर नाम करमो रे ।
 ते वीयावच करे सुभ जोगां सू, त्यांमू हुवो निरजरा घमो रे ॥
 वदणा करता नीच गोत खपावें, वले वांचे उच गोत करमो रे ।
 वदणा करे छे सुभ जोगां सू, तिण मू हुवो निरजरा घमो रे ॥
 निरजरा री करणी करता पुन हुवे छे, तिण करणी माहे नही कामी रे ।
 निरवद जोगां सू निरजरा ने पुन हुवें छे, ते पुन तणा नही कामी रे ॥
 सुभ जोगां सू निरजरा हुवे छे, तिण मु निरजरा री करणी मे चान्या रे ।
 वले सुभ जोगां सू पुन विण लागे, तिण सू आश्रव माहे घाल्या रे^१ ॥
 स्वामीजी ने इमी विषय पर दूसरी तरह इम प्रकार प्रकाश डाला हे

चारित सवर नें सुभ जोग सरवें, इण मर्या मू होमी घणा लग्न ।
 सुभ जोग ने सवर जिण कह्या न्यारा, त्यारो सुणजो विनरा मुन जाय ।
 तेरमें गुणठाणे आतमा सात, तिहा कपाय आतमा टल गइ ताय ।
 चवदमे गुणठाणे छे आतमा छे, तिहां जोग आतमा गइ छें विनाय ॥
 जोग आतमा मिटी चवदमे गुणठाणे, चारित आतमा तो मिटी नही कोय ।
 इण लेखे चारित नें सुभ जोग, प्रतरा जूझा जूझा छे दोय ॥
 चारित ने जोग एक सरवे तो, आठ आतमा री हुवें आतमा सा ।
 सुभ जोग नें चारित एक सरवे तिण, चोटेई पडवजीयो मिथ्यात ॥
 वारंमे तेरमे चवदमे गुणठाणे, पायक चारित छे जथाक्यात ।
 ते चारित निग्नर एकधारा छे, ते तो वचे घटे नही छे तिलमात ॥
 चारित मोहणी पय हुवे जय, पायक च रित नीपजे ताय ।
 इण चारित सवर रो एक सभाव, सुभ जोग ने चारित इदेय न थाय ॥
 चारित मोहणी उपमम हुवे जब, उपमम चारित नीपजे ताय ।
 पयउपमम हूआं पयउपमम चारित, पय हूआं पायक चारित वाय ॥
 चारित मोहणी पय पयउपमम हूआं, तिण स ता सुभ जोग नीपजे नाहीं ।
 मोह पट्यां मुन जोग नीपना सरवे, ते पड गया माह मिथ्यात र माहीं ॥
 अन्नराय करम पय पयउपमम हूआं, नीपजे पायक पयउपमम ताय ।
 ते नवद वीर्य उ उजवो निरमा, तिण वीर्य स करम न लागे आय ॥
 तिण नवद वीर्य स करम न री, ते वीर्य मू करम पडे नही ताय ।
 नवद वीर्य छे पुदगन न मज्जा, तिण ने वीर्य आतमा री जिणाय ॥

१—मिन्नु-ग्रन्थ रसाकर (पृ० १) टीकम टोमी री चौपटे डा० ३ गा० १-२०, ११, १२

लवद वीर्य तणो जीव करें व्यापार, ते व्यापार छे करण वीर्य जोग ।
 तिण व्यापार ने भाव जोग कहीजे, त्यारो व्यापार छे पुदगल रे सजोग ॥
 सावद्य काम करे ते सावद्य जोग, निरवद काम करे ते निरवद जोग ।
 तेतो दरव जोग पुदगल ने सघातें, दरव नें भाव जोग रो भलो सजोग ॥
 सावद्य जोगां सू पाप लागे छे, निरवद जोगां सू निरजरा होय ।
 वले निरवद जोगा सू पुन पिण लागे, सुभ जोगां ने सवर सरघो मत कोय ॥
 सुभ जोग छें करणी करम काटण री, सवर सू तो रुके छे करम ।
 सुभ जोगां नें सवर सरघे छें भोला, तेतो करमां तणे वस भूला छे मर्म ॥
 मन वचन जोग उतकण्टा रहे तो, अन्तर मोहरत तांइ जाण ।
 चारित हो उतकण्टो रहे तो, देसउणो कोड पूर्व परमाण ॥
 सुभ मन वचन जोग चारित हुवे तो, चारित पिण अ तर मोहरत साइ ।
 जो उ चारित री थित इधकी पत्तें, तिणने आपरावोल्या री समझ न काई ।
 मन वचन रा दोय दोय तीन काया रा, ए सात जोग तेरमें गुणठांगे ।
 जोग नें मवर कहें तिण ने पछा कीजें, तू किसा जोग ने सवर जाणे ॥
 कदेयक तो सत मन जोग वरते, कदेयक वरते जोग ववहार मन ।
 एक एक समें दोनू मन नही वरतें, इमहीज वरतें दोनू जोग वचन ॥
 काया रा तीन जोग साथे नही वरतें, एक समय वरते काया रो जोग एक ।
 चारित सवर तो निरतर एक, जोग तो जूजूवा वरते अनेक ॥
 जो उ सातोइ जोगां नें सवर सरघे, ते सातोइ जोग नही एक साथ ।
 कदे कोई वरतें कदे कोई वरतें छें, सवर तो एकधारा रहे छे सारयात^१ ॥

स्वामीजी ने अपने विचारो का उपसंहार इस प्रकार दिया है

जोग तो व्यापार जीव तणो छें, जीव रा प्रदेश हातें त्याही ।
 थिर प्रदेश नें जोग सरघें छे, तिणरें मोटो मिथ्यात रह्यो घट माहि ॥
 सुभ जोग नें सवर जूझा जूझा छे, त्या दोया रो जूझो जूझो छे सभाव ।
 त्या दोया नें एक सरघें अग्यानी, तिण निश्चैइ वीधो छे मोटो अयाव ॥
 सुभ जोगा नू पुन करम लागें छे, अमुभ जोगा नू लागें पाप वरम ।
 सुभ अमुभ करम नवर सू रुके छें, वले मुभ जोग न हवें निरजरा धर्म ॥

सवर मू जीवा रा प्रदेस वच हुवे छे जोग मू जीव रा प्रदेस री हुवें छे छः।
या दोयां ने एक सरवे छे अग्यानी, ते निश्चैइ नेमा छे हीया फूट^१ ॥

४—तप की महिमा

“तपसा निर्जरा च” इस सूत्र की टीका में टीकाकारो ने एक महत्त्वपूर्ण शका-ममायान किया है। प्रश्न है—तप को अम्युदय का कारण मानना इष्ट है, क्योंकि वह देव आदि स्थान विशेष की प्राप्ति का हेतु स्वीकार किया गया है। वह निर्जरा का हेतु कैसे हो सकता है? आचार्य पूज्यपाद कहते हैं—“जैसे अग्नि एक है तो भी उसके मिनेल, भस्म और अङ्गार आदि अनेक कार्य उपलब्ध होने हैं, वैसे ही तप को अम्युदय और कर्म-क्षय दोनों का हेतु मानने में कोई विरोध नहीं है^२।”

इस बात को श्री अकलङ्क देव ने बड़े ही सुन्दर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं—“जैसे किसान को खेती से अमीष्ट धान्य के साथ-साथ पयाल भी मिलता है, उसी तरह तप-क्रिया का प्रयोजन कर्मक्षय ही है। अम्युदय की प्राप्ति तो पयाल की तरह प्राप्ति पगिक है^३।”

स्वामीजी ने कहा है

“गोहू नीपावे छें गोहां के कारणे, पिण साखला री नहीं चावो रे।
तो पिण साथे साखलो नीपजे छें, बुधवत समझो इण न्यावो रे ॥
ज्यू करणी करे निरजरा रे काजें, पिण पुन तणी नहीं चावो रे।
पिण पुन नीपजें छें निरजरा करता, साखला ने गोहां रे न्यावो रे^४ ॥”

१—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (पृ० १) टीकम डोसी री चौपट्टे डा० ५ गा० १४-१७

२—तत्त्वा० ६.३ सर्वार्थसिद्धि

ननु च तपोऽभ्युदयाद्गमिष्टं देवेन्द्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमात्, तत् कथं निर्जराद्गम्यादिति? नैष दोषः, एकस्यानेककार्यदर्शनादस्मिन्। यथाऽग्निरेवाग्नी विस्फेदनभस्मांगरादिप्रयोजन उपलभ्यते तथा तपोऽभ्युदयकर्मशान्तेरुत्तिष्ठान् को विरोधः।

३—तत्त्वा० ६.३ राजवार्तिक ५

गुणप्रधानफलोपान्नेर्वा कृषीवलवत्। अथवा, यथा कृषीवलस्य कृषिप्रियाया पत्न्या गन्धर्वगुणप्रधानफलमिषमन्त्र तथा मुनेरपि तपःप्रियाया प्रशान्तोपपन्नं तपोऽभ्युदयनिश्रेयसफलमिषमन्त्रोऽन्तिमन्त्रिण्यादित्यम्।

४—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (पृ० १) टीकम डोसी री चौपट्टे डा० ५ गा० ३६-३७

श्री अकलङ्कदेव ने आगे जाकर लिखा है—“किसीको अभिसन्धि—विशेष इच्छा में तप के द्वारा अम्युदय की भी सहज प्राप्ति होती है” १”

पंडित सुखलालजी तत्त्वार्थसूत्र के उक्त सूत्र (६ ३) की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—“सामान्य तौर पर तप अम्युदय अर्थात् लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन माना जाता है, ऐसा होने पर भी यह जानना चाहिए कि वह नि श्रेयस् अर्थात् आध्यात्मिक सुख का भी साधन बनता है, कारण कि तप एक होने पर भी उसके पीछे रही हुई भावना के भेद को लेकर वह सकाम और निष्काम दोनों प्रकार का होता है। सकाम तप अम्युदय को साधता है, और निष्काम तप नि श्रेयस् को साधता है” १”

आगमों में ऐसे स्थल मिलते हैं जहाँ देखा जाता है कि लौकिक कामना से तपस्या करनेवाले का लौकिक अभीष्ट पूरा हुआ है। उदाहरणस्वरूप गर्भवती रानी धारिणी को मन्द-मन्द वर्षा में भ्रमण करने का दोहृद उत्पन्न हुआ। उस समय वर्षा-काल नहीं था। अभयकुमार ने आभूषण, माला, विलेपन, शस्त्रादि उतार डाले और पीपध-शाला में जा ब्रह्मचर्यपूर्वक पीपध-ग्रहण कर दर्भसस्तारक विद्या, उसपर स्थित हो तैला छान दिया और देव को मन में स्मरण करने लगा। तैला सम्पूर्ण होने पर देव का आगम चला। वह अभयकुमार के पास आया। वर्षा-काल न होने पर भी उसने वर्षा उत्पन्न की। इस तरह धारिणी का दोहृद पूरा हुआ^२। ऐसी घटनाओं से तप लौकिक सुख की प्राप्ति का साधन है—ऐसी मान्यता चल पड़े तो आश्चर्य नहीं पर उमने मर्त्य व्यापार सिद्धान्त के रूप में ऐसा प्रतिपादन युक्तियुक्त नहीं कि “सकाम तप अम्युदय को साधता है, और निष्काम तप नि श्रेयस् को साधता है” १” तथ्य यह है कि निष्काम तप (आत्म-शुद्धि की कामना के अतिरिक्त अन्य किसी कामना में नहीं किया हुआ तप) वर्षा का ध्य वरता है अतः वह नि श्रेयस् का कारण है। शुभ योग की प्रवृत्ति के कारण कर्म-भय के साथ-साथ पुण्य का भी बन्ध होता है जो सामानिक अम्युदय का हेतु होता है। जब तप के साथ ऐहिक कामना जोड़ दी जाती है तब वह तप सकाम होता है। तप के साथ जुड़ी हुई ऐहिक कामना कभी-कभी ऐहिक सुख की प्राप्ति द्वारा स्फुरत होनी देगी तभी

१—देखिए पा० टि० २ का अन्तिम अष्ट

२—तत्त्वार्थसूत्र गुजराती (६० भा०) पृ० ३४६

३—शांताधर्मकथा १ १६

है पर वह सफल होती ही है — ऐसा नियम नहीं है । आत्मिक दृष्टि में तन के साथ जुड़े हुई कामना पाप-बन्ध का ही कारण होती है । स्वामीजी ने कहा है

पुन तणी वद्धा कीयां, लागे छे एकत पाप हो लाल ।

निण म दुख पामे ममार में, बधतो जाये सोग मनाप हो लाल ॥

पुन री वद्धा स पुन न नीपजें, पुन तो सहजे लागे ते आय हो लाल ।

ने तो लागे छ निरबद जोग म निरजरा री करणी सृ ताय हो लाल ॥

भली लेश्या ने भला परिणाम यो, निश्चेइ निरजरा थाय हो लाल ।

जब पुन लागे छे जीव रे, महन समावे ताय हो लाल ॥

ज करणी करें निरजरा नणी पुन तणी मन में धार हो लाल ।

ने तो करणी नोए ने वापडा गया जमारो हार हो लाल ॥

आगम में कहा है—इम-क्रिया तेवन कर्म भय के लिए करनी चाहिए आग गिरी सामारिक-हवु के लिए नहीं । इसमें सम्बन्धित एक अन्य मिहान भी है । जैसे धम क्रिया मोक्ष के लिए करना उचित है उसी तरह इम क्रिया करो के बाद उसी वरी में सामारिक फल की कामना करना भी उचित नहीं । जो तर्क क्रिया कर वरो में निदान—सामारिक फल की कामना तरा है, उसकी धम करनी सत्कार-वृद्धि का कारण होती है । स्वामीजी लिखते हैं

नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जायगा।

१—कर्म के देश-क्षय से आत्मा का देशरूप उज्ज्वल होना निर्जरा है। जिसमें ऐसा होता है, वह निर्जरा की करती है।

निर्जरा आत्म-प्रदेशों की उज्ज्वलता है। इस अपेक्षा वह निरवयव है। निर्जरा की करती शुभ योगरूप होने में निर्मल होती है। अतः वह निग्वच है।

२—निर्जरा मोक्ष का अर्थ किस प्रकार है, इस पर कुछ प्रकाश पूर्व में डाला जा चुका है। “धर्म हेतुक निर्जरा नव तत्त्वों में सातवा तत्त्व है। मोक्ष उसीका उत्कृष्ट रूप है। कर्म की पूर्ण निर्जरा (विनय) जो है, वही मोक्ष है। कर्म का अपूर्ण निवृत्ति निर्जरा है। दोनों में मात्रा भेद है, स्वरूप भेद नहीं।”

जैसे जल का एक बूंद समुद्र का ही अंश होता है, वैसे ही निर्जरा भी मोक्ष का अंश है। अन्तर एक देश और पूर्णता का है। अकृत्स्न कर्म-क्षय निर्जरा है और कृत्स्न क्षय मोक्ष^१।

३—निर्जरा पुराने कर्मों को दूर करती है पर उसमें कर्मों का अन्त अभी प्राप्त नहीं है जब नये कर्मों का मन्त्र न किया जाय। जब तक नये कर्मों का सार होता रहता है पुराने कर्मों का क्षय होने पर भी कर्मों का अन्त नहीं आता। जिस तरह कर्ज उतारने की विधि यह है कि नया कर्ज न किया जाय और पुराना चुकाया जाय। उसी प्रकार कर्म में निवृत्ति होने की प्रक्रिया यह है कि नये कर्मों के आगमन को रोका जाय और पुराने कर्मों का क्षय किया जाय। इस विधि में ही जीव कर्मों में मुक्त हो सकता है। उत्तराख्ययन में इसी विधि का उल्लेख तात्पर्य के उदाहरण द्वारा किया गया है। वहाँ कहा है—“प्राणिवयः, मृषावाद, चोरी, मन्थन और परिग्रह तथा रक्षा भाजन में विरत जीव अनायव—नये कर्म-प्रवेश में रहित हो जाता है। जो जीव पाप ममत्तियाँ में मग्न, तीन गुणों में गुप्त, चार कषाय में रहित, ज्ञानेन्द्रिय तथा तीन प्रकार के गर्व और तीन प्रकार के शत्रु में रहित होता है, वह अनायव—नये कर्म-गमन में रहित होता है। जिस तरह जब आने के मार्ग को रोक देने पर वज्र तात्पर्य पानी में उतीर्ण जाने और सूर्य के ताप से क्रमशः सूख जाता है, उसी तरह प्राणिवय—पाप-मार्ग में प्रवेश-मार्गों को रोक देनेवाले मयमी पुरुष के करोड़ों भवों के सत्ता कर्म तप के द्वारा जीर्ण होकर लुप्त होते हैं^२।”

१—तत्र दर्शन के मौलिक तत्त्व पृ० १४७

२—तन्त्रा० १८ स्वार्थमिति

परमेश्वरसमक्षयश्रया निर्जरा तन्त्रमर्मसंयोगाद्व्यापना मोक्ष

३—उक्त० २० २-३, ५-६

વંધ પદારથ

દુહા

૧—આઠમો પદારથ વધ છે, તિણ જીવ ને ગણ્યો છે વધ ।

જિણ વન પદારથ નહીં ઓલખ્યો, તે જીવ છે મોહ અવ ॥

૨—વધ થકી જીવ દબીયો રહે, કાંઈ ન રહે ડવાડી કોર ।

તિણ વન તણા પ્રવલ થકી, કાંઈ ન ચહે જોર ॥

૩—તલાવ રૂપ તો જીવ છે, તિણ મે પડીયા પાળી જ્યૂ વધ જાણ ।

નીકલતા પાળી રૂપ પુન પાપ છે, વધ ને તીજો એમ પિછાણ ॥

૪—એક જીવ દરવ છે તેહને, અમગ્યાત પરદેશ ।

મગ્યા પરદેશ આશ્રવ દુવાર છે, મગલા પરદેશ કરમ પરદેશ ॥

૫—પ્રિય્યાત ઇવિગત ને પરમાદ છે, વલે વપાય જાગ પ્રિયાત ।

યા પાછા તણા વ્રીશ મેદ છે, પતેર આશ્રવ જાગ મે મગાત ॥

: ८ :

बंध पदार्थ

दोहा

- १—आठवां पदार्थ बंध है । इसने जीव को बांध रखा है । वध पदार्थ और जिसने बंध पदार्थ को नहीं पहचाना, वह मोहांध है^१ । उमका स्वरूप (दो० १-३)
- २—बंध से जीव दया रहता है (उसके सर्व प्रदेश कर्मों से आच्छादित रहते हैं) । उसका कोई भी अंग जरा भी खुला नहीं रहता । बंध की प्रचलता के कारण जीव का जरा भी बंध नहीं चलता^२ ।
- ३—जीव तालावरूप है । तालाब में पड़े हुए—स्थित जलरूप बंध है । पुण्य-पाप को निकलने हुए जलरूप समझना चाहिए । इस प्रकार बंध को पहचान लो^३ ।
- ४—प्रत्येक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं । सर्व प्रदेश आध्रव-द्वार है—(कर्म-ग्रहण करने के मार्ग हैं) । सर्व प्रदेशों में यमों का प्रवेश होता है^४ । कर्म-प्रवेश के मार्ग जीव-प्रदेश
- ५—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग—ये पांच प्रधान आध्रव हैं । इनमें योग आध्रव के पन्द्रह भेदों को जोड़ देने से बुल दीस आस्रव होते हैं^५ । वध के हेतु
- ६—जल के आने के नाले की तरह आध्रव कर्मों के आने के गाले हैं । इन नालों को रोक देने पर खदर होता है जिस से कर्मरूपी जल का आना रुक जाता है । और नया वध नहीं होता । वध के मूल होने का उल्लेख (दो० ६-८)

७—तलाव नो पाणी घटे तिण त्रिवे, जीव रे घटे छे करम ।
जव कायक जीव उजल हुवे, ते तो छे निरजरा धर्म ॥

८—कदे तलाव रीतो हुवे, सर्व पाणी तणो हुवे सोप ।
ज्यू सर्व करमा नो सोपत हुवे, रीता तलाव ज्यू मोप ॥

९—ब्रध तो छे आठ करमा तणो, ते पुदगल नी पर्याय ।
तिण ब्रध तणी ओलखणा कहू, ते सुणजो चित ल्याय ॥

ढाल : १

(अइ २ कर्म विट)

१—ब्रध नीपजे छे आश्रव दुवार थी, तिण ब्रध ने कह्यो पुन पापो जी ।
ते पुन पाप तो दरब रूप छे, भावे ब्रध कह्यो जिण आपो जी ॥
ब्रध पदार्थ ओलपो* ॥

२—ज्यू तीथकर आय उपना, ते तो दरब तीथकर जाणा जी ।
भावे तीथकर तो जिण ममे, होसी तेरमे गुणठाणो जी ॥

३—ज्यू पुन ने पाप लागो कह्यो, ते तो दरब छे पुन ने पापो जी ।
भावे पुन पाप तो उदे आयाहुमी, मुग दुग रोग मतापो जी ॥

४—त्तिण ब्रध तणा दोय भेद छे, एक पुन तणो प्र जाणा जी ।
बेता ब्रध छे पाप रो, दोन ब्रध गे करजो गियाणा जी ॥

* दह आँ फे प्रन्नेर गाथा के अन्त मे इसी प्रकार मन्त्रे ।

७—जिस तरह (सूर्य की गर्मी या उत्सिचन से) तालाब का पानी घटता है, उसी प्रकार (तप आदि से) जीव के कर्म घटते हैं। कर्मों के घटने से जीव कुछ—एक देश उज्ज्वल—निर्मल होता है, यही निर्जरा है।

८—जिस तरह (धीरे-धीरे) सर्व जल के सूख जाने से समय पाकर तालाब रिक्त हो जाता है, ठीक उसी तरह सर्व कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस तरह मोक्ष रिक्त तालाब के समान है^६।

९—वध आठ कर्मों का होता है। वध पुद्गल की पर्याय है। मैं इस वध तत्त्व की पहचान कराता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो^७।

वध आठ कर्मों का होता है

ढाल : १

१—वध आश्रव-द्वार से उत्पन्न होता है। वध को पुण्य और पापात्मक दो प्रकार का कहा गया है। ये पुण्य-पाप तो द्रव्य-वधरूप हैं। भगवान ने भाव वध भी कहा है।

द्रव्य वध त्रीण भाव वध (गा० १-३)

२-३—जिस तरह तीर्थंकर उत्पन्न होने पर द्रव्य तीर्थंकर होते हैं परन्तु भाव तीर्थंकर उस समय होते हैं जब कि वे तैरहवें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। उसी तरह जो पुण्य-पाप का वध कहा गया है, वह द्रव्य पुण्य-पाप का वध है। भाव पुण्य-पाप बन्ध तय होता है जब कि कर्म उदय में आकर छत्र-टुल्य, हर्ष-शोक उत्पन्न करते हैं।

४—वध दो प्रकार का होता है—एक पुण्य कर्मों का और दूसरा पाप कर्मों का। इन दोनों प्रकार के वध को अच्छी तरह पहचानो।

पुण्य वध और पाप-वध का वध (गा० ४४)

૫—પુન નો વધ ઉદે હઆ, જીવ ને માતા સુખ હુવેં સોયો જી ।
પાપ નોં વધ ઉદે હઆ, વિવિધ પળે દુઃખ હોયો જી ॥

૬—વધ ઉદે નહી જ્યા લગ જીવ ને, સુખ દુઃખ મૂલ ન હોય જી ।
વધ તો છતા રૂપ લાગો રહે, ફોડા ન પાડે કોય જી ॥

૭—તિળ વધ તળા ચ્યાર ભેદ છે, ત્યાને રુડી ગીત પિછાળો જી ।
પ્રકત વધ ને થિત વધ દુમગો, અનુભાગ ને પરદેસ વધ જાળો જી ॥

૮—પ્રકત વધ છે કરમા રી જૂજૂડ, તે કરમા રા સભાવ રે ન્યાયો જી ।
વાધી છે તિળ સમે વધ છે, જેસી વાધી તેસી ઉદે આયો જી ॥

૯—તિળ પ્રકત ને માની છે કાલ સૂ, ઇતરા કાલ તાડ રહમી તાપો જી ।
પછેતો પ્રકત વિલલાસી, થિત સૂ પ્રકત વધ છે આમો જી ॥

૧૦—અનુભાગ વધ રમ વિપાક છે, જેસો ૨ રમ દેમી તાહો જી ।
તે પિળ પ્રકત નો વધ રસ ફાહો, વાધ્યા તેમા ડગ ઉદે આયો જી ॥

૧૧—પરદેસ વધ વહ્યો પ્રાત વધ તળો, પ્રાત ૨ રા અતત પરદેસો જી ।
તે લાગેમત જીવ મ્ હોય રહ્યા, પ્રકત વધ આગાઈ વગેપા જી ॥

૧૨—આઠ કરમા રી પ્રાત છે, જૂનું પ્તિતિ રા અતત પરદેસો જી ।
તે પ્તિતિ પરદેસ જીવ રે, લોલેમત હવા રા વગેપા જી ॥

५—पुण्य-बन्ध के उदय से जीव को सात सुख प्राप्त होत हैं और पाप-बन्ध के उदय होने से नाना प्रकार के दुःख होत हैं ।

६—जब तक बन्ध उदय में नहीं आता तब तक जीव को जर। भी सुख-दुःख नहीं होता । (उदय में आने तक) बन्ध सनारूप ही रहता है और थोड़ी भी तकलीफ नहीं देता ।

कर्मों की सत्ता और उदय

७—बन्ध के चार भेद हैं (१) प्रकृति बन्ध, (२) स्थिति बन्ध, (३) अनुभाग बन्ध और (४) प्रदेश बन्ध । इनको अच्छी तरह से पहचानना चाहिए ।

बन्ध के चार भेद (गा० ७-१२)

८—प्रत्येक कर्म की प्रकृति भिन्न-भिन्न है । प्रकृति बन्ध कर्मों के स्वभाव की अपेक्षा से होता है । प्रकृति के बंधने पर प्रकृति बन्ध होता है । प्रकृति जैसी बांधी जाती है वैसी ही उदय में आती है ।

९—प्रत्येक प्रकृति काल से मापी गयी है । प्रत्येक प्रकृति अमुक काल तक रहती है, बाद में विलीन हो जाती है । इस प्रकार स्थिति बन्ध कर्म-प्रकृति के कालमान की अपेक्षा से होता है ।

१०—अनुभाग बन्ध रस-विपाक—कर्म जित-जित तरह का रस देगा उसकी अपेक्षा से होता है । यह रस बन्ध भी प्रत्येक प्रकृति का ही होता है । जैसा रस जीव पायता है वैसा ही उदय में आता है ।

११-१२—प्रदेश बन्ध भी प्रकृति बन्ध का ही होता है । एक-एक प्रकृति के अनन्त-अनन्त प्रदेश होते हैं । वे जीव के प्रदेशों से लोलीभूत हो रहे हैं । प्रकृति बन्ध की यही विंग्य पहचान है । आठों कर्मों की प्रकृति भिन्न-भिन्न है । एक-एक प्रकृति के अनन्त प्रदेश जीव के एक-एक प्रदेश के विशेषरूप से लोलीभूत हैं ।

- ૧૩—ગ્યાનાવરણી દરસણાવરણી વેદની, વલે આઠમો કર્મ અતરાયો જી ।
યારી થિત છે સગલા રી સારિપી, તે સુણજો ચિત્ત લ્યાયો જી ॥
- ૧૪—થિત છે યા ચ્યારુ કરમા તળી અતરમુહરત પરિમાળો જી ।
ઉતકણ્ટી થિત યા ચ્યારુ કરમા તળી, તોસ કોડાકોડ માગર જાળો જી ॥
- ૧૫—થિત દરસણ મોહણી કરમ ની, જગન તો અતરમુહરત પરમાળો જી ।
ઉતકણ્ટી થિત છે પહની, મિતર કોડાકોડ સાગર જાળો જી ॥
- ૧૬—જિગન થિત ચારિત મોહણી કરમ ની, અતરમુહરત કહી જગદીમો જી ।
ઉતકણ્ટી થિત છે પહની, સાગર કોડાકોડ નાળીમો જી ॥
- ૧૭—થિત કહી છે આડગા કરમ ની, જિગન અતરમુહરત હોયો જી ।
ઉતકણ્ટી થિત માગર તેતીસ ની, આગે થિત આડગા રી ન હોયો જી ॥
- ૧૮—થિત નામ ન મોત્ર કરમ તળી, જગન તો આઠ મુહરત મોયો જા ।
ઉતકણ્ટી પછીકા કરમ ની, વીસ કોડાકોડ માગર હોયો જી ॥
- ૧૯—પ્રક જીવ ર આઠ કરમા તળા, પુદગલ રા પરદમ જનવો જી ।
ને ખમવી જીવા થી માપીયા, અનત ગુણ રહ્યા મમવતો જી ॥
- ૨૦—ને અવત ઉદ જામી જીવ રે, મોગત્રીયા ણિ ની દરપયો જી ।
ઉદ જામ્યા ણિન મુત રાગ દુઃખની, ઉદે માયા મુત દાન માયા જી ॥

१३—ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म और कर्मों की स्थिति
आठवें अवराय कर्म—इन सबकी स्थिति एक समान है। (गा० १३-१८)
चित्त लगा कर सुनो।

१४—इन चारों कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण और
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागर जितनी है।

१५—दर्शनमोहनीय कर्म की कम-से-कम स्थिति अंतर मुहूर्त प्रमाण
और अधिक-से-अधिक स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागर
जितनी है।

१६—भगवान ने चारित्रमोहनीय कर्म की जघन्य स्थिति अंतर
मुहूर्त की बतलाई है। उत्कृष्ट स्थिति चालीस कोटाकोटि
सागर की होती है।

१७—आयुष्य कर्म की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट
स्थिति नतीस सागरोंपम की होती है। इसकी दृश्यसे अधिक
स्थिति नहीं होती।

१८—नाम और गात्र—इनमें से प्रत्येक कर्म की जघन्य स्थिति
आठ मुहूर्त की है और उत्कृष्ट तीस कोटाकोटि सागर
जितनी।^{१०}

१९—प्रत्येक जीव के आठ बसों के अनन्त पुद्गल-प्रदेश लग रहते अनुभाग वय
हैं। अवश्य जीवों की संख्या के माप से भगवान ने इन (गा० १९-२१)
पुद्गलों की संख्या अनन्त गुणा बतलाई है।

२०—ये बस जीव के अवश्य ही उदय में आवेंगे, भोगे बिना
(दाय हृण् बसों से) छुटकारा नहीं हो सकता। बसों के
उदय में आने से ही सुख-दुःख होता है। बिना उदय के
सुख-दुःख नहीं होता।

२१—सुभ परिणामा करम बाचीया, ते सुभ पणे उदे आमी जी ।
असुभ परिणामा करम बाचीया, निण करमा थी दुःख घासी जी ॥

२२—पाच वरणा आठोड करम छे, दोय गव ने रम पाचूई जी ।
चोफरसी आठूई करम छे, रूपी पुदगल करम आठोई जी ॥

२३—करम तो लूखा ने चोपड्या, वले ठढा उना होइ जी ।
करम हलका नही भारी नही, सुहालो ने खरदरा न कोइ जी ॥

२४—कोइ तलाव जल सू पूर्ण भस्थो, खाली कोर न रही कायो जी ।
ज्यू जीव भस्थो करमा थकी, आ तो उपमा देम थी ताहो जी ॥

२५—असख्याता परदेस एक जीव रे, ते असख्याता जेम तलावो जी ।
सारा परदेस भरीया करमा थकी, जाणे भरीया चोगूणी बावो जी ॥

२६—एक २ परदेस छे जीव नो, तिहा अनता करम ना परदेसो जी ।
ते सारा परदेस भरीया छे बाव ज्यू, करम पुदगल कीयो छे परदेसो जी ॥

२७—नयाव गाली हुवे छे रण विवे, पेहला तां नाला देवे सागो जी ।
पछे मोगियादिक छोटे तलाव री, जव तलाव रीता नागो जी ॥

२८—ए जीव रे आश्रय नाथो सय दे, तपमा करे रण मरी ॥ जी ।
ए छत्र आये मरि करम ना, तव जीव हुवे करम मरी ॥ ॥

२१—जो कर्म शुभ परिणाम से बांधे गये हों, वे शुभ रूप से उदय में आयेंगे और जो कर्म अशुभ परिणामों से बांधे गये हैं उनसे दुःख होगा^{११} ।

२२—आठों ही कर्म पांच वर्ण, दो गंध और पांच रसों से युक्त होते हैं । आठों ही कर्म चोखणी होते हैं । आठों ही कर्म पौद्गलिक और रूपी हैं ।

प्रदेश-वध और तालाब का दृष्टान्त (गा० २२-२६)

२३—कर्म रुक्ष और म्लिच्छ तथा ठण्डे और गर्म होते हैं । कर्म हल्के, भारी, मुहावने या खरदरे नहीं होते ।

२४—जैसे कोई तालाब जल से भरा हो, जरा भी खाली न हो उसी तरह जीव के प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं । यह उपमा एक देश समझनी चाहिए ।

२५—प्रत्येक जीव के अम्लख्यात प्रदेश अम्लख्यात तालाबों की तरह हैं । ये सब प्रदेश कर्मों से भरे रहते हैं मानो चतुष्पथ वापियां जल से भरी हों ।

२६—जहां जीव का एक प्रदेश है वहां कर्मों के अनन्त प्रदेश रहे हुए हैं । इसी तरह असख्यात प्रदेशी जीव के सर्वप्रदेश कर्मों से उसी प्रकार भरे रहते हैं जिस प्रकार वापियां जल से । आत्मा के एक-एक प्रदेश में कर्मों का प्रवेश है^{१२} ।

२७-२८—जिस तरह जल आने के नाले को बन्ध कर जल निकलने के नाले को खोल दिया जाय तो भरा हुआ तालाब खाली हो जाता है, उसी प्रकार आसन्नरूपी नाले को रोक कर हर्षित चित्त होकर तप करने से कर्मों का अन्त आता है और जीव कर्मरहित हो जाता है ।

मुक्ति की प्रक्रिया (गा० २७-२८)

२६—करम रहीत हुवो जीव निगमलो, तिण जीव ने कहिजे मोनो जी।
ते मित्र हुवो छे मामनो, सर्व करम वच कर दीयो मोनो जी ॥

३०—जोड कीयी छे वच ओलखायवा, नागदुवाग सहर मभारो जी।
सवत अठारे न वग्ग छपने, चेन विद वाग्ग मनीमग्ग वागो जी ॥

२६—कर्म रहित जीव निर्मल होता है। ऐसे जीव को मुक्त मुक्त जीव कहा जाता है। वह जीव शाश्वत सिद्ध होता है। उसने कर्म-बन्ध का आत्यन्तिक क्षय कर दिया^{१३}।

३०—यह जोड़ बंध तत्त्व को समझाने के लिए श्रीजीद्वार में रचना-माल व स० १८५६ की चैत्र वदी १२ वार शनिवार को रची गई काल है।

टिप्पणियाँ

१—बंध पदार्थ (दो० १) :

स्वामीजी ने वय को आठवाँ पदार्थ कहा है और उसका विवेचन भी ठीक मोग के पूर्व किया है। उसका आधार आगमिक कथन है^१। दिगम्बर आचार्य भी उसका यह म्यान स्वीकार करते हैं^२ उत्तराव्ययन में नव पदार्थों के नाम निर्देश में उसका स्थान तृतीय है अर्थात् इसका उल्लेख जीव और अजीव पदार्थ के बाद ही आ जाता है^३। सात पदार्थों का उल्लेख करते हुए वाचक उमास्वाति ने इसे चतुर्थ म्यान पर रखा है अर्थात् इसे आस्रव के बाद और सबर, निर्जरा और मोक्ष के पहले रखा है^४। हेमनद्रभूरि ने सात पदार्थों में इसे छठा पदार्थ बलाता है^५।

आगमो में अन्य पदार्थों की तरह वय को भी सद्भाव पदार्थ, तथ्यभाव आदि कहा गया है^६। श्रद्धा के बोलो में कहा है—“ऐसी सज्ञा मत करो कि वय और मोग नहीं हैं पर ऐसी सज्ञा करो कि वय और मोक्ष हैं^७।” द्विपदावतारो में वय और मोग को प्रतिद्वन्द्वी तत्त्वों में गिना गया है^८। उस तरह यह स्पष्ट है कि वय को जैन दर्शन में एक स्वतंत्र तत्त्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है।

जीव और पुद्गल क्रमशः चेतन और जड़ होने से परस्पर विरोधी स्वभावमान पदार्थ हैं फिर भी दोनों परस्पर वृद्ध हैं और इसी सम्बन्ध से यह समार है। तो वे

१—ठाणान्न ६ ६६५ (पृ० २० पा० टि० १ में उद्धृत)

२—पञ्चास्मिन्नाय २ १०८ (पृ० १५० पा० टि० ५ (क) में उद्धृत)

३—उत्त० २८ १२ (पृ० २५ पर उद्धृत)

४—तत्त्वा० १ २

५—त्रेविण् पृ० १५१ पा० टि० ३

६—(क) ठाणान्न ६ ६६५

(ख) उत्त० २८ १२

७—एय्यगट २ ५ १५

णत्थि वने व मोक्षते वा, णेय मन्ने निरेसण् ।

अत्थि वने व मोक्षते वा, णेय मन्ने निरेसण् ॥

८—ठाणान्न २ ५८

जइत्थिग योगे त मन्ने कुप सो ताव त जइ , मन्ने चेय मोक्षते वा

एक भाग विशेष को—उसकी चोटी को—अलग रख दिया जाय तो ऐसा कोई भी स्थान न मिलेगा जहाँ कि स्वतन्त्र जीव—पुद्गल-मुक्त जीव प्राप्त हो सके । जीव और पुद्गल रत्न पदार्थ होने ने—उनका पारस्परिक बन्ध भी सत्य है और वह सत् पदार्थ है । जीव और कर्म का वध काल्पनिक बात नहीं पर क्षण-क्षण होनेवाली घटना है । इसीलिए वध को आठवाँ सद्भाव पदार्थ माना गया है ।

जीव और कर्म के मश्लेष को वध कहते हैं^१ । जीव अपनी श्रुतियों से कर्म-योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । इन ग्रहण किये हुए कर्म-पुद्गल और जीव-प्रदेशों का वधन—संयोग वध है^२ ।

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हैं—“जिस वैन्य परिणाम से कर्म बनता है, वह भाव वध है तथा कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेश—एक दूसरे में मिल-जाना—एक जेठा-बगही हो जाना द्रव्य वध है^३ ।

- अमरदेवतूर कहते हैं—“देवी का बन्धन द्रव्य वन्ध है और कर्म का बन्धन भाव वन्ध^४ ।”

जीव और कर्म के प्रदेश-वन्ध को समझाने हुए स्वामीजी ने तीन दृष्टान्त दिए हैं

१—जिस तरह तेल और तिन तेलीभूत—घोटप्रोत होते हैं, उसी तरह वध में जीव और कर्म लोलीभूत होते हैं ।

२—जिस तरह पृथ और दूध तेलीभूत होते हैं, उसी तरह वध में जीव और कर्म लोलीभूत होते हैं ।

१—उक्त० : ८ १४ नेमिचन्द्राय टीका

‘वन्धच’—जीवकर्मणो मश्लेष

२—ठाणाङ्ग १ ४ ६ बी टीका

(व) वन्धन वन्ध संप्रपाद्यत्वात् जीव कर्मणा योगदान पुद्गलान्द जादनी वन्ध स वन्ध इति भाव

(त) ननु वन्धो जीवकर्मणो सयोगोऽभिप्रत

—द्रव्यसंग्रह : २२

एतद्वि धम्म जेण तु चेट्ठभावेण भाववन्धा सा ।

धम्मावपटत्ताणभरणोणपदेसण इदरो ॥

४—ठाणाङ्ग १ ४ ६ टीका

वन्धो वन्धो निगटादिभिर्भावं वन्धे ।

३—जिम तरह घातु और मिट्टी लोलीभूत होते हैं, उसी तरह बन्ध में जीव और कर्म लोलीभूत होते हैं^१ ।

जीव और कर्म का यह पारस्परिक बन्ध प्रवाह की अपेक्षा अनादि है^२ । न जीव पहले उत्पन्न हुआ, न कर्म पहले उत्पन्न हुआ, न दोनों माय उत्पन्न हुए, न दोनों अनादि काल से उत्पन्न हैं पर दोनों आदि रहित हैं और दोनों का सम्बन्ध आदि रहित है^३ ।

बन्ध पदार्थ वेडी की तरह है । इमने जीव को जकड़ रखा है । जो मनुष्य अनेक बन्धन को बन्धन नहीं समझता, वह मोहान्व है । जो बन्धन को बन्धन नहीं समझता वह बन्धन को तोड़ कर मुक्त नहीं हो सकता । भगवान ने कहा है—“बन्धन को जानो और तोड़ो^४ ।”

२—बन्ध और जीव की परवशता (दो० २)

आचार्य पूज्यपाद ने बन्ध की परिभाषा देते हुए लिखा है—“आत्मकर्मणोरन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्ध^५ ।” जीव और कर्म के इस ओत प्रोत संश्लेष को दूध और जल के उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है । जिस तरह दूध दूध और पानी में यह नहीं बतलाया जा सकता कि कहा पानी है और कहा दूध है—परन्तु सर्वत्र एक ही पदार्थ नजर आता है ठीक वैसे ही जीव और कर्मों के सम्बन्ध में भी यह नहीं बतलाया जा सकता कि किस अंश में जीव है और किस अंश में कर्म-पुरुष । परन्तु सभी प्रदेशों में जीव और कर्म का अन्योन्य सम्बन्ध रहता है । जीव के सर्व प्रदेशों में कर्मों से प्रभावित रहते हैं । उमका थोड़ा भी अंश कर्मों से उन्मुक्त नहीं रहता । तब रहित जीव में—मुक्त जीव में अनेक स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं । परन्तु मगारी जीव अनन्त काल में कर्म संयुक्त होने से उन शक्तियों को प्रकट नहीं कर सक्ता । जीवों का कर्मों के बन्ध से उनके सब स्वाभाविक गुण दबे हुए रहते हैं । इसमें बत परवश—परवशी ।

१—तेराठार दृष्टान्तद्वार

२—ठागाङ्ग १ ४ ६ टीका

आदि रहितो जीवकर्मयोग इति पक्ष

३—ठागाङ्ग १ ४ ६ टीका

४—मृगट १, १ १ १

वृज्जिज्ज नि तिउट्टिया बन्धन परिगणिया ।

५—बन्धः १ ३ मयंप्रसिद्धि

हो जाता है। न वह पूरा देख सकता है और न पूरा जान सकता है। वह पूर्ण चारित्रवान भी नहीं हो सकता। उसे नाना प्रकार के सुख दुःख वेदन करने पड़ते हैं। एक नियत आयु तक शरीर विशेष में रहना पड़ता है। उसे अनेक रूप करने पड़ते हैं—नाना गतियों में भटकना पड़ता है। नीच या उच्च गोत्र में जन्म लेना पड़ता है। वह अपनी अनन्त वीर्य शक्ति को स्फुरित नहीं कर सकता। इस तरह कर्म के बंधन से जकड़ा हुआ जीव नाना प्रकार से पराधीन हो जाता है—वह अपनी शक्तियों को प्रकट करने का बल खो सा चुका होता है। इस प्रकार कर्म की पराधीनता में जीव निःसत्त्व हो जाता है। उसका कोई बंध नहीं चलता।

श्री हेमचन्द्रसूरि लिखते हैं—“जीव कषाय से कर्मयोग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है, यह बन्ध है। वह जीव की अश्वत्थता का कारण है^१।”

३—बंध और तालाब का दृष्टान्त (दो० ३) :

जिस तरह तालाब गृहीत जल से परिपूर्ण रहता है, इसी तरह हमारी जीव के आत्म-प्रदेश-गृहीत कर्मरूप परिणाम पाए हुए पुद्गल-श्रवणों में परिपूर्ण रहने हैं। जिस तरह संचित जल तालाब में स्थित रहता है, उसी प्रकार गृहीत कर्म आत्म-प्रदेशों में स्थित रहते हैं। यही बंध है। जिस तरह तालाब में स्थित जल निकलना रहता है, वैसे ही संचित कर्म भी सुख या दुःखरूप फल देकर आत्म प्रदेशों में निकलने रहते हैं, उन तरह पुण्य-पाप निकलते हुए जल के तुल्य हैं और बन्ध तालाब में स्थित जल तुल्य। कर्मों का सत्कारण अवस्थान बंध है और उनकी उदयस्थ परिणति पुण्य पाप। संचित कर्म फल नहीं देने केवल सत्कारण में रहने हैं, यह बंध है। संचित कर्म उदय में प्रा गुण या दुःख देने हैं, तब वे पुण्य या पाप सजा में प्रजापित होने हैं।

४—जीव प्रदेश और कर्म प्रदेश (दो० ४) :

एत विषय में पूर्व में विवेक प्रकाश टाला जा चुका है^२।

जीव अस्तरयात प्रदेशो द्वय है^३। वह प्रत्येक प्रदेश में कर्म-श्रवण ग्रहण करता है। कर्म-ग्रहण आत्मा के खास प्रदेशों द्वारा ही नहीं हाता परन्तु ऊपर, नीची, निगड़ी सब दिशाओं के आत्म-प्रदेशों द्वारा हाता है।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरण गा० १२०

सकषायतया जीव कर्मयोग्यास्तु पुद्गलान् ।

यदादत्ते स बन्ध स्याज्जीवास्मात्तन्धकारणम् ॥

२—उत्पिण्ट पृ० २८५ अनुच्छेद ५ तथा पृ० ४१७

३—उत्पिण्ट पृ० २८ अनुच्छेद ४, पृ० २९ टिप्पणी का अन्तिम अनुच्छेद और पृ० ४१-४२

५—बन्ध-हेतु (श्लो० ५) :

आगमो मे बन्ध-हेतु दो कहे गए हैं—(१) राग श्रीर (२) द्वेष^१ । —“रागो व दोसो वि य कम्मवीर्य^२ ”—राग श्रीर द्वेष कर्म के बीज हैं । जो भी पाप कर्म हैं, वे राग श्रीर द्वेष से अजित होते हैं—“जहा उ पावग कम्म, रागदोस समज्झिं^३” इन आगम वाक्यों में भी दो ही बन्ध-हेतुओं का उल्लेख है ।

टीकाकार ने राग से माया श्रीर लोभ—इन दो को ग्रहण किया है श्रीर द्वेष से क्रोध श्रीर मान को^४ । आगम में अन्यत्र कहा है कि जीव चार म्यानों से आठ कर्म प्रकृतियों का चयन करता है । भूत में किया है श्रीर भविष्यत् में करेगा । ये चार म्याना क्रोध, मान, माया श्रीर लोभ हैं^५ ।

एक बार गोम ने पूछा—“भगवन् ! जीव कर्म-प्रकृतियों का बन्ध कैसे करो है ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गीतम । जीव दो म्यानों से कर्म का बन्ध करते हैं—एक राग श्रीर दूसरे द्वेष से । राग दो प्रकार का है—माया श्रीर लोभ । द्वेष भी दो प्रकार का है—क्रोध श्रीर मान^६ ।”

क्रोध, मान, माया श्रीर लोभ का सव्राह्म शब्द कपाय है । इस तरह उपाय विवेचन से एक कपाय ही बन्ध-हेतु होता है ।

१—(क) ठाणाङ्ग २ ४ ६६

(ख) समवायान्ण सम० २

२—उत्त० ३२ ७

३—उत्त० १० १

४—ठाणाङ्ग २ २ ६२ की टीका

रागो मायालोभस्सपायश्चाग द्वेषो क्रोधमानस्सपायश्चाग यथाह—

मायालोभस्सपायश्चेवेतद् रागसज्जि इन्द्रम् ।

क्रोधो मानश्च पुनर्द्वेष इति समासनिर्दिष्ट ॥

५—ठाणाङ्ग २ ५०

जीरा ण चर्त्ता^१ ठाणादि जट्ट कम्मपगदीओ विणिणु, त० कोणा मणम माया^२
लोभेग

६—प्रज्ञापना २ ३ १ २

दूसरा कथन है—“योग प्रकृतिवध और प्रदेशवन्ध का हेतु है और कषाय स्थिति वध और अनुभागवन्ध का हेतु^१ ।” इसमें योग और कषाय—ये दो वन्ध-हेतु ठहरने हैं ।

तीसरा कथन है—“मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग—ये वन्ध-हेतु हैं^२ ।”
“इन चार वन्ध-हेतुओं के ५७ भेद होते हैं^३ ।”

उपर्युक्त वन्ध हेतुओं में प्रमाद का उल्लेख नहीं है । आगम में उसे भी वन्ध-हेतु कहा है (भग० १ २) । श्री उमास्वाति ने प्रमाद को भी वन्ध-हेतु माना है —

“मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः^४ ।”

इस तरह वन्ध-हेतुओं की सरया के सम्बन्ध में मतभेद है । कोई एक ही वन्ध-हेतु मानते हैं, कोई दो, कोई चार और कोई पाँच ।

जहाँ एक कषाय को ही बन्धहेतु कहा है, वहाँ उस कथन को वन्ध हेतुओं में कषाय की प्रधानता का सूचक समझना चाहिए । अथवा वन्ध हेतुओं का एकदेश कथनमान गमनना चाहिए ।

एन भिन्न-भिन्न परम्पराओं का समन्वय इस प्रकार किया गया है — “प्रमाद एक प्रकार का अगम्य ही है और इसलिए यह अविरति या कषाय में आ जाता है, इसी दृष्टि से ‘कर्मप्रकृति’ आदि ग्रन्थों में केवल चार वन्धहेतु ही बताए गए हैं । बारीकी से देखने से मिथ्यात्व और अगम्य—ये दोनों कषाय के स्वरूप में भिन्न नहीं पड़ने, उनका कषाय और योग—ये दो ही वन्ध-हेतु गिने गए हैं^५ ।”

मिथ्यात्वादि पाँच हेतुओं का परस्पर पार्ष्वय पहले बताया जा चुका है । ऐसी हालत में यह समन्वय बहुत दूर तक नहीं जाता ।

१—टाणाङ्ग २ ४ ६६ टीका

जोगा पयटिपदेस ठितिअणुभागां कषायओ कुण्ड

२—टाणाङ्ग २ ४ ६६ टीका

मिथ्यात्वाविरतिवपाययोगा बन्धहेतवः

३—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह देवगुप्तसूरप्रणीतः नवतत्त्वप्रकरण भा० १० का भाष्य गा० १००

मिच्छतमविरतं ततः कषायजोगा य दंष्टहेतुनि ।

एव चतरो मूले, भेषण उ सत्तवराणति ॥

४—तत्त्वा० ८१

५—तत्त्वार्थसूत्र (गुजराती मू० भा०) पृ० ३२२-३२३

स्वामीजी ने प्रभुन ढाल मे बन्ध-हेतु अथवा उनकी सत्यता का स्पष्ट रूप मे उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने कहा है—“बन्ध की उत्पत्ति आत्मबो से है। आत्मबो के निरोध मे सवर होता है। फिर कर्मों का बन्ध नहीं होता।” इस तरह स्वामीजी ने प्रकारान्तरे से बीस आत्मबो को ही बन्ध हेतु माना है।

पाँच प्रधान आत्मबो और योगात्मबो के १५ भेदों का विवेचन पहले किया जा चुका है।

भिन्न-भिन्न कर्मों के बन्ध-हेतुओं का उल्लेख भी प्रसंग वश पहले भिन्न-भिन्न स्थानों पर आ चुका है। इन सब का समावेश पाँच बन्ध-हेतुओं में हो जाता है।

नीचे भगवती सूत्र (७ १० तथा ८ ६) पर आधारित भिन्न-भिन्न कर्मों के बन्ध-हेतुओं की एकत्रित सज्जित तालिका उपस्थित की जाती है

कर्म

बन्ध-हेतु

१—ज्ञानावरणीय—(१) ज्ञानप्रत्यनीकता (२) ज्ञान-निह्ता (३) ज्ञानान्तराय (४) ज्ञानप्रद्वेष (५) ज्ञानाशातना (६) ज्ञानविमवादन-योग

२—दर्शनावरणीय—(१) दर्शनप्रत्यनीकता (२) दर्शननिह्ता (३) दर्शान्तराय (४) दर्शनप्रद्वेष (५) दर्शनाशातना (६) दर्शनवित्तवादन योग

३—वेदनीय—

सातवेदनीय—(१) अद्भुत (२) अशोक (३) अज्ञूषण (४) अटिष्ठण (५) अविष्ठण (६) अपरितापन

असातवेदनीय—(१) पर दुःख (२) पर शोक (३) पर झूषण (४) पर शिष्टण (५) पर पिष्टण (६) पर परितापन

४—मोहनीय— (१) तीव्र क्रोध (२) तीव्र मान (३) तीव्र माया (४) तीव्र पाप (५) तीव्र दर्शन मोहनीय (६) तीव्र चारित्र्य मोहनीय

५—प्राप्य

नारतीय— (१) महा आरम्भ (२) महा परिग्रह (३) मांसाहार (४) प विद्रोह

निर्विद्रोह— (१) माया (२) वज्रपा (३) अमृत्य पाप (४) ११ तीव्र, ११ मा

मनुष्य— (१) प्रकृतिनिरासा (२) प्रकृतिविहीनता (३) मायाविहीनता

(४) अमृत्यपा

६—नाम—

शुभ— (१) काय-ऋजुता (२) भाव-ऋजुता (३) भाषा-ऋजुता (४) अवि-
सवादतयोग

अशुभ— (१) काय-अऋजुता (२) भाव-अऋजुता (३) भाषा-अऋजुता
(४) विसवादतयोग

७—गोप्र—

उच्च— (१) जाति-अमद (२) कुल-अमद (३) बल-अमद (४) रूप-अमद
(५) तप-अमद (६) श्रुत-अमद (७) लाभ-अमद (८) ऐश्वर्य-अमद

नीच— (१) जाति-मद (२) कुल-मद (३) बल-मद (४) रूप-मद (५) तप-मद
(६) श्रुत-मद (७) लाभ-मद (८) ऐश्वर्य-मद

८—प्रन्तराय— (१) ज्ञानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय (४) उप-
भोगान्तराय (५) वीर्यान्तराय

मिथ्यादर्शनादि जो पाँच बन्ध-हेतु हैं उनमें से पूर्व हेतु विद्यमान होने पर उत्तर हेतु विद्यमान रहता है, किन्तु उत्तर हेतु हो तो पूर्व हेतु हो भी नक्ता है और नहीं भी हो सकता है—इसकी भजना समझनी चाहिए^१। प्रत्येक गुणस्थान में पाँचो बन्ध-हेतु नहीं होते। केवल प्रथम गुणस्थान में ही पाँचो सम्प्रदायस्थ में रहते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में अविरति, प्रमाद, कपाय और योग होते हैं। पाँचों में देग अविरति, प्रमाद, कपाय और योग होते हैं। छठे गुणस्थान में प्रमाद, कपाय और योग—ये तीन होते हैं। सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें गुणस्थान में कपाय और योग—ये दो ही होते हैं। ग्यारहवें में नत्ताग्य ने कपाय है पर उदय भी नहीं है अर्थात् वहाँ पर भी कपाय प्रत्ययिक बन्ध नहीं है। बारहवें और तेरहवें गुणस्थान में केवल योग होता है। चौदहवें गुणस्थान में एक भी बन्ध-हेतु नहीं होता। दस अतु-नर्बन्धक होता है^२।

इन सम्बन्ध में श्री ज्याचार्य के विचार प्रमा-व्या पञ्चे बन्धने या चुने हैं (१० : २८०, पृ० ५२७-५३१)। पाठक उन स्थलों को अवश्य देख लें।

१—भारतदर्शन टीपिका—चतुर्थ उल्लास, बन्ध अधिकार पृ० ६७६

२—सही पृ० ६७६

६—आस्रव, संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष (दो० ६-८) •

उन दोहो में स्वामीजी ने मक्षेप में, पर वडे ही मुन्दर ढग में आनव, मवर आदि का स्वरूप और परस्पर सम्बन्ध बतला दिया है।

बन्ध का स्वरूप समझाने के लिए स्वामीजी ने जो तालाब का दृष्टान्त दिया था (दो० ३), उसी को विस्तारित करते हुए वे कहते हैं

जिस तरह तालाब में नालो द्वारा जल का संचार होता है, उसी तरह जीव के प्रदेशों में आस्रव द्वारा कर्मा का प्रवेश होता है। आस्रव, जीव स्वी तालाब में कर्म स्वी जा आने के नाले हैं। नालों को रोक देने से जिस तरह तालाब में नए जल का संचार होना रुक जाता है, उसी तरह मिथ्यात्वादि आस्रवों के निरोध में संचार होता है—अर्थात् नए कर्मों का आगमन रुक जाता है। जिस तरह नए जल के साथ को रोक देने से तालाब ऊपर नहीं उठता, उसी प्रकार आत्मप्रदेशों में नए कर्मों के प्रवेश को रोक देने से फिर बन्ध नहीं होता।

जल के नए संचार के अभाव में जिस तरह पूर्ण एकत्रित हुआ जा मृग्य ही सभी तालाबों का व्यवहार आदि में क्रमशः घटता जाता है और नीचे तालाब का पेश दिखता है दो तालाबों में, ठीक उसी तरह सबगुण आत्मा के प्रदेशों में भी कर्म कुण्डल का फल दे दे कर और कुण्डल तपस्या आदि क्रियाओं से क्षय को प्राप्त होते हैं। उस तरह कर्मों के नष्ट होने में आत्मा में निर्मलता आ जाती है। आत्मा के प्रदेशों का सब प्रकार आस्रव उज्ज्वल होना निर्जरा है।

जिस तरह कम होने-होने तालाब का जल सम्पूर्ण सूखा जाता है और नीचे में मृग्य ही तभीत निराला आती है, उसी तरह तपस्यादि में जीव के प्रदेशों में कर्मा का नष्ट होना होने-होने अन्त में आत्मनिर्वाण क्षय हो जाता है और आत्मा अपने सम्पूर्ण चैतन्य का प्रकट हो जाता है। आत्मा का सम्पूर्ण निर्मल हो जाना—उसके प्रकट हो जाने का पुष्टि होना तब ही तब रहता, यही जीव का मोक्ष है। उस तरह मुक्त आत्मा निर्जरा होती है।

बन्ध आन्ध्र और निर्जरा के बीच की स्थिति है। आन्ध्र के द्वारा पीढ़लिक कर्म आत्म-प्रदेशो में आते हैं। निर्जरा के द्वारा वे आत्म-प्रदेशो में बाहर निकलते हैं। कर्म-परमाणुओं के आत्म-प्रदेशो में आने और फिर से चले जाने के बीच की दशाका नदोष में वध कहा जाता है १।

७—वध पुद्गल की पर्याय है (दो० ६)

जट द्रव्य पुद्गल की वर्गणाएँ अनेक होती हैं उनमें से एक वर्गणा ऐसी है जो कर्मन्वय परिणमित हो सकती है। जीव अपने आग-पान के क्षेत्र में से इन कर्मयोग्य पुद्गल वर्गणा के स्कारों को ग्रहण करता है और उन्हें कार्याधिक विकार से कर्मन्वय में परिणमन करता है। कर्म भाव से परिणाम पाए हुए पुद्गलों का जो आत्म-प्रदेश के माय सम्बन्ध है, उसी का नाम वध है। इस तरह यह साफ प्रकट है कि वध पुद्गल की पर्याय है।

आत्मा के साथ जिन कर्मों का वध होता है, वे अनन्त प्रदेशी होते हैं। उनमें चतुर्भुजित्व होता है। वे आत्मा की मत्-अमत् प्रवृत्ति द्वारा ग्रहीत होते हैं।

बन्ध की अपेक्षा जीव और पुद्गल पद और गन्ध, निर और रस की तरह समान हैं—एकमेक हैं। लक्षण की अपेक्षा भिन्न हैं—नहीं अपने स्वभावा को नहीं छोड़ता। जीव ज्ञाता है और पुद्गल अचेतन, जीव अमूर्त है और पुद्गल मूर्त। मूर्त तब तब आत्मा में आ-आन प्रप्त है। कर्म-पुद्गलों की आत्मप्रदेशों में अवस्थान स्व परिणामों की वश है। वध पुद्गल पर्याय है।

८—द्रव्य-वध भाव-वध (सा० ६-६)

हैं। कर्मों का फल देने के लिए उदय में आना भाव-वच है। उदाहरणस्वरूप जन्म-ग्रहण करने पर भावी तीर्थंकर द्रव्य तीर्थंकर होता है। वाद में जब वह तेरहवें गुण-स्थान को प्राप्त कर वास्तव में तीर्थंकर होता है, तभी वह भाव-तीर्थंकर कहलाता है। उमी तरह से वचें हुए कर्मा का सत्तारूप में रहना द्रव्य-वच है और उन्हीं कर्मों का उदय में आकर फल देने की शक्ति का प्रदर्शन करना भाव-वच है।

कर्म दो प्रकार के होते हैं—शुभ या अशुभ। शुभ कर्म पुण्य कहलाते हैं और अशुभ कर्म पाप। जीव के प्रदेशों के नाथ शुभ या अशुभ कर्मों के सन्निप को अपेक्षा से वा भी शुभ और अशुभ दो तरह का होता है। शुभ वच को पुण्य-वच और अशुभ वच को पाप-वच कहते हैं।

वचें हुए प्रत्येक कर्म में फल देने की शक्ति होती है परन्तु जिस तरह आम में रस देने की शक्ति होने तथा बीज में सत्तारूप से वृक्ष रहने पर भी बिना पके हुए आम में रस नहीं निकलता तथा अवसर आए बिना वृक्ष प्रगट नहीं होता, ठीक उमी प्रकार कर्मों में फल देने की शक्ति रहने पर भी वे विपाक अवस्था में आए बिना फल नहीं दे पाते। सत्तारूप पुण्य वच जब विपाक-काल को प्राप्त हो उदयानम्या में आता है तब जीव को नाना भाँति के सुखों की प्राप्ति होती है और इसी तरह जब सत्तारूप पाप वच का उदय होगा तब तो अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति होती है।

६—अध के चार भेद (गा० ७-१०)

लगती है, परन्तु जीव का छेदन करती है, उसी प्रकार वेदनीय कर्म सुख दुःख अनुभव कराता है। जिसमें भवधारण हो, उसे आयुर्कर्म कहते हैं। आयु का स्वभाव खोड़े (गेडी) के समान है। जिस तरह खोड़े में रहने हुए प्राणी का उनमें से निकलना संभव नहीं, उसी तरह आयु कर्म की समाप्ति के बिना जीवन का अन्त नहीं आता। जिसमें विशिष्ट गति, जाति, आदि प्राप्त होते हैं, उसे नाम कर्म कहते हैं। इसका स्वभाव चित्रकार के समान है। चित्रकार नाना आकार बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म नाना मनुष्य, तिर्य-चादि के आकार बनाता है। जिससे उच्चता या नीचता प्राप्त होती है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म का स्वभाव कुम्हार के समान है। जिस प्रकार कुम्हार छोटे बड़े नाना प्रकार के वर्तन बनाता है, उसी प्रकार यह कर्म उच्च-नीच गोत्र प्राप्त कराता है। जो दान, लाभ आदि में अन्तराय डालता है, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। उसका स्वभाव राजभण्डारी के समान है। जिस तरह राजा की इच्छा होने पर भी राजभण्डारी दान नहीं देने देता, उसी तरह अन्तराय कर्म दानादि नहीं देने देता^१।

इस प्रकार कर्मों के स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। कर्मों का अपने-अपने स्वभाव सहित जीव से सम्बन्धित होना प्रकृति वध है।

प्रत्येक प्रकृति का कर्म श्रमक समय तक आत्म-प्रदेशों के नाश लगा रहता है। इस काल-मर्यादा को स्थिति-वध कहते हैं। आत्मा के द्वारा ग्रहण की हुई उपायों कर्मपुद्गलों की राशि कितने काल तक आत्म-प्रदेशों में रहेगी, उसी मर्यादा स्थिति वध है।

जीव के व्यापार द्वारा ग्रहण की हुई शुभागुण कर्मों की प्रवृत्तियाँ या तीव्र मद उत्थादि प्रकार का अनुभव अनुभाग वध कहलाता है। कर्म के शुभागुण फल की स्वीकृति या मदता को रस कहते हैं। उदय में आने पर वर्ग का अनुभव तीव्र या मद होता जाता है, यह प्रकृति आदि की तरह ही कर्म-बन्ध के समय ही नियत हो जाता है। दुर्गति का नाश अनुभाग वध है।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह अवः कृत्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् ७२

पटपटिहारासि मज्झिमवित्तकुलाल भट्टगारिण ।

उह एणमि भावा कम्मणि वि जाण तह भाव ।

आत्मा के अमृत्य प्रदेश होते हैं। इन अमृत्य प्रदेशों में से एक-एक पदेन पर अन्तः-
नन्त कर्म-वर्गणाओं का संग्रह होना प्रदेश बर कहलाता है। जीव के प्रदेश और पुद्गल के
प्रदेशों का एक ओत्रावगाही होकर स्थित होना प्रदेश बर है।

प्रकृति समुदाय स्यात्, स्थिति कालावधारणम्।

अनुभागो रमो ज्ञेय प्रदेशो दलमन्त्रय ॥

बर के स्वरूप को सम्यक् रूप से समझाने के लिए मोदक का दृष्टान्त दिया जाता है।

(१) द्रव्य विज्ञेय में बना हुआ मोदक कोई कफ को दूर करता है, कोई ताम्र को
और कोई पित्त को। इस तरह मोदकों की भिन्न-भिन्न प्रकृति होती है। इसी प्रकार विज्ञेय
कर्म का स्वभाव जान रोक्ने का, किसी कर्म का स्वभाव दर्शा रोक्ने का, किसी का
चारित्र्य रोक्ने का होता है। इस तरह कर्म के स्वभाव की अपेक्षा में प्रकृति प्रयत्न होता है।

(२) कोई मोदक एक पक्ष तक, कोई एक महीने तक, कोई दो, कोई तीन, कोई
चार महीने तक एक रूप में रहता है। उसके बाद वह नष्ट हो जाता है। इस तरह
प्रत्येक मोदक की एक रूप में रहने की प्रपञ्ची-प्रपञ्ची काल-मर्यादा—स्थिति होती है। इसी
तरह कोई कर्म उत्कृष्ट रूप में बीस कोटाकोटि मागर् प्रमाण स्थितिवाना होता है, या
तीस कोटाकोटि मागर् प्रमाण स्थितिवाना और कोई मत्तर कोटाकोटि मागर् प्रमाण
स्थितिवाना। बने हुए कर्म जितने काल तक स्थित रहते हैं, उन्हीं स्थिति प्रमाण हैं।

जोड़े देता है। जिस तरह दीपक वाट द्वारा तेल को ग्रहण कर अपनी उज्ज्वलता में उसे ज्वाला रूप में परिणामता है, उसी प्रकार जीव कापायिक विकार ने योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर उसे कर्मभाव रूप में परिणामता है। कर्मपुद्गल जीव द्वारा गृहीत होकर कर्म रूप में परिणाम पाते हैं इसका अर्थ यह है कि उसी समय उसमें चार अंगों का निर्माण होता है, ये ही अंग वस्त्र के प्रकार हैं। जिस तरह बकरी, गाय, भैंस आदि द्वारा खाया गया घास आदि दूध रूप में परिणमित होता है, उस समय उसमें मधुग्ता का स्वभाव वसता है, उस स्वभाव के अमुक वस्तु तक उसी रूप में टिके रहने की कान-मर्यादा निर्मित होती है, उस मधुग्ता में तीव्रता, मंदता आदि विशेषताएँ आती हैं, और उस दूध का पौष्टिक परिणाम भी नाथ ही में निर्मित होता है। उसी तरह जीव द्वारा गृहीत होने पर उसके प्रदेशों में पड़ने पर हुए कर्म पुद्गलों में भी चार अंगों का निर्माण होता है प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश।

१-कर्म पुद्गलों में जो ज्ञान को आश्रित करने का, दर्शन को अटकाने का, सुख-दुःख अनुभव कराने वर्ग-रूप का जो भाव वसता है, वह स्वभाव-निर्माण ही प्रकृतिवत् है।

२-स्वभाव वसने के साथ ही उस स्वभाव में अमुक वस्तु तक स्थित न होने की मर्यादा पुद्गलों में निर्मित होती है, उस कान-मर्यादा का निर्माण ही स्थितिवत् है।

३-स्वभाव के निर्माण होने के साथ ही उसमें तीव्रता, मंदता आदि रूप-लक्षण वसनेवाली विशेषताएँ वसती हैं। ऐसी विशेषताएँ ही अनुभावप्रकार हैं।

४-गृहीत होकर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणाम पाती हुई पुद्गल-गति स्वभाव के अनुसार अमुक-अमुक परिणाम में बंट जाती है, यह परिणाम-निर्माण ही प्रदेशवत् है।

१०—कर्मों की प्रकृतियाँ और उनकी स्थिति (भाग १०-१८)

कर्म की प्रकृतियों का वर्णन स्वामीजी पुष्प (भाग १) की भाषा में करते हैं और उनका पुन विवेचन यहाँ नहीं किया है।

मूल कर्म-प्रकृतियां

उत्तर प्रकृतियां

१—ज्ञानावरणीय

(१) आभिनिबोधकज्ञानावरणीय, (२) श्रुतज्ञानावरणीय,
(३) अवधिज्ञानावरणीय, (४) मन पर्यायानावरणीय,
(५) केवल ज्ञानावरणीय ।

२—दर्शनावरणीय

(१) चक्षुदर्शनावरणीय, (२) अचक्षुदर्शनावरणीय, (३)
अवधिदर्शनावरणीय, (४) केवलदर्शनावरणीय, (५) निद्रा,
(६) निद्रानिद्रा, (७) प्रचला, (८) पतापता,
(९) स्त्यानधि ।

३—वेदनीय

(१) सातावेदनीय, (२) असातावेदनीय ।

४—मोहनीय

(१) दर्शन मोहनीय, (२) चारित मोहनीय ।

५—आयुष्य

(१) नरकायु, (२) तिर्यञ्चायु, (३) मनुष्यायु, (४) देवाय ।

६—गति

(१) गति नाम, (२) जाति नाम, (३) शरीर नाम,
(४) शरीर-अङ्गोपाङ्गनाम, (५) शरीर-प्रात नाम,
(६) शरीर-सघात नाम, (७) सहान नाम, (८) सम्प्राप नाम,
(९) वर्ण नाम, (१०) गन्ध नाम, (११) रस नाम, (१२) स्पर्श
नाम, (१३) अगुल्यायु नाम, (१४) उपाय नाम,
(१५) परागत नाम, (१६) आगुर्वी नाम, (१७) उन्मत्त नाम,
(१८) आतप नाम, (१९) उद्योत नाम, (२०) विप्लव
गति नाम, (२१) अग नाम, (२२) म्याग नाम, (२३) मृग
नाम, (२४) वादर नाम, (२५) पर्याप्त नाम, (२६) अगर्षा
नाम, (२७) मायारण-शरीर नाम, (२८) पञ्चतन्त्र
नाम, (२९) स्थिर नाम, (३०) अगिर नाम, (३१) अग
नाम, (३२) अगुभ नाम, (३३) गुण नाम, (३४) अग
नाम, (३५) गुणर नाम, (३६) अग नाम, (३७) अग
देव नाम, (३८) आदेश नाम, (३९) अगर्षा नाम, (४०)
(४०) अगर्षा नाम, (४१) विप्लव नाम, (४२) अगर्षा
नाम ।

(४३) अगर्षा नाम, (४४) अगर्षा नाम ।

- ८—अन्तराय (१) दान-अन्तराय, (२) लाभ-अन्तराय, (३) भोग-अन्तराय, (४) उपभोग अन्तराय, (५) वीर्य-अन्तराय^१ ।

स्वामीजी ने भिन्न-भिन्न कर्मों की स्थितियाँ इस प्रकार बतलायी हैं

कर्म	जघन्य स्थिति	उत्कृष्ट स्थिति
१—ज्ञानावरणीय	अन्तर मुहूर्त	३० कोटाकोटि मागर
२—दर्शनावरणीय	"	"
३—वेदनीय	"	"
४—मोहनीय	"	"
दर्शन मोहनीय	"	७० "
चारित्र्य "	"	४० "
५—आयुष्य	"	३३ "
६—नाम	८ मुहूर्त	२० "
७—गोत्र	"	२० "
८—अन्तराय	अन्तर "	३० "

इस स्थिति-वर्णन का आधार उत्तराध्ययन सूत्र है^२ । प्रजापता पुन में प्राप्त तर्क ही नहीं उनकी उत्तर प्रकृतियों का भी स्थिति-वर्णन मिलता है^३ ।

स्वामीजी ने वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की दत्तवाई है । यह प्रजापता और उत्तराध्ययन सूत्र के आधार पर है । नावती में इस कर्म की स्थिति का मत

१—मूल प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ और उनके उपभोगों की व्याख्या अथर्व ब्रह्मसंहिता पृ० ३०३-४४, १५५-५६, १५६-६८ ।

२—उत्तराध्ययन सूत्र १६-२३ ।

३—प्रजापता २३ २ २१-२६ । कोष्ठक रूप में इसका मूल रूप 'इति धर्मोऽयं नाम' नामक पुस्तक में प्राप्त है । देखिए पृ० २८३-२८४ ।

की कही गई है^१ । कई ग्रन्थों में इस कर्म की जघन्य स्थिति बारह अन्तर्मूर्तों की तही गई है^२ ।

भगवती सूत्र में आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति पूर्वकोटि विभाग उत्तरान् ३३ सागरोपम वर्ष की कही गयी है^३ ।

वन्ध-काल से लेकर फल देकर दूर हो जाने तक के समय को कर्मों की स्थिति कहते हैं । कम-से-कम स्थिति जघन्य और अधिक-से-अधिक स्थिति उत्कृष्ट कहाणी है । वन्धने के बाद कर्म का विपाक होता है और फिर वह उदय में आकर फल देता है । विपाककाल में कर्म फल नहीं देता केवल सत्तारूप में आत्म-पदेशों में पड़ा रहता है । उस काल के बाद कर्म उदय में आता है और फलानुभव कराने लगता है । फलानुभव के काल को कर्म-निषेक काल कहते हैं । यहाँ कर्मों की जो स्थितियाँ ब्रततायी गई हैं वह दोनों काल को मिला कर कही गई है । अवाधाकाल को जानने का तरीका यह है कि जिन कर्म की स्थिति जितने सागरोपम की होती है, उतने ही वर्ष आता रहता होता है । उदाहरणस्वरूप जानावरणीय कर्म की स्थिति ३० कोटाकोटि सागरोपम है । उसका आता रहता ३००० वर्ष का कहा है । इतने वर्षों तक वह सत्तारूप में रहता है, फल नहीं देता । यह विपाककाल है । भगवती सूत्र में आता रह और निषेक काल का वर्णन इस प्रकार मिलता है

कर्म	अवाधा काल	निषेक काल
१—जानावरणीय	३००० वर्ष	३० कोटाकोटि सागर सम ३००० वर्ष
२—दर्शनावरणीय	"	"
३—वेत्तीय	"	"

१—भगवती ६ ३

वेत्तिजन्म जलः षो ममया

२—(५) तत्प्राप्तं ८ १६

आत्म द्वायमुत्तमा वेत्तीयस्य — वेत्तीयप्रक्षोभस्य द्वायमुत्तमा वि विविदि ।
(नान्य)

३) वात्सल्यस्य प्रथमः ; वेत्तानन्दमूर्ति सन्ततः प्रवर्ण

अन्तर्गत वि वेत्तियस्य वात्सल्यमुत्तमा

३—भगवती ६ ३

अन्तर्गत ३३, वेत्तिय सागरोपमस्य वात्सल्यस्य (जगत्सर्वतया) ११

कर्म	अवाधा काल	निषेक काल
४—मोहनीय	७००० वर्ष	७० कोटाकोटि सागर कम ७००० वर्ष
५—प्रायुष्य	पूर्वकोटि त्रिभाग	पूर्वकोटि त्रिभाग उपरान्त तेनीम सागरोपम कम पूर्व कोटि त्रिभाग
६—नाम	२००० वर्ष	२० सागरोपम कम २००० वर्ष
७—गोत्र	"	"
८—अंतराय	३००० वर्ष	३० कोटाकोटि सागर कम ३००० वर्ष

आठो कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के अवाधा और निषेक काल का वर्णन प्रजापता सूत्र में उल्लिखित है^१ ।

११—अनुभाव बंध और कर्म फल (गाथा १६-२१) .

उपर्युक्त गाथाओं में अनुभाग-बन्ध और कर्म-फल पर विशेष प्रकाश डाला गया है । जीव के साथ कर्मों का तादात्म्यसम्बन्ध ही बन्ध है । मिथ्यात्व आदि हेतुओं ने कर्म-योग्य पुद्गल-वर्गणाओं के साथ आत्मा का—दूध और जल की तरह अथवा लोहनिष्ठ और अग्नि की तरह—अन्योन्यानुगमत्त अभावेदात्मक सम्बन्ध होता है, वही बन्ध है^२ ।

आठ कर्मों के पुद्गल-प्रदेश अनन्त होते हैं । इन प्रदेशों की संख्या नाना के अभागे जीवों से अनन्त गुणी और अनन्त मिट्टी के अनन्तवें भाग जितनी होती है^३ ।

बन्ध के समय अध्यवसाय की तीव्रता या मंदता के अनुसार कर्मों में तीव्र या मंद फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है । विविध प्रकार की फल देने की शक्ति का नाम अनुभाव है ।

ये बांधे हुए कर्म अवश्य उदय में आते हैं । वे उदय में आए बिना नहीं रह सकते और न फल भोगे बिना उनमें छुटकारा हो सकता है । उदय में आए फल के उदय पर कर्म अकर्म हो अपने आप आत्म-प्रदेशों से दूर हो जाते हैं । उन फल के उदय का काल नहीं आता है तब तक वह हुए कर्मों ने मुक्त-दुःख दुःख नी अनुभव नहीं करते ।

१ — प्रजापता २३ २ १-२६

२ — नवतत्त्वसारित्यसग्रह वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रवरणम् गाथा ५१ की प्रस्तावना
अवर्चणि

मिथ्यात्वादिभिर्हेतुना धर्मयोग्यवर्गणापुद्गलैरात्मनः धर्मनिष्ठत्वद्वयसिद्धिः
वद्वान्योन्यानुगमभावेदात्मक सम्बन्धो बन्धः ।

३ — उत्त० २३ १७ (पृ० १५७ टि० ४ में उद्धृत)

कर्मों के उदय में आने पर ही मुख-दुःख होता है। बाँधे हुए कर्म शुभ होते हैं तो उन कर्मों का विपाक—फल शुभ—पुत्रमय होता है। बाँधे हुए कर्म अशुभ होते हैं तो उक्त काल में उन कर्मों का विपाक अशुभ—दुःख होता है।

कर्म तीव्र भाव से बाँधे हुए होने हैं तो उनका फल तीव्र होता है और मन्द भाव से बाँधे हुए होने हैं तो फल मन्द होता है।

उदय में आने पर कर्म अपनी मूल प्रकृति के अनुसार फल देता है। जातिपरणीय कर्म करने अनुभाव—फल देने की शक्ति के अनुसार ज्ञान का आच्छादन करता है और दर्शनावरणीय दर्शन का। उस तरह दूसरे कर्म भी अपनी-अपनी मूल प्रकृति के अनुसार ही तीव्र या मन्द फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जातिपरणीय कर्म के उदय में दर्शन का आच्छादन नहीं हो सकता और न दर्शनावरणीय कर्म में ज्ञान वा। इसी तरह अन्य कर्मों के विषय में समझा जाहि। यह नियम मूल प्रकृतियों में ही परम्पर लागू होता है। मूल प्रकृतियाँ कालानुभव में परस्पर अपरिवर्तनीय हैं। पर पुनः साक्षात् की जाँच कर उनमें प्रकृतियों में यह नियम लागू नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर प्रकृति उनी कर्म की पत्नी उत्तर प्रकृति परिणति कर सकती है। उदाहरणरूप मर्यादा-परणीय कर्म, जातिपरणीय कर्म में बदल सकता है। और ऐसा होने पर उसका फल भी जातिपरणीय रूप ही होता है।

प्रकृति-संक्रम की तरह बन्धकालीन रस में भी वाद में अन्तर हो सकता है। तीव्र रस मन्द और मन्द रस तीव्र हो सकता है।

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनसे मुक्ति नहीं होती, क्या यह सच है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! यह सच है। नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—सर्व जीव किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनसे मुक्त नहीं होते। गौतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाये हैं—प्रदेश-कर्म^१ और अनुभाग-कर्म^२। जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियत भोगे जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं, वे कुछ भोगे जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते।”

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! अन्ययूथिक कहते हैं—जब जीव एवभूत-वेदना (जैसा कर्म बाधा है वैसे ही) भोगते हैं, यह कैसे है ?” भगवान् बोले—“गौतम ! अन्ययूथिक जो ऐसा कहते हैं, वह मिथ्या कहते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ—जब जीव एवभूत वेदना भोगते हैं और कई अनु-एवभूत वेदना भी भोगते हैं। जब जीव किए हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं, वे एवभूत वेदना भोगते हैं और जब जीव किए हुए कर्मों से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं, वे अनु-एवभूत वेदना भोगते हैं।”

आगम में कहा है—“एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ होता है। एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक भी अशुभ होता है।”

१—भगवती १ ४

हता गोयमा । नेरेइयस्स वा तिरिक्खमग्गुदेवमम्म वा जे वट पाणे वग्गे नत्थि तस्स अवेइत्ता मोक्खो एव सल्ल मण गोयमा । दुविह कम्म पत्तनं तं जहा—पएसक्खमे य अणुभागकम्मंय य । तत्थ ण ज त पणवरम्म त न्दिमं वेणइ, तत्थ ण ज त अणुभागकम्म त अत्थेगइय वेणइ अत्थेगइय णो वेण-

२—भगवती १ ४ वृत्ति

प्रदेशा कर्मपुद्गला जीवप्रदेशेष्वोत्प्रेता तद्रूप कर्म प्रदेशकर्म।

३—भगवती १ ४ वृत्ति

अनुभाग तेषामेव कर्मप्रदेशानां सवेद्यमानताविषयो रस तद्रूप कर्मो-अनुभाग-

४—भगवती ५ ५

५—टाणाङ्ग ४ ४ ३१२

कर्मों के उदय में आने पर ही सुख-दुःख होता है। बाँचे हुए कर्म शुभ होने हैं तो उन कर्मों का विपाक—फल शुभ—सुखमय होता है। बाँचे हुए कर्म अशुभ होने हैं तो उरार काल में उन कर्मों का विपाक अशुभ—दुःखमय होता है।

कर्म तीव्र भाव में बाँचे हुए होने हैं तो उनका फल तीव्र होता है और मन्द भाव में बाँचे हुए होने हैं तो फल मन्द होता है।

उदय में आने पर कर्म अपनी मूल पद्धति के अनुसार फल देता है। जातान्तरणीय कर्म अपने अनुभाव—फल देने की शक्ति के अनुसार जान का आच्छादित करता है और दर्शनावरणीय दर्शन का। इस तरह दूसरे कर्म भी अपनी-अपनी मूल पद्धति के अनुसार ही तीव्र या मन्द फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जातान्तरणीय कर्म ने उरार में दर्शन का आच्छादन नहीं हो सकता और न दर्शनावरणीय कर्म में जान का। इसे तरह अन्य कर्मों के नियम में समझा चाहिए। यह नियम मूल पद्धतियों में ही पर्याप्त प्राप्त होता है। मूल प्रकृतियों का अनुभव में परस्पर अपरिवर्तनीय हैं। पर कुछ साधारण तो छोड़ कर उरार पद्धतियों में यह नियम लागू नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर पद्धति उसी कर्म की साथ उत्तर पद्धति-परिणति कर सकती है। उदाहरणस्वरूप गरिमा जातान्तरणीय कर्म, जातान्तरणीय कर्म में प्राप्त सकता है। और ऐसा ही पर प्रत्येक जातान्तरणीय रूप ही होता है।

प्रकृति-संक्रम की तरह बन्धकालीन रस में भी बाद में अन्तर हो सकता है। तीव्र रस मन्द और मन्द रस तीव्र हो सकता है।

एक बार गौतम ने पूछा^१—“भगवन् ! किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनमें मुक्ति नहीं होती, क्या यह सच है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! यह सच है। नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—सर्व जीव किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनमें मुक्ति नहीं होते। गौतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाये हैं—प्रदेश-कर्म^२ और अनुभाग-कर्म^३। जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमत भोगे जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं, वे कुछ भोगे जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते।”

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! अन्यग्रथिक कहते हैं—नव जीव एव भूत-वेदना (जन्म कर्म बांधा है वैसे ही) भोगते हैं, यह कौन है ?” भगवान् बोले—“गौतम ! अन्यग्रथिक जो ऐसा कहते हैं, वह मिथ्या कहते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ—सर्व जीव एव भूत-वेदना भोगते हैं और कई अन्-एवभूत वेदना भी भोगते हैं। जहाँ जीव किए हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं, वे एवभूत वेदना भोगते हैं और जहाँ जीव किए हुए कर्मों में अन्यथा भी वेदना भोगते हैं, वे अन्-एवभूत वेदना भोगते हैं।”

आगम में कहा है—“एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ होता है। एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक भी अशुभ होता है।”

१—भगवती १ ४

एता गोयमा । नेरेइयस्स वा तिरिक्खमग्गुदयस्स वा च उट्ठ पणे उम्म नत्थि तस्स अवेइत्ता मोक्खो एव सत्तु मण गोदमा । दुत्ति उम्म एवमा । त जहा—एणसक्खमे य अणुभागक्खमे य । तत्थ ण ज त एणसक्खम त एवमा । धेणु, तत्थ ण ज त अणुभागक्खम त अन्नेगइय देण्ट एवमा ।

२—भगवती १ ४ वृत्ति

प्रदेशा कर्मपुद्गला जीवप्रदेशेष्वोत्प्रोता तद्वत् कर्म प्रदेयन् ।

३—भगवती १ ४ वृत्ति

अनुभाग तेषामेव कर्मप्रदेशानां सन्नेषमानतादिपदो रस तद्वत् कर्म प्रदेयन् ।

४—भगवती ५ ५

५—टाणाङ्ग ४ ४ ३१२

कर्मों के उदय में आने पर ही सुख-दुःख होता है। बांधे हुए कर्म शुभ होते हैं तो उन कर्मों का विपाक—फल शुभ—सुखमय होता है। बांधे हुए कर्म अशुभ होते हैं तो काल में उन कर्मों का विपाक अशुभ—दुःखरूप होता है।

कर्म तीव्र भाव से बांधे हुए होने हैं तो उनका फल तीव्र होता है और मन्द भाव से बांधे हुए होते हैं तो फल मन्द होता है।

उदय में आने पर कर्म अपनी मूल प्रकृति के अनुसार फल देता है। जानावरणीय कर्म अपने अनुभाव—फल देने की शक्ति के अनुसार ज्ञान का आच्छादन करता है और दर्शनावरणीय दर्शन का। इस तरह दूसरे कर्म भी अपनी-अपनी मूल प्रकृति के अनुसार ही तीव्र या मन्द फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जानावरणीय कर्म के उदय से दर्शन का आच्छादन नहीं हो सकता और न दर्शनावरणीय कर्म से ज्ञान का। इसी तरह अन्य कर्मों के विषय में समझना चाहिए। यह नियम मूल प्रकृतियों में ही परम्पर लागू होता है। मूल प्रकृतियाँ फलानुभव में परस्पर अपरिवर्तनशील हैं। पर कुछ अपवादों को छोड़ कर उत्तर प्रकृतियों में यह नियम लागू नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर प्रकृति उसी कर्म की अन्य उत्तर प्रकृतिरूप परिणति कर सकती है। उदाहरणस्वरूप मतिज्ञानावरणीय कर्म, श्रुतज्ञानावरणीय कर्म में बदल सकता है। और ऐसा होने पर उगाता फल भी श्रुतज्ञानावरणीय रूप ही होता है।

उत्तर प्रकृतियों में दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय का सक्रम नहीं होता। इसी प्रकार सम्यक् वेदनीय और मिथ्यात्व वेदनीय उत्तर प्रकृतियों का भी सक्रम नहीं होता। आयुष्य की उत्तरप्रकृतियों का भी परस्पर सक्रम नहीं होता। उदाहरणस्वरूप नारद आयुष्य, तिर्यञ्च आयुष्य रूप में सक्रम नहीं करता। इसी तरह अन्य आयुष्य भी परस्पर असक्रमशील हैं।

१—(क) तत्त्वा० ८२२ भाष्य

उत्तरप्रकृतिषु सर्वांसु मूलप्रकृत्यभिन्नासु न तु मूलप्रकृतिषु सत्प्रमो विद्यते,
उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारित्रमोहनीययोः सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयस्यायुष्यस्य च ।

(ख) तत्त्वा० ८२२ सवार्थमिन्द्रि

अनुभवो द्विधा प्रयतते स्वमुपेन परमुपेन च । सर्वांसा मूलप्रकृतीनां मनुष्या-
नेवानुभव । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुपेनापि भवति आयुर्गन्धचारित्र-
मोहवर्जानाम् । न हि नरकायुर्मनुष्येन तिर्यगायुर्मनुष्यायुर्वा विपश्यते । नापि
दर्शनमोहचारित्रमोहमुपेन, चारित्रमोहो वा दर्शनमोहमुपेन

प्रकृति-संक्रम की तरह बन्धकालीन रस में भी बाद में अन्तर हो सकता है। तीव्र रस मन्द और मन्द रस तीव्र हो सकता है।

एक बार गौतम ने पूछा^१—“भगवन् ! किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनमें मुक्ति नहीं होती, क्या यह सच है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! यह सच है। नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—सर्व जीव किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनमें मुक्त नहीं होते। गौतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतनाये हैं—प्रदेश-कर्म^२ और अनुभाग-कर्म^३। जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमन भोगे जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं, वे कुछ भोगे जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते।”

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! अन्यत्रूथिक कहते हैं—मत्र जीव एवभूत-वेदना (जन्मा कर्म बांधा है वैसे ही) भोगते हैं, यह कैसे है ?” भगवान् बोले—“गौतम ! अन्य-दूथिक जो ऐसा कहते हैं, वह मिथ्या कहते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ—वर्त जीव एव-भूत वेदना भोगते हैं और कई अन्-एवभूत वेदना भी भोगते हैं। जो जीव किए हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भोगते हैं, वे एवभूत वेदना भोगते हैं और जो जीव किए हुए कर्मों से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं, वे अन्-एवभूत वेदना भोगते हैं।”

आगम में कहा है—“एक कर्म शुभ होता है और उनका विपाक भी शुभ होता है। एक कर्म शुभ होता है और उनका विपाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उनका विपाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उनका विपाक भी अशुभ होता है।”

१—भगवती १ ४

एता गोयसा । नेरेइयस्स वा तिरिक्खमगुडेवसम्म वा च उट्ठ पापे कम्म
नत्थि तस्स अवेइत्ता मोक्खो एव एतु मए गोयसा । वृत्ति कम्मं पत्तये
त जहा—पणसकम्मं य अणुभागकम्मं य । तत्थ ए ज त पणसकम्मं न त्थिमा
येण्ढ, तत्थ ण ज त अणुभागकम्मं त अत्थेण्ढ्य वेण्ढे जेण्ढ्य गो वेण्ढ

•—भगवती १ ४ वृत्ति

प्रणेशा कर्मपुद्गला जीवप्रदेशेष्वोत्प्रांता तद्वैष कर्म प्रदेशकर्म ।

३—भगवती १ ४ वृत्ति

अनुभाग तेषामेव कर्मप्रदेशानां सन्नेषानन्तादिष्वनो रस तद्वैष कर्म अनुभाग-कर्म

१—भगवती ५ ५

५—टाणाङ्ग ४ ४ ३ १०

इस विषय में 'स्यानाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है

चउहिं ठणेहिं जीवा मणुस्सत्ताते कम्म पगरेति, तज्जहा—पगतिभङ्गाते णणि
विणीययाण साणुक्कोसयाते अमच्छरिताते । (४४ ३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' में मनुष्यायुष्य के बच-हेतु इस प्रकार वर्णित हैं

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्द्वार्जवं च मानुषस्य । (६१८)

'तत्त्वार्थसूत्र' के अनुसार (१) अल्पारम्भ, (२) अल्पपरिग्रह (३) मानव में
(४) आर्जवं—ये चार मनुष्यायुष्य कर्म के बच-हेतु हैं ।

आगमोक्त और इन हेतुओं का पार्याय स्पष्ट है ।

धूम मनुष्यायुष्य के बच-हेतु भी शुभ हैं ।

२०—देवायुष्य के बच-हेतु (गा० २६)

देवायुष्य के बच-हेतुओं का वर्णन 'भगवती सूत्र' के पाठ में इस प्रकार है

देवाउपरम्मामरीर—पुत्रा । गोयमा । सरागमयमेण, सत्तामागमणे, तासस
वन्नेग, अत्तामनिज्जराण, देवाउपरम्मामरीर० जाव पगोमवणे । (८६)

यस्य देवायुष्यस्यार्मण शरीरप्रयोगत्रा के बच-हेतु निम्न रूप में बताये गये हैं

(१) सरागमयम^१,

(२) स्यमाययम^२,

(३) वात्स्यकम^३,

(४) अत्तामनिर्जग^४ और

(५) देवायुष्यस्यार्मणप्रयोगत्रास्य ता उदय ।

इस विषयक 'स्थानाङ्ग' का पाठ इस प्रकार है

चउहि ठाणेहि जीवा देवाउयत्ताए कम्म पगरेंति, तजहा—सरागसजमेण
सजमासजमेण चालतवोकम्मेण अकामणिज्जराए । (४ ४.३७३)

'तत्त्वार्थसूत्र' का पाठ इस प्रकार है

सरागसयमसयमासयमाकामनिर्जराचालतपासि देवस्य । (६ २०)

यहाँ यह विशेष ध्यान देने की बात है कि इन हेतुओं को तत्त्वार्थकार ने साक्षात्
वेदनीय कर्मवध के हेतुओं में भी स्थान दिया है ।

शुभ देवायुष्य कर्मवध के हेतु भी शुभ हैं ।

२१—शुभ-अशुभ नामकर्म के बंध-हेतु (गा० २७-२८)

यहाँ संकेतित 'भगवतीसूत्र' का पाठ इस प्रकार है .

सुभनामकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा । काउज्जुययाए, भावुज्जुययाए, भासुज्जुययाए
अविसवादनजोगेण, सुभनामकम्मासरीर० जाव पयोगवधे । असुभनामकम्मासरीर—
पुच्छा । गोयमा । कायभणुज्जुययाए, भावभणुज्जुययाए, भासभणुज्जुययाए,
विसवायणाजोगेण, असुभनामकम्मा० जाव पयोगवधे (८ ६) ।

शुभ नामकर्मणशरीरप्रयोगवध के हेतु इस प्रकार हैं

(१) काया की ऋजुता,

(२) भाव की ऋजुता,

(३) भाषा की ऋजुता,

(४) अविसवादनयोग—जैसी कथनी वैसी करनी और

(५) शुभ नामकर्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

अशुभ नामकर्मणशरीरप्रयोगवध के हेतु इस प्रकार हैं

(१) काया की अर्जुता,

(२) भाव की अर्जुता,

(३) भाषा की अर्जुता,

(४) विसवादन योग—जैसी कथनी वैसी करनी का अभाव और

(५) अशुभनामकर्मणशरीरप्रयोगनामकर्म का उदय ।

'तत्त्वार्थसूत्र' में इस विषय का पाठ इस प्रकार है

योगवक्रता विसवादन चाशुभस्य नाम्ना । (६ २१)

विवरीति शुभस्य । (६२०)

शुभ नामकर्म के वध हेतु शुभ हैं और अशुभ नामकर्म के अशुभ ।

२२—उच्च-नीच गोत्र के वध-हेतु (गाथा २६-३०) :

‘भावनीसूत्र मे उच्च गोत्रकर्म के वध-हेतु का जो वर्णन गाथा है वह इस प्रकार—’

उच्चगोत्रकर्मासरीर—पुत्रा । गोत्रमा । जातिभक्षणे, कुलभक्षणे, वधभक्षणे, रुद्रभक्षणे, तवभक्षणे, सुतभक्षणे, लाभभक्षणे, ह्यस्वस्तिभक्षणे उच्चगोत्रमायागदी जाव पयोगयन्त्रं । नीचागोत्रकर्मासरीर—पुत्रा । गोत्रमा । जातिभक्षणे, रुद्रभक्षणे, तवभक्षणे, सुतभक्षणे, लाभभक्षणे, ह्यस्वस्तिभक्षणे नीचागोत्रकर्मासरीर० जाव पयोगयन्त्रं (२२)

उच्चगोत्रकर्ममायागदी जाव पयोगयन्त्रं के हेतु ये हैं

‘तत्त्वार्थसूत्र’ में उच्च गोत्र तथा नीच गोत्र के वध-हेतु इस प्रकार हैं

परात्मनिन्दाप्रशसे सदसद्गुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य (६ २४)

तद्विपर्ययो नीचैर्धृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य । (६, २५)

इन पाठों के अनुसार परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सदगुणों का आच्छादन और असद्गुणों के प्रकाशन ये नीच गोत्र के वध-हेतु हैं और इनसे विपरीत अर्थात् परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि उच्च गोत्र के वध-हेतु हैं ।

शुभ उच्च गोत्र के वध-हेतु शुभ हैं और नीच गोत्र के वध-हेतु अशुभ हैं ।

२३—ज्ञानावरणीय आदि चार पाप कर्मों के वध-हेतु (गा० ३१) .

कर्म आठ हैं । पुण्य और पाप इन दो कोटियों की अपेक्षा से वर्गीकरण करने पर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—ये चारों एकांत पाप की कोटि में आते हैं (देखिए पृ० १५५-६ टि० ३ (१)) ।

वध-हेतुओं की दृष्टि से पाप कर्मों के वध-हेतु भी पाप रूप हैं । जिस करनी से पाप कर्मों का वध होता है वह सावध और जिन-आज्ञा के बाहर होती है । ज्ञानावरणीय आदि चार एकांत पाप कर्मों के वध-हेतु नीचे दिये जाते हैं, जिनसे यह कथन स्वतः प्रमाणित होगा ।

१—ज्ञानावरणीय कर्म के वध-हेतु

- (१) ज्ञान-प्रत्यनीकता,
- (२) ज्ञान-निह्वय,
- (३) ज्ञानान्तराय,
- (४) ज्ञान-प्रद्वेष,
- (५) ज्ञानाशातना और
- (६) ज्ञान-विमवादन योग ।

२—दर्शनावरणीय कर्म के वध-हेतु

- (१) दर्शन-प्रत्यनीकता,
- (२) दर्शन-निह्वय,
- (३) दर्शनान्तराय,
- (४) दर्शन-प्रद्वेष,
- (५) दर्शनाशातना और
- (६) दर्शन-विमवादन योग ।

५.—‘भगवती सूत्र’ में पुण्य-पाप की करनी का उल्लेख (गा० ३३) .

‘भगवती सूत्र’ शतक ८ उद्देशक ६ से वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र कर्म के वध-हेतुओं से सम्बन्धित पाठों के अवतरण ऊपर दिये जा चुके हैं । ज्ञानावरणीय आदि चार एकान्त पाप कर्मों के वध-हेतु विषयक पाठ क्रमशः वहाँ इस प्रकार मिलते हैं

(१) णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदण्णं ? गोयमा ! नाणपडिणीययाए, णाणणिगहवणयाए, णाणतराएण, णाणप्पदोसेणं, णाणच्चासायणयाए, णाणविसवादणाजोगेणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगनामाए कम्मस्स उदण्णं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे ।

(२) दसिणावरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगवधे ण भते । कस्स कम्मस्स उदण्णं ? गोयमा ! दसणपडिणीययाए, एव जहा णाणावरणिज्जं, नवर दसणनामं धेत्तव्वं, जाव दसणविसवादणाजोगेण दसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पभोगनामाए कम्मस्स उदण्णं जाव पभोगवधे ।

(३) मोहणिज्जकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा ! तिच्चकोहयाए, तिच्चमाणयाए, तिच्चमाययाए, तिच्चलोभयाए, तिच्चदसणमोहणिज्जयाए, तिच्चचरित्तमोहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीरप्पभोगं जाव पभोगवधे ।

(४) अतराइयकम्मासरीर—पुच्छा । गोयमा ! णाणतराएणं, लाभतराएण, भोगतराएणं, उवभोगतराएण, वीरियंतराएण अतराइयकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदण्णं अतराइयकम्मासरीरप्पयोगवधे ।

२६—कल्याणकारी कर्म-बन्ध के दस बोल (गा० ३४-३७) :

मिल-मिल पुण्य कर्मों के वध-हेतुओं का पृथक-पृथक विवरण पहले आ चुका है । इन गाथाओं में स्वामीजी ने ‘स्यानाङ्ग सूत्र’ के दसवें स्थानक के उस पाठ का मर्म उपस्थित किया है, जिसमें भद्र कर्मों के प्रधान वध-हेतुओं का समुच्चय रूप से सकलन है । वह पाठ इस प्रकार है

दसहिं ठाणेहिं जीवा आगमेसिभइत्ताए कम्मं पगरेति तं—अणिदाणताते, दिट्ठि-सपन्नयाए, जोगवाहियताते, खतिखमणताते, जिइंदियताते, अमाइल्लताते, अपा-सत्थताते, छमामणताते, पवयणवच्छल्लयाते, पवयणउट्ठभावणताए । (१० ७५८)

एतका भावार्थ है—दस स्थानकों से—दातों से जीव आगामी भव में भद्र रूपकर्म प्राप्त करता है

- (१) अनिदान तप आदि धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप सामाजिक भोगादि प्रार्थना-कामना करने को निदान कहते हैं, उमका अभाव ,
- (२) दृष्टिसंपन्नता निर्मल सम्यक्दर्शन से संयुक्त होना ,
- (३) योगवाहिता—समाधिभाव । योगी में, बाह्य पदार्थों के प्रति, उल्लुपता अभाव ,
- (४) क्षान्ति-क्षमणता , आक्रोश, वध, वधन आदि परिपह-मह्न
- (५) जितेन्द्रियता—इन्द्रिय-दमन ,
- (६) अमायाविता - छल, कपटादि का अभाव ,
- (७) अपार्श्वस्थता ज्ञान, दर्शन, चारित्र की उपामना । शय्यांतर पिण्ड, प्रभिदा पिण्ड, नित्य पिण्ड, नियताग्र पिण्ड आदि का सेवन न करना ,
- (८) सध्यामय पाश्वर्यादि अवगुणों से रहित मूल उत्तर गुणों से समुत्पन्न
- (९) प्रवचन-वत्सलता—पाँच समितियों और तीन गुणों का सम्यक्पान और
- (१०) प्रवचन-उद्भासनता—धर्म-कथा-कथन ।

यह भद्र कर्म शुभ है और यहाँ वर्णित उसके वर-हेतु भी शुभ हैं ।

इस पाठ से भी यही निश्चिन्त होता है कि पुण्य कर्मों के वर-हेतु निरवयव हों ?।

२७—पुण्य के नव बोल (गा० ५:३) •

द्वितीय ढान के प्रथम दो दोहों में जो बात कही है वही यहाँ पुनः कही गयी है (देखिए पृ० २००-२०१ टि० १,२) । इस पुनरुक्ति का कारण यह है कि मनुष्य आगे जाकर इन नवों ही बोलों की अपेक्षा की चर्चा करना चाहते हैं और उनका उत्थान के रूप में पुनरावृत्ति करते हुए उन्होंने कहा है

“पुन्य उत्थानि वे नवो हेतु निरवयव हैं । वे जिन राजा में हैं । गाथा गीता व्यतिरिक्त रूप में नवों बोल पुण्य-वर के हेतु नहीं हैं ।”

२८—क्या नवों बोल अपेक्षा रहित हैं ? (गा० ४०-४४)

उत्ता । सबको सब तरह के भोजन और पेय देने में पुण्य कर्म होता है ।

अन्न पुण्य, पान पुण्य आदि का इस प्रकार अर्थ करना स्वामीजी की दृष्टि में न्याय-सगत नहीं । उनके विचार से इस प्रकार का अर्थ करना जिन-प्रवचनों के विपरीत है । अन्न-दान से कभी पुण्य नहीं होता ।

२६—पुण्य के नौ बोलों की समझ और अपेक्षा (गा० ४५-५४) .

सूत्रों में अनेक बोल बिना अपेक्षा के दिये हुये हैं । उदाहरण स्वरूप—वदना का बोल (गा० ११ और टिप्पणी ८) । सूत्र में मात्र इतना ही उल्लेख है कि वदना से मनुष्य नीच गोत्र का सय करता है और उच्च गोत्र का वध । किसकी वदना से ऐसा फल मिलता है, इसका वहाँ उल्लेख नहीं । वैसे ही वैयावृत्य के बोल में कहा है कि वैयावृत्य से तीर्थंकर गोत्र का वध होता है । किसकी वैयावृत्य से तीर्थंकर गोत्र का वध होता है इसका भी उल्लेख नहीं । सोच-विचार कर इन बोलों की अपेक्षा—सगति बँठानी पड़ती है । इसी प्रकार इन नौ बोलों के सबध में भी समझना चाहिए । इन नौ बोलों का वही सगतार्थ होगा जो कि आगम का अविरुद्ध अर्थान्तरवचन-प्रवृत्ति का द्योतक होगा क्योंकि यह दिखाया जा चुका है कि पुण्य कर्मों की प्रकृतियों के वध-हेतुओं में एक भी ऐसा कार्य नहीं आता जो सावध हो ।

स्वामीजी का तर्क है कि नौ बोलों में नमस्कार-पुण्य का भी उल्लेख है । किसे नमस्कार करने से पुण्य होता है, इसका वहाँ कोई स्पष्टीकरण नहीं है, परन्तु इससे हर किसी को नमस्कार करना पुण्य का हेतु नहीं होता । 'नमोऽकार सूत्र' में भगवान ने पाँच नमन्य-पद बतलाये हैं, उन्हींको नमस्कार करने से पुण्य होता है, अन्य लोगों को नमस्कार करने से नहीं ।

इसी प्रकार मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य का उल्लेख है, परन्तु दुष्प्रवृत्त मन, वचन और काय से पुण्य नहीं होगा, उनकी शुभ प्रवृत्ति से ही पुण्य होगा । उसी प्रकार अन्न पुण्य, पान पुण्य का अर्थ भी पात्र-अपात्र, सचित्त-अचित्त और ऐषणीय-अनेषणीय के भेदापार पर करना होगा । आगमों के अनुसार निर्ग्रन्थ साधु को अचित्त, ऐषणीय अन्न-पान आदि का देना ही पुण्य है । अन्य दान निरवध या पुण्य-वध के हेतु नहीं । स्वामीजी कहते हैं

(१) यदि अन्न पुण्य, पान पुण्य का अर्थ करते समय पात्र-अपात्र, कल्प्य-अकल्प्य और सचित्त-अचित्त के विवेक की आवश्यकता नहीं और सर्व दानों में पुण्य हो तो उस हालत में त्याग, दया और वस्त्र पुण्य के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होगी । मन

पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य में भी शुभ-अशुभ प्रवृत्ति का अन्तर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, हर प्रकार के मन प्रवर्तन से पुण्य होगा। इसी प्रकार नमस्कृत पुण्य में भी नमस्य को लेकर भेद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, किसी को नमस्कार करने से पुण्य होगा। इस तरह 'शुभ योग से पुण्य होता है' यह मान्य सिद्धान्त ही अर्थशून्य हो जायगा।

(२) यदि नमस्कार पुण्य केवल पच परमेष्ठियों को नमस्कार करने में ही मातो है और मन, वचन तथा काय पुण्य केवल उनके शुभ प्रवर्तन में, तो उम हालत में समुक्त की स्थापना नहीं टिक सकती। केवल अन्न पुण्य और पान पुण्य को ही समुक्त—सोए रहित मानने का कोई कारण नहीं, सबको अपेक्षा रहित मानना चाहिए। यदि नमस्कृत पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य को सापेक्ष मानते हो तो उम परिस्थिति में अन्न पुण्य, पान पुण्य आदि को भी सापेक्ष मानना होगा और यही कहा होगा कि निरर्थक-श्रमण को प्रामुक्त और एषणीय कल्प्य वस्तु देने में ही पुण्य होता है।

(३) दान के सम्बन्ध में श्रमणोपामक का बारहवाँ अतिथिसविभाग का विवेक दिशामुचक है। जहाँ कही भी इस व्रत का उल्लेख आया है वहाँ पर श्रमण निरर्थक श्रचित निर्दोष अन्न आदि देने की बात कही गई है। उदाहरण स्वल्प 'भूषणार्थ' में कहा है

“श्रमणोपामक निरर्थक-श्रमणो को प्रामुक्त, एषणीय और स्वीकार करने योग्य पान, माद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कवल, रजोहरण, श्रोतधि, भैषज्य, पीठ, पाद, आदि और स्थान देने रहते हैं।”

‘भगवती सूत्र’ में तुलिका नगरी के श्रावको के वर्णन में भी ऐसा ही कहा है^२। ‘उपामकदशान्न सूत्र’ के प्रथम अन्वयन में आनन्द श्रावक ने उही रूप में श्रावक व्रत को धारण किया है^३। ‘सूत्रकृतान्न’ में आगे जाकर लिखा है “इयं व्रत

१—सूत्रकृतान्न २२ ३६ समणे निगम्ये फामु—एषणिज्जेण अयमा—पाण—माद्य—माद्यमेग, वन्ध—पटिगाह—कवल—पायपुच्छेण, पीठ—पात्र—भैषज्य—भैषज्यमेग ओमद—भैषज्येण पटिगमेमाणा अहापटिगद्विगतिं तरोहम्मो श्रमणो भवेमणा विहरति।

२—भगवती २.५ : समणे निगम्ये फामु—एषणिज्जेण अयमा—पाण—माद्य—माद्यमेग, वन्ध—पटिगाह—कवल—पायपुच्छेण, पीठ—पात्र—भैषज्य—भैषज्यमेग ओमद—भैषज्येण पटिगमेमाणा अहापटिगद्विगतिं तरोहम्मो श्रमणो भवेमणा विहरति।

३—उपामकदशान्न १ ५८ वक्कट्ठे मे समणे निगम्ये फामाणा पामि—पाण—माद्य—माद्यमेग, वन्ध—पटिगाह—कवल—पायपुच्छेण, पीठ—पात्र—भैषज्य—भैषज्यमेग ओमद—भैषज्येण पटिगमेमाणा अहापटिगद्विगतिं तरोहम्मो श्रमणो भवेमणा विहरति।

जीवन विताने वाले श्रमणोपासक आयुष्य पूरा होने पर मरण पाकर, महाकृद्धि वाले तथा महाद्युति वाले देवलोकों में से कोई एक देवलोक में जन्म पाते हैं^१ ।” इससे प्रकट होता है कि पुण्य का सचय श्रमण-निर्ग्रंथों को अन्न आदि देने से ही होता है और अन्न पुण्यादि का अर्थ इसी रूप में करना अभीष्ट है ।

(४) विचार करने पर मालूम देगा कि पुण्य-सचय के जो नौ बोल बताए गये हैं वे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्मों की शुभ प्रकृतियों के वच-हेतुओं की संक्षिप्त सूचि-रूप हैं । इन वच-हेतुओं को सामने रखकर ही नौ बोलों का अर्थ करना उचित होगा । वहाँ तयारूप श्रमण-माहन को अशनादि देने से पुण्य कहा है, सर्व दान में नहीं ।

‘सुमंगला टीका’ में पुण्य-वच के हेतुओं की व्याख्या करते हुए लिखा है “सुपात्रो को—तीर्थकर, गणघर, आचार्य, स्वविर और मुनियों को अन्न देना, सुपात्रो को निरवद्य स्थान देना, सुपात्रो को वस्त्र देना, सुपात्रो को निर्दोष प्रासुक जल प्रदान करना, सुपात्रो को सस्तारक प्रदान करना, मानसिक शुभ सकल्प, वाचिक शुभ व्यापार, कायिक शुभ व्यापार और जिनेश्वर, यति प्रभृतियों का वदन-नमस्कार-पूजन आदि ये नौ पुण्य-वच के हेतु हैं^२ ।”

नौ पुण्यों की यह व्याख्या सम्पूर्णतः शुद्ध है और स्वामीजी की व्याख्या से पूर्णरूपेण मिलती है । मूल शब्द ‘नमोकार पुन्ने’ है, जिसमें पुण्यादि से पूजन करने का समावेश

१—सूत्रकृत्नाम् २ २ ३६ ते ण एयास्वेण विहारेण विहरमाणा बहूइं वासाइं समणो-
वासगपरियाग पाडणति पाडणित्ता आवाहंसि उप्पन्नसि वा अणुप्पन्नसि वा बहूइ
भत्ताइ पच्चक्खायति यहूइ भत्ताइ पच्चक्खाएत्ता यहूइ भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ति
यहूइ भत्ताइ अणसणाए छेइत्ता आलोइयपटिक्कता समाहिपत्ता कालमासे काल
विच्चा धन्नयरेउ देवलोएउ देवत्ताए उववत्तारो भवति, तजहा—महद्विण्णसु महज्जुइ-
एउ जाव महासुक्खेसु

२—धीनवत्त्वप्रकरणम् (सुमङ्गला टीका पृ० ४८-४९) सुपात्रेभ्य तीर्थकरगणधराऽऽचार्य-
स्वविरमुनिभ्योऽन्नप्रदानं (१) सुपात्रेभ्यो निरवद्यवसतेर्वितरणम् (२) सुपात्रेभ्यो
वासना प्रदानम् (३) सुपात्रेभ्यो निर्दोषप्रासुकजलप्रदानम् (४) सुपात्रेभ्य सस्तार-
कस्य प्रदानम् (५) मनस शुभसकल्प (६) वाच शुभव्यापार (७) कायस्य शुभ-
व्यापार (८) जिनेश्वरयतिप्रभृतीना नमनवदनपूजनादीनि (९) इत्येतानि नव पुण्य-
वचस्य हेतुत्वेनोदाहृतानि, तथा चोक्त श्रीमत् स्थानाङ्गसूत्रे—“णवविधे-पुणणे-
धन्नपुन्ने १ पाणपुन्ने २ वत्थपुन्ने ३ लेण-पुन्ने ४ सयणपुन्ने ५ मणपुन्ने ६
वतिपुन्ने ७ कायपुन्ने ८ नमोकार पुन्ने ।”

नहीं होता । 'पूजन' शब्द द्वारा पुष्पादि से द्रव्यपूजा का संकेत किया गया है तो यह अवश्य दोषरूप है ।

यह व्याख्या देने के बाद उम्मी टीका में लिखा है •

"तीर्थकर, गणवर, मोक्षमार्गानुयायी मुनि ही सुपात्र हैं ।

"देश विरतिवान् गृहस्थ तथा सम्यक्दृष्टि पात्र हैं ।

"दीन, करुणा के पात्र, अगोपांग से हीन व्यक्ति भी पात्रों के उदाहरण में सम्मिलित हैं ।

"इन दो के अतिरिक्त शेष सभी अपात्र हैं ।

"सुपात्रों को धर्मबुद्धि से दिये गये प्रामुक्त अशनादि के दान से अगुप्त कर्मों से मुहूर्ती निर्जरा तथा महान् पुण्य-वध होता है ।

"देश विरति तथा सम्यक्दृष्टि श्रावकों को अन्नादि दानों से मुक्तियों के दानों में अपेक्षा अल्प पुण्य-वध तथा अल्प निर्जरा होती है ।

"भंग विहीनादि को अनुकृपा की बुद्धि से दान देने से श्रावकों को दान देने में अपेक्षा भी अल्पतर पुण्य-वध होता है ।

"कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी के घर दान के लिए जाए । और उसे यह सोच कर दान देना पड़ता है कि अपने घर आये इस व्यक्ति का यदि दान नहीं देना हूँ तो इसने अपने अर्हत् धर्म की लज्जा होगी । ऐसा सोच कर दान देने वाला व्यक्ति अल्पतर पुण्य-वध प्राप्त करता है ।

‘सुमगला टीका’ के उपर्युक्त विवेचन का सार यह है कि स्वस्थ मिथ्यात्वियो को इच्छापूर्वक देने के अतिरिक्त सबको अन्न देने में कम या अधिक पुण्य होता है । तत्त्व निर्णय में दान के निषेध की शका करने की आवश्यकता नहीं । तथ्य यह है कि आगमो में सुपात्र अर्थात् श्रमण-निर्णय को छोड़ कर अन्य किसी को अन्नादि देने से पुण्य होता है, ऐसा विधान कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता ।

श्रावक के दारहवें व्रत अतिथि-सविभाग का स्वरूप बताते हुये तत्त्वार्थसूत्रकार कहते हैं

“न्यायागत, कल्पनीय अन्नपानादि द्रव्यो का, देश-काल-श्रद्धा-सत्कार के क्रम से, अपने अनुग्रह की प्रकृष्टबुद्धि से सयत्तियो को दान करना अतिथिसविभागव्रत है^१ ।”

न्यायागत का अर्थ है—अपनी वृत्ति के अनुष्ठान—सेवन से प्राप्त—अर्थात् अपने^२ ।

कल्पनीय का अर्थ है—उद्गमादि-दोष-वर्जित^३ ।

अन्नपानादि द्रव्यो का अर्थ है—अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, प्रतिश्रय सस्तार और भेषजादि वस्तुएँ^४ ।

देश-काल-श्रद्धा-सत्कार के क्रम से का अर्थ है—देश, काल के अनुसार श्रद्धा—विशुद्ध परिणाम और सत्कार—अभ्युत्थान, आसन दान, वदन अनुव्रजनादि की परिपाटी के साथ^५ ।

अनुग्रह की प्रकृष्ट बुद्धि का अर्थ है—मैं पंच महाव्रत युक्त साधु को दे रहा हूँ, इसमें मेरा अनुग्रह—कल्याण है, इस उत्कृष्ट भावना से^६ ।

१—तत्त्वार्थसूत्र ७ १६ भाष्य अतिथिसविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयाना-
मन्नपानादीनां द्रव्याणां देशकालश्रद्धासत्कारक्रमोपेत परयात्मानुग्रहबुद्ध्या
सयतभ्यो दानमिति ।

२—सिद्धमेन टीका ७ १६ न्यायोद्विजक्षत्रियविद्वद्ग्राणां च स्ववृत्त्यनुष्ठानम् । तेन
तादृशा न्यायेनागतानाम् ।

३—वही कल्पनीयानामिति उद्गमादिदोषवर्जितानाम्

४—वही अन्नपानीयखाद्यस्वाद्यवस्त्रपात्रप्रतिश्रयसस्तारभेषजादीनाम् । पुद्गल-
विशेषणाम् ।

५—वही श्रद्धा विशुद्धचित्तपरिणाम पात्राद्यपेक्ष । सत्कारोऽभ्युत्थानासनदानवन्दनानु-
प्रजनादि । व्रत परिपाटी । देशकालापेक्षो य पाको निर्वृत्त स्वर्गो हे तस्य
पेयादिक्रमेण दानम् ।

६—वही परयेति प्रकृष्ट्या आत्मनोऽनुग्रहबुद्ध्या ममायमनुग्रहो महाव्रतयुक्तं साधुभि-
त्रियैः यदशनीयाद्याददत्त इति ।

सयतियो को—इसका अर्थ है—मूल उत्तर गुण से सम्पन्न सयतात्माओ को । महा व्रतयुक्त साधुओ को^१ ।

भाष्य-पाठ के 'कल्पनीय', 'श्रद्धा-सत्कार', 'अनुग्रह-बुद्धि' और 'सयति' शब्द मोक्ष शब्दों की 'सिद्धसेन टीका' से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्त्वार्थकार ने सयतियो—मातृओं को ही इस व्रत का पात्र, साधुओ के ग्रहण योग्य वस्तुओ को ही कल्पनीय देय द्रव्य माना है । मूल सूत्र स्पर्शी दिगम्बरीय टीका और वार्त्तिक^२ भी इसीका समर्थन करते हैं । सर यह है कि वारहवें व्रत के 'अतिथि' शब्द की व्याख्या में साधु के अतिरिक्त किसी अन्य से दान देने का विधान नहीं है । ऐसी हालत में दूसरो को दान देने में पुण्य की स्थापना करना स्वतन्त्र कल्पना है ।

दान की परिभाषा 'तत्त्वार्थ सूत्र' में अन्यत्र इस प्रकार है 'अनुग्रह के लिये प्राप्ति वस्तु का उत्सर्ग करना दान है' (अनुग्रहाय स्वस्यातिसर्गो दानम् ७ ३३) । वही पात्र है 'विधि, देयवस्तु, दाता और ग्राहक की विशेषता से उसकी (दान की) विशेषता है' (विधिद्रव्यदानृपात्रविशेषात्तद्विशेष ७ ३४) । भाष्य में 'पात्रेऽतिसर्गो दानम्' अर्थात् पात्र के लिये अतिसर्ग करना—त्याग करना दान कहा है । 'पात्र विशेष' की व्याख्या किये हुये भाष्य में लिखा है 'पात्रविशेष सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यतप सम्पन्नता इति' । सम्यक् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप की सम्पन्नता से पात्र में विशेषता प्राप्ति है । 'सर्वार्थसिद्धि' में भी मोक्ष के कारण भूत गुणा से युक्त रहता पात्र की विशेषता बताई है (मोक्षकारणगुणार्थयोग पात्रविशेष ७ ३६) । द्रव्य विशेष की व्याख्या करते हुए पात्र

१—वही भव सयता मूलोत्तरसम्पन्नास्तेभ्य सयतात्मभ्यो दानमिति

२—(क) सर्वार्थसिद्धि ७ २१ सयममविनाशयन्ननतीत्यतिथि । मोक्षार्थमनुपायानिथये सयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरायान निशान्तिधर्मापकरणानि च सम्यग्दर्शनाद्युपगृह्णानि दातव्यानि । औपसर्गयोग्यमुपयोजनीयम् । प्रतिश्रयश्च परमार्थमश्रद्धया प्रतिपादयितव्यम् इति ।

(ख) राजवार्त्तिक ७ ११ चारित्र्यलाभलापनत्वात् सयसमा निशान्तिव्रतव्यतिथि

(ग) ध्रुतसर्ग ७ ११ सयममविनाशयन्न अति मोक्षताप सत्त्वोपायानि निमित्त । या मोक्षार्थे उत्तम सयमतत्वात् शुद्धय नाति । तथा 'सय' संतुष्टा अवस्था निशान्तिव्रतव्य, धर्मापकरणानि च स्वयंप्रवृत्तिव्यापार औपसर्गयोग्यमेव देयम्, अत्राप्यत्र परमार्थमश्रद्धया प्रयत्नव्य

है जिससे स्वाध्याय, तप आदि की वृद्धि होती है वह द्रव्य विशेष है (तप-स्वाध्यायपरि-
वृद्धिहेतुत्वादिद्रव्यविशेष ७ ३६) ।

उपर्युक्त विवेचन से भी स्पष्ट है कि दान की विशेष रूप से स्वतन्त्र व्याख्या करते
हुए भी वहाँ पात्र में असयतियो को स्थान नहीं दिया है ।

‘भगवती सूत्र’ में असयतियो को ‘प्रासुक अप्रासुक-अशन पानादि’ देने में एकान्त
पाप कहा है :

समणोवासगस्स ण भंते ! तद्धारुव असंजयं अविरय-पडिहय-पच्चक्खायपाव-
कम्म फासुण वा, अफासुण वा, एसणिज्जेण वा, अणेसणिज्जेण वा असण-
पाण० जाव किं कज्जइ ? गोयमा ! एगतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से कावि
निज्जरा कज्जइ (८ ६) ।

ऐसी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में दिये गये असयति दानों में पुण्य की प्ररूपणा
नहीं की जा सकती ।

पूर्व विवेचन में भिन्न-भिन्न पुण्य कर्मों के वध-हेतुओं के उल्लेख आये हैं ।
पुण्य-वध के इन हेतुओं में सार्वभौम दान को कहीं भी स्थान नहीं है । तथारूप श्रमण-
निरग्रंथ को प्रासुक एषणीय आहारादि के दान से ही पुण्य प्रकृति का वध बतलाया है ।
तथ्य यही है कि अन्न-पुण्य, पान-पुण्य आदि की व्याख्या करते हुये पात्र रूप में साधु को
ही स्वीकार करना आगमानुसारी व्याख्या है ।

३०—सावध-निरवध कार्य का आधार (गा० ५५-५८) :

स्वामीजी ने गाथा ४४ से ५४ तक यह सिद्ध किया है कि सावध दान से पुण्य
कर्म का वध नहीं होता । सार्वभौम रूप से कहा जाय तो इसका आशय यह होगा कि
सावध कार्यसे पुण्य-कर्म का वध नहीं होता, निरवध कार्यसे पुण्य-कर्म का वध होता है ।

प्रश्न होता है—निरवध कार्य और सावध कार्य का आधार क्या है ? स्वामीजी
यहां बताते हैं—जिस कार्य में जिन-प्राज्ञा होती है वह निरवध कार्य होता है और
जिस कार्य में जिन-प्राज्ञा नहीं होती वह सावध कार्य है ।

उदाहरण स्वरूप जीवों का घात करना, असत्य बोलना आदि अठारह पापों का
सेवन जिन-प्राज्ञा में नहीं है । ये सावध कार्य हैं । हिंसा न करना, झूठ न बोलना
आदि जिन-प्राज्ञा में हैं । ये निरवध कार्य हैं ।

निरवध कार्य में प्रयुक्त मन, वचन और काय के योग शुभ हैं और सावध कार्य में

इस सम्बन्ध में प्रज्ञाचक्षुषः सुखलालजी लिखते हैं—“योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता है। शुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ, और अशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग अशुभ है। कार्य—कर्म-वध की शुभाशुभता पर योग की शुभाशुभता अवलम्बित नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से सारे योग अशुभ ही कहलायेंगे, कोई शुभ नहीं कहलायेगा, क्योंकि शुभ योग भी आठवें आदि गुण स्थानों में अशुभ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के वन्ध का कारण होता है (इसके लिए देखो हिन्दी ‘कर्म-ग्रन्थ’ भाग चौथा “गुण स्थानों में वध विचार”, तथा हिन्दी ‘कर्म-ग्रन्थ’ भाग २)।”

उपर्युक्त तीनों उद्धरणों में जो बात कही गई है वह अत्यन्त अस्पष्ट तथा सद्विध है। चलिखित ‘कर्म-ग्रन्थों’ के सदर्थों में भी इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकाश ढालने वाली बात नहीं। शुभयोग से ज्ञानावरणीय कर्म के वध का उल्लेख किसी भी आगम में प्राप्त नहीं है।

इसी भावनावाद का सहारा लेकर ही हरिभद्रसूरि जैसे विद्वान् आचार्य ने द्रव्य-स्थान^१ और पुण्य-पूजा^२ को अशुद्ध कहते हुए भी उनमें पुण्य की प्ररूपणा की है।

स्वामीजी ने प्रकारान्तर से इस भावनावाद का यहाँ खण्डन किया है। उनकी दृष्टि से भावना, आशय अथवा उद्देश्य से योग शुभ-अशुभ होता है, यह सिद्धान्त ही अशुद्ध है। सर्दों के दिन हैं। शीत के कारण एक जैन साधु काँप रहा है। एक मनुष्य उसे काँपता हुआ देखकर शीत-निवारण के लिये अग्नि जला कर उसे तपाता है। स्वामीजी

१—तत्त्वार्थसूत्र (तृ० आ० गुज०) पृ० २५२

२—अष्टकप्रकरण स्नानाष्टक ३-४

कृत्वेद यो विधानेन देवतातिथिपूजनम् ।

करोति मलिनारम्भी तस्यैतदपि शोभनम् ॥

भावशुद्धिनिमित्तत्वात्तथानुभवमिद्वित ।

कथञ्चिदोपभावेऽपि तदन्यगुणभावत ॥

३—वही पूजाष्टकम् २-४

शुद्धागमैर्यथाशक्तं प्रत्यग्रैः शुचिभाजनं ।

स्तोत्रैः यद्गुभिर्वाऽपि पुष्पैर्जात्यादिमन्त्रैः ॥

अष्टापायविनिर्मुक्तदुःखगुणभूतये ।

दीयते देवदेवाय या माऽशुद्धेत्युदाहृता ॥

मूर्ध्निर्गता स्वरूपेण द्रव्यादभावप्रसक्तित्वात् ।

पुण्यबन्धनिमित्तत्वात् विज्ञेया सर्वसाधनी ॥

अन्यत्र कहते हैं—यदि भावना से योग शुभ हो तो यह योग भी शुभ होगा। तब मनुष्य जैन साधु को अनुकम्पावश सचित्त जल देता है। यदि भावना में योग पुनः हो तो साधु को सचित्त जल देना भी शुभ योग होगा।

आगम में अग्नि को लोहे के शस्त्र-अस्त्रों की अपेक्षा भी अधिक तीक्ष्ण और पापनाशक कहा गया है। प्राणियों के लिए यह घात स्वरूप है। कहा है—“मातुं यदि सुलगाने की कभी इच्छा न करे। प्रकाश और शीत आदि के निवारण के लिए भी किञ्चित् भी अग्नि का आरम्भ न करे। वह अग्नि का कभी भेदन न करे।”

इसी तरह साधु के लिए सचित्त जल का वर्जन है। कहा है—“जिन्ना पप मे मृत्यन्त तृषा से आतुर हो जाने और जिह्वा के सूख जाने पर भी मातुं शीतलता का भेदन न करे।”

साधु को आत्म्य का सेवन करना जहाँ उसने व्रतो का भङ्ग किया है वहाँ प्रति सुलगाने और सचित्त जल देने में भी हिमा है। ऐसी हालत में भावना में शमागुम का वा निर्णय करना सिद्धांत-सम्मत नहीं। जो जिन-आशा ने बाहर ही लिया तथा उसकी भावना, उसमें आशय और उद्देश्य शुभ नहीं बहे जा सकते।

स्वामीजी आगे कहते हैं—एक मनुष्य साधुओं को बर्दा करने की भावना में पाप निवृत्तता है। राम्ने में अवतत्पूर्वक चरता है। जीता या घात होता है। यदि मातुं से योग शुभ हो तो जीतो का घात करने हुए अवतत्पूर्वक चरना भी पाप होगा।

एक श्रावक धर्म-लाभ की भावना से खुले मुँह स्वाध्याय-स्तवन करता है। यदि भावना से योग धुम हो तो जीवो का घात करते हुए खुले मुँह स्तवन आदि करना भी शुभ योग होगा^१।

जो परिणामवाद अशुद्ध द्रव्य पूजा में पुण्य का प्ररूपक हुआ उसकी आलोचना करते हुए स्वामीजी कहते हैं—“कई कहते हैं कि अपने परिणाम अच्छे होने चाहिए फिर जीव-हिंसा का पाप नहीं लगता। जो दूसरे जीवों के प्राणों को लूटता है उसके परिणाम भला अच्छे कैसे हैं? आगमों में कहा है—अर्थ, अनर्थ और धर्म के हेतु जीव-घात करने में पाप होता है। फिर भी कई कहते हैं, धर्म के लिए जीव-हिंसा से पाप का वध नहीं होता क्योंकि परिणाम विशुद्ध हैं। जो उदीर कर जीव-हिंसा कर रहा है उसके परिणामों को अच्छे बतलाना निरी विवेकरहित बात है^२।’

१—भिक्षु-ग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड १) विरत इविरत री चौपई ढाल ८ २, ३, ४, ६, ८ .
 साध नें तपावें अगन सू अग्यानी, ते तो पाप अठारां में पेंहलों रे ।
 तिण माहें पुन परूपें अग्यानी, तिणने पिडत कहीजें के गेंहलो रे ॥
 साधु नें तपाया में पुन परूपें, ते तो मूढ मिथ्याती छे पूरो रे ।
 अगन री हिंसा में पाप न जाणे, ते मत निञ्चेंद कूडो रे ॥
 सभाय स्तवन कहें मुख उघाडें, जव वाड जीवां री हुवें घातो रे ।
 केइ कहें वाडकाय रो पाप न लागे, आ उध मती री छे घातो रे ॥
 साधा नें वाडण जाता मारग में, तस थावर री हुवें घातो रे ।
 ज्या सू जीव मूआ ज्याने पाप न सरघें, त्यारा घट माहें घोर मिथ्यातो रे ॥
 विण उपीयोगे मारग माहें चालें, कटे न मरे जीव किण धारो रे ।
 तो पिण वीर कहों छे तिण नें, छ काय रो मारणहारो रे ॥

२—(क) वही ढाल १० दोहा १-३

जिण आगम माहें इम कहों, श्री जिण मुख सू आप ।
 अर्थ अनर्थ धर्म कारणे, जीव हया छें पाप ॥
 केइ अग्यानी इम कहें, धर्म काजें हणें जीव कोय ।
 चोखा परिणामा जीव मारीया, त्यारो जावक पाप न होय ॥
 जीव मारें छे उदीर नें, तिणरा चोखा कहें परिणाम ।
 ते ववेक विकल सुध दुध बिना, बले जैनी धरावें नांम ॥

(ख) वही ढाल १० ३४, ३६

जीव मारया हो पाप लागे नहीं,
 चोखा चाहीजें निज परिणाम हो ॥
 तिणरा चोखा परिणाम कहा धर्मी,
 पर जीवा रा लूटे छे प्राण हो ॥

ऐसी परिस्थिति में शुभ-अशुभ योग का निर्णायक तत्त्व भावना या उद्देश्य है परन्तु वह कार्य जिन-आज्ञा सम्मत है या नहीं यह तत्त्व है। यदि कार्य जिन-आज्ञा सम्मत है तो उसमें मन, वचन, काय की प्रवृत्ति शुभ योग है और यदि कार्य जिन-आज्ञा सम्मत नहीं तो उसमें प्रवृत्ति अशुभ योग है

मन वचन काया रा योग तीनूई, मात्रा निरखर जोगो।

निखर जोगां री श्री जिण आग्या, तिणरी करो निगुणो रे॥

जोग नाम व्यापार तणो छें, ते भता नें भूडा जाणा।

मना जोगां री जिण आगता छें, माठा जोग जिण आगता गर रे॥

मन वचन काया भनी परवरतायो, गृहम्य नें वहे जिणग्या।

ते काया भनी किण विप परवरतायें, तिणरी विपरो गुणो निग लाण।

निखर फिखर माहे काया परवरतायें, तिण फिखर ने काम जोग जोगो।

जिण फिखर री छे जिण आग्या, फिखर नें करो आगतागो रे॥

स्वामीजी ने कहा है ध्यान, वेश्या, परिणाम और अत्याचार ये चारों ही शुभ-अशुभ दोनों तरह के होते हैं। शुभ ध्यान, शुभ वेश्या, शुभ परिणाम और शुभ अत्याचार इन चारों में ही जिन-आज्ञा है। अशुभ ध्यान, अशुभ वेश्या, अशुभ परिणाम और अशुभ अत्याचार इन चारों में जिन-आज्ञा नहीं है।

१—भिन्नु-ग्रन्थ रत्नाकर (गण्ड १) जिनाग्या री चौगडे टाल ३ ३८ ४१

२—वही टाल १ १०-१३

शुभ ध्यान, शुभ लेख्या, शुभ परिणाम और शुभ अध्यवसाय चारों शुभ और प्रशस्त भाव हैं। इनसे निर्जरा के साथ पुण्य का वध होता है। अशुभ ध्यान, अशुभ लेख्या, अशुभ परिणाम और अशुभ अध्यवसाय चारों अशुभ और अप्रशस्त भाव हैं। इनसे पाप कर्मों का वध होता है। इन्हें एक उदाहरण से समझा जा सकता है। साधु की वदना करना निरवद्य कार्य है। साधु-वदन का ध्यान, लेख्या, परिणाम और अध्यवसाय शुभ मनोयोग रूप हैं। यतनापूर्वक साधु की स्तुति करना शुभ वचन योग है। उठ-बैठ कर वदना करना शुभ काय योग है। परदार-सेवन का ध्यान, लेख्या, परिणाम और अध्यवसाय अशुभ मनोयोग रूप हैं। वचन और काय से उस ओर प्रवृत्ति करना अशुभ वचन और काय योग हैं।

भावना साधु-वदन की होने पर भी वचन और काय के योग अशुभ हो सकते हैं। भावना की शुद्धि से योगों में उस समय तक शुद्धि नहीं आयेगी जब तक वे अपने आप में प्रशस्त और यतनापूर्वक नहीं हैं। स्वामीजी ने इस बात को इस प्रकार कहा है :

“एक मनुष्य साधु की वदना करने के उद्देश्य से घर से निकलता है। उद्देश्य साधु-वदन का होने पर भी जाते समय वह मार्ग में जैसे कार्य करेगा वैसे ही फल उसे मिलेगा। रास्ते में सावध-निरवद्य जैसे उसके तीनों योग होंगे उसी अनुसार उसके अलग-अलग पुण्य-पाप का वध होगा। यदि मन योग शुभ होगा तो उससे एकान्त निर्जरा होगी तथा वचन और काय के योग अशुभ होंगे तो उनसे एकान्त पाप होगा। कदाचित् काय और वचन योग शुभ होंगे तो उनसे धर्म होगा, मन योग अशुभ होगा तो उससे पाप लगेगा। अगर तीनों ही योग शुभ होंगे तो जरा भी पाप का वध नहीं होगा। अगर तीनों योग अशुभ होंगे तो केवल पाप का वध होगा। इस प्रकार वन्दना के उद्देश्य से रान्ने में जाने समय तीनों योगों का भिन्न-भिन्न व्यापार हो सकता है। जो योग अशुभ होगा उससे पाप और जो योग शुभ होगा उससे पुण्य का वध होगा, इसमें अन्तर नहीं पट सकता। दूध और जल की तरह सावध और निरवद्य के फल भिन्न-भिन्न हैं। साधु के पास पहुंचने पर यदि वह भाव महित साधु की वन्दना करता है तो उसके कर्मों का धम होता है। साधु-वन्दन के लिए जाना, वहाँ से लौटना और साधु के समीप पहुंचने पर उसकी वन्दना करना—ये तीनों भिन्न-भिन्न कर्तव्य हैं। उसका जाना साधु की वन्दना करने के लिए है, उसका आना घर के लिए है। साधु की वन्दना करना उक्त दोनों कार्यों में भिन्न है। ये तीनों कर्तव्य एक नहीं हैं।”

परिणामवाद का असर दान-व्यवस्था पर भी हुआ। आचार्य हरिमन्त्रि ने 'भिक्षाष्टक' में कहा है—'जो यति ध्यानादि में युक्त, गुरु-आज्ञा में उत्तर भोक्तृ बनारम्भी होता है और शुभ आशय से भ्रमर की तरह भिक्षाटन करता है तो उसकी भिक्षा 'सर्वसम्पत्करी' है। जो मुनि दीक्षा लेकर भी उसमें निरुद्ध बाना जाता है तो भ्रमदारम्भी होता है उसकी भिक्षा 'पौरुषघ्नी' होती है। अन्य क्रिया करने में पाम्र गरीब, अन्धा, पगुआदि मनुष्य आजीविका के लिए भिक्षा मांगता है तो वह 'पति भिक्षा' है। उक्त तीनों तरह के भिक्षुओं को भिक्षा देने वाले व्यक्ति को क्षोभानुसार फल मिलता है, अथवा देने वाले के आशय के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि निशुद्ध आशय का तो फल वाला है'।

ऐसी ही विचारधारा को लक्ष्य कर उपर्युक्त गाथाओं में स्वामीजी ने कहा है—
 "पात्र को प्रायुक्त एषणीय आदि कल्प्य वस्तुएं देने में पुण्य होता है। अथ गिरी व वन्य अन्नव्य देने में पुण्य का क्या नहीं है।" स्वामीजी ने अग्रज कहा है

पात्रर तुपात्र हर कोटि नें देवे, निण नें कहीजे दातार ।

निणमें पात्रर दान भुगा रा पात्रजीवा, तुपात्रर गु हने मगार रे ॥

अभर्मी जीवा ने दान देवें छे, ने एतत अर्मा दान ।

धर्मों नें दान निरदापण देव, ने धर्म दान तत्ता मगार रे ॥

गुप्तार ने दीया मगार घटें छे, तुपात्रर न दीया मगार रे ॥

ए वीर वचन गावा कर जाणों, निणमें मगार नही दानियार रे ॥

जो दान गुप्तार ने दीया, निणमें श्री निण आया जाण रे ।

गुप्तार दान में अगता नही, निणमें दाना मगार नि दान रे ॥

पात्रर गुप्तार दान ने दीया, निणमें पात्र, दाता में मगार रे ।

घन होने गुप्तार दान में, गुप्तार न दीया मगार रे ॥

निण गुप्तार श्री निणमें मगार, न दीया मगार रे ।

गुप्तार में दीया निण मगार, गुप्तार में अगार नि दीया रे ॥

१—अन्तर्यामिनि विष्णुः ५८

अन्तर्यामिनि विष्णुः ५८

विष्णुः अन्तर्यामिनि विष्णुः ५८

२—विष्णुः अन्तर्यामिनि विष्णुः ५८

३—विष्णुः अन्तर्यामिनि विष्णुः ५८

३१—उपसंहार (गा० ५, ६-६३)

इन गाथाओं में जो बातें कही गयी हैं वे प्रायः पुनरुक्त हैं। इन गाथाओं के उपसंहारात्मक होने से इसी ढाल के प्रारम्भिक भावों की उनमें पुनरुक्ति हो यह स्वाभाविक है। पुण्य की प्रथम ढाल सवत् १८५५ की कृति है। यह दूसरी ढाल सवत् १८४३ की कृति है। प्रथम ढाल में विषय को जिस रूप में उठाया गया है, द्वितीय ढाल में विषय को उसी रूप में समाप्त किया गया है। प्रथम ढाल के प्रारम्भिक दोहों तथा गाथा सख्या ५२-५८ तक में जो बात कही गयी है वही बात इस ढाल में ६१-६३ सख्या की गाथाओं में है। ६०वीं गाथा में जो बात है वही प्रारम्भिक दोहा सख्या १ में है। ५६वीं गाथा में सार रूप में उसी बात की पुनरुक्ति है जो इस ढाल का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। उपसंहार के रूप में यहाँ निम्न बातें कही गयी हैं •

(१) निर्जरा और पुण्य की करनी एक है। जहाँ पुण्य होगा वहाँ निर्जरा होगी ही। जिम कार्य में निर्जरा है वह जिन भगवान की आज्ञा में है।

इस विषय में यथेष्ट प्रकाश टिप्पणी ४ (पृ० २०३-२०८) में डाला जा चुका है। पुण्य-हेतुओं का विवेचन और उन सम्बन्ध में दी हुई सारी टिप्पणियाँ इस पर विस्तृत प्रकाश डालती हैं।

(२) पुण्य नौ प्रकार से उत्पन्न होता है, ४० प्रकार से भोग में आता है।

उनके स्पष्टीकरण के लिये देखिये टिप्पणी १ (पृ० २००-१)।

अन्न-पुण्य, पान-पुण्य आदि पुण्य के नौ प्रकारों में मन-पुण्य, वचन-पुण्य और काय-पुण्य भी समाविष्ट हैं। मन, वचन और काय के प्रशस्त व्यापारों की सख्या निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं। ऐसी हालत में नौ की सख्या उदाहरण स्वरूप है, अन्तिम नहीं। मन, वचन और काय के सर्व प्रशस्त योग पुण्य के हेतु हैं। पुण्य-वध के हेतुओं का जो विवेचन पूर्व में आया है उसमें मन-पुण्य, वचन-पुण्य और काय-पुण्य के अनेक उदाहरण सामने आये हैं।

‘विशेषावश्यकभाष्य’ में सात वेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, पुरुषवेद, रति, शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र—इन प्रकृतियों को पुण्यप्रकृति कहा गया है^१। शुभायु में

^१—विशेषावश्यकभाष्य १६४६ :

सात सम्म ह्यम पुरिस-रति-शुभायु-शाम-गोत्राह ।

पुण्यं सेम पावं जेय सविवागमविवाग ॥

देव, मनुष्य और तिर्यञ्च की आयु का समावेश है। शुभ नामकर्म प्रकृति में ३७ प्रकृतियाँ का समावेश है। इस तरह 'विशेषावश्यकभाष्य' के अनुसार ये ४६ प्रकृतियाँ शुभ होने में पुण्य रूप हैं।

'तत्त्वार्थसूत्र' के अनुसार भी पुण्य की ४६ प्रकृतियाँ हैं। आगम में मम्मकृत्य मोक्षनीय, हास्य, पुरुषवेद, रति इन्हें पुण्य की प्रकृति नहीं माना गया है। इन्हें न गिनने में पुण्य की प्रकृतियाँ ४२ ही रहती हैं^१ (देखिये टिप्पणी १० पृ० १६७-८)। बाँचे हुए पुण्य कर्म ४२ प्रकार से उदय में आते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार फल देने हैं। यही पुण्य का भोग है।

(२) जो पुण्य की वांछा करता है वह कामभोगों की वांछा करता है। कामभोगों की वांछा से ससार की वृद्धि होती है।

इस विषय में प्रथम ढाल के दोहे १-५ और तत्सवधी टिप्पणी १ (पृ० १५० ५५ द्रष्टव्य है। इस सबच में एक प्रसिद्ध दिगम्बराचार्य का निम्न चिन्तन प्राप्त है

निर्ग्रन्थ-प्रवचन में "पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होना ही मोक्ष है^२।" "जिन्हें पुण्य और पाप दोनों ही नहीं होते वही निरञ्जन है^३।"

पुण्य से स्वर्गादि के सुख मिलते हैं और पाप से नरकादि के दुःख, ऐसा सोच कर जो पुण्य कर्म उत्पन्न करने के लिये शुभ क्रिया करता है वह पाप कर्म का वन करता है। जैसे पाप दुःख का कारण है वैसे ही पुण्य से प्राप्त भोग-सामग्री का सेवन भी दुःख का कारण है, अतः पुण्य कर्म काम्य नहीं है।

"जो जीव पुण्य और पाप दोनों को समान नहीं मानता वह जीव मोक्ष में मार्ग^४ हुआ बहुत काल तक दुःख सहता हुआ भटकता है^५।"

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह भाष्यसहित नवतत्त्वप्रकरणम्

साय उच्चागोण सतत्तीस तु नामपगईओ।

तिन्नि य आऊणि तद्दा, वायाल पुन्नपगईओ ॥ ७ ॥

२—परमात्मप्रकाश २ ६३

पावें णारउ तिरिउ जिउ पुणें अमण वियाणु।

दोहि वि गद णिव्वाणु ॥

३—परमात्मप्रकाश १ २४

अस्मि न पुण्य न पाप यम्य ।

स प्व निरञ्जनो भाव ॥

४—परमात्मप्रकाश २ ५५

जो णवि मणणउ जीउ समु पुण्णु वि पाउ वि दोउ।

सो चिर दुखु सहतु जिय मोहि दिउउ लोउ ॥

“वे पुण्य अच्छे नहीं जो जीव को राज्य देकर शीघ्र ही दुःख उत्पन्न करें” ।” “यद्यपि असद्भूत व्यवहारनय से द्रव्यपुण्य और द्रव्यपाप ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं , और अशुद्धनिश्चयनय से भावपुण्य और भावपाप ये दोनों भी आपस में भिन्न हैं, तो भी शुद्ध निश्चयनय से पुण्य-पाप रहित शुद्धात्मा से दोनों ही भिन्न और वधरूप होने से दोनों समान ही हैं । जैसे कि सोने की वेड़ी और लोहे की वेड़ी ये दोनों ही वन्ध के कारण होने से समान हैं” ।” “पुण्य मे घर में धन होता है, धन से मद, मद से मतिमोह (बुद्धिभ्रम) और मतिमोह से पाप होता है, इसलिए ऐसा पुण्य हमारे न होवे” ।”

काम-भोगो की इच्छा—निदान के दुष्परिणाम का हृदयस्पर्शी वर्णन ‘दशाश्रुतस्कध’^४ में प्राप्त है । वहां मुचरित्र—तप, नियम और ब्रह्मचर्य वास के बदले में मानुषिक काम-भोगो की कामना करने वाले श्रमण-श्रमणियों के विषय में कहा गया है •

“ऐसे साधु या साध्वी जब पुन मनुष्य-भव प्राप्त करते हैं तब उनमें से कई तथारूप श्रमण-माहन द्वारा दोनों समय केवली-प्रतिपादित धर्म सुनाये जाने पर भी उसे सुनें, यह सम्भव नहीं । वे केवली प्रतिपादित धर्म सुनने के अयोग्य होते हैं । वे महा इच्छावाले, महा आरम्भी, महा परिग्रही, अधार्मिक और दक्षिणगामी नैरयिक होते हैं तथा आगामी जन्म में दुर्लभबोधि होते हैं ।

“ कोई धर्म को सुन भी ले पर यह सभव नहीं कि वह धर्म पर श्रद्धा कर सके, विस्वास कर सके, उमपर रुचि कर सके । सुनने पर भी वह धर्म पर श्रद्धा करने में प्रसमर्थ होता है । वह महा इच्छावाला, महा आरम्भी, महा परिग्रही और अधार्मिक होता है । वह दक्षिणगामी नैरयिक और दूसरे जन्म में दुर्लभबोधि होता है ।

१—परमात्मप्रकाश २ ५७ :

म पुणु पुणैँ भह्माँ णाणिय ताँँ भणति ।

जीवरँ रज्जुँ देवि लहु दुक्खँ जाँँ जणति ॥

२—वही २ ५५ की टीका :

यद्यप्यसद्भूतव्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापे परस्परभिन्ने भवतस्तथैवाशुद्धनिश्चयेन भावपुण्यपापे भिन्ने भवतन्तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुण्यपापरहितशुद्धात्मन सबाणाद्विज्ञेने स्वर्णलोहनिगलवद्वन्ध प्रति समाने एव भवत ।

३—वही २ ६० •

पुणणेण होइ विहवो विहवेण मओ मएण मइ-मोहो ।

मइ-मोहेण य पाव ता पुणण अमह मा होठ ॥

४—वही १०

“ कोई धर्म को सुन लेता है, उस पर श्रद्धा, विश्वास और रुचि भी करने लगता है पर सम्भव नहीं कि वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान और पौषवोमवास का ग्रहण कर सके ।

“ कोई तथारूप श्रमण-माहन द्वारा प्ररूपित धर्म सुन लेता है, उसपर यज्ञ, विश्वास और रुचि करने लगता है तथा शीलव्रतादि भी ग्रहण कर लेता है पर यह मना नहीं कि वह मुडित हो घर से निकल अनगारिता ग्रहण कर सके ।

“कोई तथारूप श्रमण-माहन द्वारा केवली-प्ररूपित धर्म सुनता है, उसपर श्रद्धा, विश्वास और रुचि करता है तथा मण्ड हो घर से निकल अनगारिता—प्रसंगा ग्रहण करता है पर सभव नहीं कि वह इसी जन्म में, इसी भव में मित्र हो—मर्त्य दु गोता अन्त कर सके ।”

इस प्रकार निदान कर्म का पाप रूप फल-विपाक होता है ।

जो तप आदि कृत्यों के फलस्वरूप कामभोगों की कामना करता है और जो पुनः भाव में केवल कर्मक्षय के लिए तपस्या करता है उन दोनों के फल-विपाक का विवरण ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ के चित्तमभूत अध्ययन में बड़े ही मार्मिक ढंग में किया गया है । यह प्रकरण दशाश्रुतस्मृति में प्ररूपित उक्त मिद्वान्त का सोदाहरण विवेचन है । उक्त सक्षिप्त सार नीचे दिया जा रहा है ।

कापिल्य नगर में चूलनी रानी की कुत्रि में उत्पन्न हो सम्भूत महर्द्धि, महा यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हुआ । चित्त पुरिमताल नगर के विद्यान श्रष्टि कुत्र में उत्पन्न हो धर्म सुनकर दीक्षित हुआ । एक बार कापिल्य नगर में चित्त और सम्भूत दाग मिले और आपस में मुख-दुःख फल विपाक की बातें करने लगे ।

सम्भूत बोले—“हम दोनों भाई एक दूसरे के वन में रहने वाले, एक दूसरे के प्रण करने वाले और एक दूसरे के हितैषी थे । दशार्ण देश में हम दोनों दाग हैं, कतिपय पर्वत पर मृग, मृगगा के किनारे हम और काशी में चाण्डाल थे । हम देश में महर्द्धिक देव थे । यह हम दोनों का छट्ठा भव है जिसमें हम एक दूसरे में दाग हुए हैं ।”

चित्त बोले—“रात्रि ! तुमने मन से निदान किया था, उन कर्म-फल के विचार में हमारा वियोग हुआ है ।”

१—उत्त० १३८

कस्मा नियाणपयत्ता तुमे राय विचिन्तिया ।

तेमि फलविवागेण विपक्खोगमुपागया ॥

सम्भूत बोले—“हे चित्त । मैंने पूर्व जन्म मे सत्य और शौचयुक्त कर्म किये थे उनका फल यहा भोग रहा हू । क्या तुम भी वैसा ही फल भोग रहे हो ?”

चित्त बोले—“मनुष्यो का सुचीर्ण—सदाचरण सफल होता है । किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना भुक्ति नहीं होती । मेरी आत्मा भी पुण्य के फलस्वरूप उत्तम द्रव्य और कामभोगो से युक्त थी । पर मैं अल्पाक्षर और महान् अर्थवाली गाथा को सुनकर ज्ञानपूर्वक चारित्र्य से युक्त होकर भ्रमण हुआ हूँ ।”

सम्भूत बोले—“हे भिक्षु । नृत्य, गीत और वाद्ययन्त्रो से युक्त ऐसी स्त्रियो के परिवार के साथ इन भोगो को भोगो । यह प्रव्रज्या तो निश्चय ही दुःखकारी है ।”

चित्त बोले—“राजन् । अज्ञानियो के प्रिय किन्तु अन्त मे दुःख दाता—काम-गुणो में वह सुख नहीं है, जो काम-विरत, शील-गुण में रत रहने वाले तपोधनी भिक्षुओ को होता है ।

“राजन् । चाण्डाल-भव में कृत धर्माचरण के शुभ फलस्वरूप यहाँ तुम महा प्रभावशाली ऋद्धिमत और पुण्य-फल मे युक्त हो । राजन् । इस नाशवान् जीवन मे जो अतिशय पुण्यकर्म नहीं करता है, वह धर्माचरण नहीं करने से मृत्यु के मुह मे जाने पर शोक करता है । उनके दुःख को ज्ञातिजन नहीं बटा सकते, वह स्वयं अकेला ही दुःख भोगता है, क्योंकि कर्म कर्ता का ही अनुसरण करते हैं । यह आत्मा अपने कर्म के वश होकर स्वर्ग या नरक मे जाता है । पाञ्चालराज । सुनो तुम महान् आरम्भ करने वाले मत बनो ।”

सम्भूत बोले—“हे नाधु । आप जो कहते हैं उसे मैं समझता हूँ, किन्तु हे आर्य । ये भोग बन्धनवर्त्ता हो रहे हैं, जो मेरे जन्मे के लिए दुर्जय हैं । हे चित्त । मैंने हस्तिनापुर मे महाऋद्धिशाली नरपति (श्रीरं रानी) को देखकर कामभोग मे आसक्त हो अशुभ निदान किया था, उसका प्रतिग्रहण नहीं करने मे मुझे यह फल मिला है । इससे मैं परम को जानता हुआ भी काम-भागो मे मूर्च्छित हूँ । जिस प्रकार कीचड मे फँसा हुआ हाथी स्थल को देखकर भी किनारे नहीं आ सकता उसी प्रकार काम-गुणो में आसक्त हुआ मैं नाधु के मार्ग को जानता हुआ भी अनुसरण नहीं कर सकता ।”

१—उत्त० १३:२८-२९

हस्तिनापुरमि चित्ता दृष्ट्वा नरवद् महिद्वीय ।

धामभोगेष गिद्धेण नियाणमसुह कट ॥

तस्य मे अपक्वित्तस्य इम एयारित पत्त ।

जाणसाणो विज धम्म कामभोगेष मुच्छिओ ॥

चित्त बोले—“राजन् । तुम्हारी भोगो को छोड़ने की बुद्धि नहीं है, तुम आरम्भ परिग्रह में आसक्त हो । मैंने व्यर्थ ही इतना वकवाद किया । अब मैं जाता हूँ ।”

साधु के वचनों का पालन नहीं कर और उत्तम काम-भोगों को भोगकर पाप्मान राज ब्रह्मदत्त प्रधान नरक में उत्पन्न हुए ।

महर्षि चित्त काम-भोगों से विरक्त हो, उत्कृष्ट चारित्र्य और तप तथा संश्लेष समय का पालन कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए ।

आगम में चार बातें दुर्लभ कही गई हैं (क) मनुष्य-जन्म, (ग) धर्म-भाग (ग) श्रद्धा और (घ) समय में वीर्य^१ । निदान का ऐसा पाप फल-विपाक होगा है कि इन चारों की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है । इस तरह निदान से समाप्त की वृत्ति होगी है मुक्ति-मार्ग शीघ्र हाथ नहीं आता ।

(४) चाँछा एक मुक्ति की ही करनी चाहिए, पुण्य अथवा सासारिक सुखों की नहीं ।

आगम में कहा है “कोई इहलोक के लिए तप न करे, परलोक के लिए तप न करे, कीर्ति-श्लोक के लिए तप न करे, एक निर्जरा (कर्म-शय) के लिए तप करे और किसी के लिए नहीं । यही तप समाधि है^२ ।” “कोई इहलोक के लिए आचार—चारित्र्य का पालन न करे, परलोक के लिए आचार का पालन न करे, कीर्ति-श्लाघा के लिए आचार का पालन न करे, पर अरिहतों द्वारा प्ररूपित हेतु के लिए ही आचार का पालन करे, अन्य किसी हेतु के लिए नहीं । यही आचार समाधि है^३ ।”

१—उत्त० ३१

चत्वारि परमगणि, दुर्लभाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्तं सुद्धं सद्धा सज्जममि य वीरिय ॥

२—दशवैकालिक ६४.७

नो इहलोगट्टयाणं तवमहिट्टेज्जा, नो परलोगट्टयाणं तवमहिट्टेज्जा, नो किं
वगण-मह-मिल्लोगट्टयाणं तवमहिट्टेज्जा, नन्नत्थ निज्जरट्टयाणं तवमहिट्टेज्जा मउय
पयं भवद् ॥ ७ ॥

३—वही ६.४६

चउच्चिहा खलु आचार समही भवद्, त जहा । नो इहलोगट्टयाणं अण्य
महिट्टेज्जा, ना परलोगट्टयाणं आचारमहिट्टेज्जा, नो किं उण्य मउय मिल्लोगट्टयाणं
आचारमहिट्टेज्जा, नन्नत्थ अरहन्तेहि हेउरि अण्यमहिट्टेज्जा मउय पयं भवद् ।

“जिसके और कोई आशा नहीं होती, और जो केवल निर्जरा के लिए तप करता , वह पुराने पाप कर्मों को धुन ढालता है^१ ।”

स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है

“निर्वद्य जोग तो साधु प्रवर्तविं ते कर्मक्षय करवाने प्रवर्तविं छै । निर्वद्य जोग , जाया महानिर्जरा हुवै छै । कर्मा री कोड खपै छै । इण कारणे प्रवर्तविं छै । पिण , लगावाने प्रवर्तविं नहीं । जो पुन्य लगावाने जोग प्रवर्तविं तो जोग अशुभ हीज हुवै । री चावना ते जोग अशुभ छै ।

“शुभ जोग प्रवर्तविता पुन्य लागै छै ते साधु रै सारे नहीं । आपरा कर्म काटण नै प्रवर्तविं वीतराग नी आज्ञा छै । तिण सू निर्वद्य जोग आज्ञा माहिं छै ।

“निर्वद्य जोग पुन्य ग्रहै छै । ते टालवा री साधु री शक्ति नहीं । निर्वद्य जोग सू पुन्य नागै ते सहज लागै छै । तिण उपर साधु राजी पिण नहीं । जाणपणा माहिं पिण यू जाणे छै—ए पुन्य कर्म ने काटणा छै । इणने काश्या विना मोने आत्मीक सुख हुवै नहीं ।

“इण पुन्य सू तो पुद्गलीक सुख पामै छै । तिण उपर तो राजी हुयां सात आठ पाडूवा कर्म वधे तिण सू साधु चारित्रियां ने राजी होणो नहीं^२ ।”

जो सर्व काम, सर्व राग आदि से रहित हो केवल मोक्ष के लिए धर्म-क्रिया करता है उसे बिन प्रकार मुक्ति प्राप्त होती है, इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है । एक बार भ्रमण भगवान महावीर ने कहा

“ हे आयुष्मान् भ्रमणो ! मैंने निग्रन्थ-धर्म का प्रतिपादन किया है । यह निग्रन्थ-प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, प्रतिपूर्ण है, केवल है, मशुद्ध है, नैयायिक है, शत्य का नाश करने वाला है, सिद्धि-मार्ग है, मुक्ति-मार्ग है, नियोग-मार्ग है, निर्वाण-मार्ग है और अवितर्क्य-मार्ग है । यह सर्व दु खो के क्षय का मार्ग है । इस मार्ग में स्थित जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं और परिनिवृत्त हो सर्व दु खो का अन्त करते हैं ।

१—उपनिषद् ६ ४ ८

विविह-गुण-तवो-रण य निच्च

भवद् निरासण निज्जरट्टिण ।

तवमा धुणद् पुराण-पावण

उत्तो सया तव-समाहिण ॥

२—निग्रन्थ रत्नाकर (खण्ड ३) टीकम दोसी री चर्चा

“जा निग्रन्थ इस प्रवचन में उपस्थित हो, सर्व काम, सर्व राग, सर्व मग, सर्व म्ले से रहित हो सर्व चरित्र में परिवृद्ध—टढ होता है उसे अनुत्तर ज्ञान में, अनुत्तर दान में और अनुत्तर शान्ति-मार्ग से अपनी आत्मा को भावित करते हुए अनन्त, अनुत्तर निर्व्याघात, निरावरण, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण और श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन की उपाति होती है।

“फिर वह भगवान्, अर्हत्, जिन, केवली, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होता है। फिर वह देव, मनुष्य और असुरों की परिपद् में उपदेश आदि करता है। इस प्रकार बड़ा वर्षों तक केवली-पर्याय का पालन कर आयु को समाप्त देख भक्त-प्रत्याख्यान करता है और अनेक भक्तों का अनशन द्वारा छेदन कर अन्तिम उच्छ्वास-निश्वास में गिर जाता है और सर्व दुखों का अन्त कर देता है।

“हे आयुष्मान् श्रमणो ! निदानरहित क्रिया का यह कल्याण रूप का निपात है जिससे कि निग्रन्थ इसी जन्म में सिद्ध हो सर्व दुखों का अन्त करता है।”

: ४ :

पाप पदारथ

दुहा

१—पाप पदारथ पाडओ, ते जीव ने घणो भयकार ।

ते घोर रुद्र छै वीहामणो, जीव ने दुःख नो दातार ॥

२—पाप तो पुदगल द्रव्य छै, त्याने जीव लगाया ताम ।

तिणसू दुःख उपजै छै जीव रे, त्यारो पाप कर्म छै नाम ॥

३—जीव खोटा खोटा किरतव करै, जव पुदगल लागै ताम ।

ते उदय आया दुख उपजे, ते आप कमाया काम ॥

४—ते पाप उदय दुख उपजे, जव कोई म करजो रोग ।

आप कीवा जिमा फल भोगवे, कोई पुदगल रो नही दोग ॥

५—पाप कर्म नें करणी पाप री, दोनू जूझा जूझा छै ताम ।

त्यानें जयानथ परगट कर, ते मुणजो राग चिन ताम ॥

पाप पदार्थ

दोहा

- १—पाप पदार्थ हेय है । वह जीव के लिए अत्यन्त भयकर है ।
वह घोर, रुद्र, दरावना और जीव को दुःख देने वाला है ।
पाप पदार्थ
का स्वरूप
- २—पाप पुद्गल-द्रव्य है । इन पुद्गलों को जीव ने
आत्म-प्रदेशों से लया लिया है । इनसे जीव को दुःख
उत्पन्न होता है । अतः इन पुद्गलों का नाम पाप कर्म है ।
पाप की परिभाषा
- ३—जब जीव धुरे-धुरे कार्य करता है तब ये (पाप कर्म रूपी)
पुद्गल आकर्षित हो आत्म-प्रदेशों से लया जाते हैं । उदय
में आने पर इन कर्मों से दुःख उत्पन्न होता है । इस तरह
जीव के दुःख स्वयंकृत हैं ।
पाप और पाप-फल
स्वयंकृत हैं
- ४—पापोदय से जब दुःख उत्पन्न हों तब मनुष्य को क्षोभ
नहीं करना चाहिए । जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही
फल उसे भोगने पटत है । इसमें पुद्गलों का कोई दोष
नहीं है^१ ।
जैसी करनी
वैसी भरनी
- ५—पाप-कर्म और पाप की करनी ये एक दूसरे से भिन्न हैं ।
अब मैं पाप कर्मों के स्वरूप को यथातथ्य भाव से प्रकट
करता हूँ । चित्त को स्थिर रखकर सुनना ।
पाप कर्म और पाप
की करनी भिन्न-
भिन्न हैं

ढाल : १

(मेघकुमर हाथी रा भव में)

१—घनघातीया च्यार कर्म जिण भाप्या, ते अभपडल वादल ज्यू जाणो।
त्या जीव तणा निज गुण ने विगास्या, चद वादल ज्यू जीव कर्म दहाणो ॥
पाप कर्म अन्तःकरण ओलगीजे* ॥

२—ग्यानावर्णी ने दर्शनावर्णीय, मोहणी ने अन्तराय छे ताण।
जीव रा जेहवा जेहवा गुण विगास्या, तेहवा तेहवा कर्मा ग नाम ॥

३—ग्यानावर्णी कर्म ग्यान आवा न दे, दर्शनावर्णी दर्शण आये दे नाही।
मोह कर्म जीव ने करे मतवालो, अतराय आच्छी वस्तु आगे छे मागी ॥

४—ए कर्म तो पुदगल रूपी चोफरमी, त्याने खोटी करणी करे जीव तणा।
त्यारा उदासू खोटा खोटा जीव ग नाम, तेहवा उजगोटा नाम कर्म ग तणा ॥

५—या च्यान् कर्मां री जुदी जुदी प्रग्न, जूआ जूआ छे त्याग नग।
त्यानू जूआ जूआ जीव रा गुण अटय्या, न्यागे थोडो मो विगार मट्ट ३, १।

---

* प्रन्देस गाथा के अन्त में इसकी पुनरावृत्ति है।

ढाल : १

- १—जिन भगवान ने चार घनघाती कर्म कहे हैं। इन कर्मों को अन्नपटल—पादलों की तरह समझो। जिस तरह बादल चन्द्रमा को ढक लेते हैं उसी प्रकार इन कर्मों ने जीव को आच्छादित कर उसके स्वाभाविक गुणों को विकृत (फीका) कर दिया है।

घनघाती कर्म और
उनका सामान्य
स्वभाव
- २—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार घनघाती कर्म हैं। कर्मों के ये ज्ञानावरणीय आदि नाम प्रत्यक्ष आत्मा के उन-उन ज्ञानादि गुणों को विकृत करने से पड़े हैं।

घनघाती कर्मों के
नाम
- ३—ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देता। दर्शनावरणीय कर्म दर्शन को उत्पन्न होने से रोकता है। मोहनीय कर्म जीव को मतवाला कर देता है। अन्तराय कर्म अच्छी वस्तु की प्राप्ति में बाधक होता है।

प्रत्येक का
स्वभाव
- ४—ये कर्म चतुःस्पर्शी स्पर्शी पुद्गल हैं। जीव ने घुर कृत्यों से इन्हें आत्म-प्रदेशों से लगाया है। इनके उदय से जीव के (अपनी आदि) घुर नाम पड़ते हैं। जो कर्म जैसी घुराई उत्पन्न करता है उसका नाम भी उसीके अनुसार है।

गुण-निष्पन्न नाम
(गा ४-५)
- ५—ज्ञानावरणीय आदि चारों कर्मों की प्रकृतियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। ये कर्म जीव के भिन्न-भिन्न गुणों को रोकते-अवधानते हैं। अतः में इनके स्वरूप को कुछ विस्तार से वर्णित है।

वर्णन

६—ग्यानावर्णी कर्म री प्रकृत पाचे, तिणसूं पाचोड ग्यान जीव न पावे।
मत ग्यानावर्णी मतग्यान रे आडी, सुरत ग्यानावर्णी सुरत ग्यान न आवे ॥

७—अवधि ग्यानावर्णी अवधि ग्यान ने रोके, मनपरज्यावर्णी मनपरज्या आजी।
केवल ग्यानावर्णी केवल ग्यान रोके, या पाचा मे पाचमी प्रकृत जाजी ॥

८—ग्यानावर्णी कर्म पयउपसम हुवे, जब पामे छै च्यार ग्यान।
केवल ज्ञानावर्णी तो खयोपसम न हुवै, आ तो राय हुवा पामे केवलग्यान।

९—दर्शणावर्णी कर्म री नव प्रकृत छै, ते देववाने सुणवादिऊ जागी।
जीवा ने जावरु कर देवे आवा, त्या मे केवल दर्शणावर्णी सगला म जाडी ॥

१०—चपू दर्शणावर्णी कर्म उदे सू, जीव चपू रहीन हुवै आ भयान।
अचपू दर्शणावर्णी कर्म रे जोगे, च्यार इंद्रीया री पर जागे गण ॥

११—अवधि दर्शणावर्णी कर्म उदे सू, अवधि दर्शन न पावे जी ॥।
केवल दर्शणावर्णी तणे परमगे, उपजे नही केवल दर्शन दी ॥।

१२—निद्रा मुतो तो सुखे जगायो जागे, निद्रा २ उदे दुगे भागे ॥।१॥
बेटा उभा जीव नै नीद आवे, तिण नीद तणो छै प्रचरा गण ॥

१३—प्रचरा २ नीद उदे सू जीव नै, हास्या चास्या नीद ॥।१॥
पाचमी नीद छै कटिण बीणोदी, तिण नीद म नीद परा गण ॥

६-७—ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ हैं। जिनसे जीव पाँच ज्ञानों को नहीं पाता। मतिज्ञानावरणीय कर्म मतिज्ञान के लिए रुकावट स्वरूप होता है। ध्रुतज्ञानावरणीय कर्म ध्रुतज्ञान को नहीं आने देता। अवधिज्ञानावरणीय कर्म अवधिज्ञान को रोकता है। मन पर्यवावरणीय कर्म मन पर्यव-ज्ञान को नहीं होने देता और केवलज्ञानावरणीय केवल-ज्ञान को रोकता है। इन पाँचों में पाँचवीं प्रकृति सबसे अधिक घनी होती है।

८—ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जीव (मतिज्ञान, ध्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान) चार ज्ञान प्राप्त करता है। केवलज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, उसके क्षय होने से केवलज्ञान प्राप्त होता है४।

९—दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ हैं, जो नाना रूप से देखने और सुनने में बाधा करती हैं। ये जीव को विलकुल अंधा कर देती हैं। इनमें केवलदर्शनावरणीय कर्म प्रकृति सबसे अधिक घनी होती है।

१०—चक्षुदर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव चक्षुहीन—विलकुल अंधा और अज्ञान हो जाता है। अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म के योग से (अवशेष) चार इंद्रियों की हानि हो जाती है।

११—अवधिदर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव अवधिदर्शन को नहीं पाता तथा केवलदर्शनावरणीय कर्म-प्रसंग से केवल-दर्शन रूपा दीपक प्रकट नहीं होता।

१२-३—जो सोया हुआ प्राणी जगाने पर सहज जागता है—उसकी नींद 'निद्रा' है, 'निद्रा निद्रा' के उदय से जीव बटिनार्थ से जागता है। बँटे-बँटे, खड़े-खड़े जीव को नींद धाती है—उसका नाम 'प्रचला' है। जिस निद्रा के उदय से जीव को चलने-फिरने नींद आती है वह 'प्रचला-प्रचला' है। पाँचवीं निद्रा 'स्त्यानगृद्धि' है। इससे जीव विलकुल दब जाता है। यह निद्रा घटी बटिन—गाढ होती है।

ज्ञानावरणीय कर्म की पाँच प्रकृतियों का स्वभाव (गा ६-७)

इसके क्षयोपशम आदि से निष्पन्न भाव

दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियाँ (गा ९-१५)

- १४—पाच निद्रा नें च्यार दर्शणावणीं थी, जीव अव हुवे जावक न सुभे लिंगा।
देखण आश्री दर्शणावणीं कर्म, जीव रे जावक कीयो अवागे॥
- १५—दर्शणावणीं कर्म पयउपसम हुवे जद, तीन पयउपसम दर्शन पामे छै जेको।
दर्शणावणीं जावक पय होवे जव, केवल दर्शन पामे ज्यू घट दोवे॥
- १६—तीजो घनघातीयो मोह कर्म छे, निणरा उदा सू जीव होवै मन्वानो।
सूची श्रद्धा रे विपे मूढ मिथ्यानी, माठा किरतव रो पिण न होवै दावो॥
- १७—मोहणी कर्म तणा दोय भेद कह्या जिण, दर्शन मोहणी ने चारित मोहणी न्न।
इण जीव रा निज गुण दोय विगाच्छ्या, एक समकत ने द्जो चारित मन॥
- १८—वले दर्शन मोहणी उदे हुवे जव, सुध समकती जीव रो हुवे मिथ्यानी।
चारित मोहणी कर्म उदे हुवे जव, चारित खोयने हुवे छ राय रो घातो॥
- १९—दर्शन मोहणी कम उदे सू, सुधी सरवा समकत नाव।
दर्शन मोहणी उपसम हुवे जव, उपसम समकत निरमली पावे॥
- २०—दर्शन मोहणी जावक खय होवे, जव खायक समकित सामनी पावे।
दर्शन मोहणी पयउपसम हुवे जव, पयउपसम समकत जीव नें जावै॥
- २१—चारित मोहणी कर्म उदे सू, सर्व विरत चारित नरी आवे।
चारित मोहणी उपसम हुवे जव, उपसम चारित निरमली पावे॥
- २२—चारित मोहणी जावक खय हुवे, तो खायक चारित जावे श्रित।
चारित मोहणी खयोपसम हुवे जद, खयउपसम चारित पावे च्चार॥

१४—उपर्युक्त पांच निद्राओं तथा चक्षु, अचक्षु, अवधि तथा केवल इन चार दर्शनावरणीय कर्मों से जीव बिलकुल अंधा हो जाता है—उसे बिलकुल दिखाई नहीं देता। देखने की अपेक्षा से दर्शनावरणीय कर्म पूरा अधेरा कर देता है।

१५—दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने से जीव को चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तीन क्षयोपशम दर्शन प्राप्त होते हैं। इस कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवलदर्शनरूपी दीपक घट में प्रकट होता है^५।

१६—तीसरा घनघाती कर्म मोहनीय कर्म है। उसके उदय से जीव मतवाला हो जाता है। इस कर्म के उदय से जीव सच्ची श्रद्धा की अपेक्षा मूढ़ और मिथ्यात्वी होता है तथा उसके बुरे कार्यों का परिहार नहीं होता।

१७—जिन भगवान ने मोहनीय कर्म के दो भेद कहे हैं (१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय। यह मोहनीय कर्म सम्यक्त्व और चारित्र—जीव के इन दोनों स्वाभाविय गुणों को बिगाड़ता है।

१८—जब दर्शनमोहनीय कर्म का उदय होता है तब शुद्ध सम्यक्त्वी जीव भी मिथ्यात्वी हो जाता है। जब चारित्रमोहनीय कर्म उदय में होता है तब जीव चारित्र खोबर छ प्रवार के जीवों का घाती हो जाता है।

१९-२०—दर्शनमोहनीय कर्म के उदय में शुद्ध श्रद्धान—सम्यक्त्व नहीं आता। इसके उपशम होने पर जीव निर्मल उपशम सम्यक्त्व पाता है। इस कर्म के बिलकुल क्षय होने पर ग्राह्यत धायक सम्यक्त्व और क्षयोपशम होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है^६।

इसके क्षयोपशम
आदि से निष्पन्न
भाव

मोहनीय कर्म का
स्वभाव और
उसके भेद
(गा १६-१७)

दर्शनमोहनीय के
उदय आदि से
निष्पन्न भाव
(गा १८-२०)

२१-२२—चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से सर्वविरति रूप चारित्र नहीं आता। इस कर्म के उपशम होने से जीव निर्मल उपशम चारित्र पाता है और इसके सम्पूर्ण क्षय से उत्कृष्ट क्षायक चारित्र भी प्राप्ति होती है। इसके क्षयोपशम से जीव चार क्षयोपशम चारित्र प्राप्त करता है।

चारित्रमोहनीय कर्म
और उसके उदय
आदि से निष्पन्न
भाव

- २३—जीव तणा उदे भाव नीपना, ते कर्म तणा उदा सू पिछ्छणो।
जीव रा उपसम भाव नीपना, ते कर्म तणा उपसम सू जाणो॥
- २४—जीव रा खायक भाव नीपना, ते तो कर्म तणो खय हुवा सू ताम।
जीव रा खयोपसम भाव नीपना, खयउपसम कर्म हुआ सू नाम॥
- २५—जीव रा जेहवा जेहवा भाव नीपना, ते जेहवा जेहवा छै जीव रा नाम।
ते नाम पाया छै कर्म मजोग विजोगे, तेहवाडज कर्मा रा नाम छै ताम॥
- २६--चारित मोहणी तणी छै पचवीस प्रकृत, त्या प्रकृत तणा छै जूआजूआ नाम।
त्यारा उदा सू जीव तणा नाम तेहवा, कर्मने जीव रा जूआ जूआ परिणाम॥
- २७—जीव अतत उत्तकण्ठो क्रोध करे त्व, जीव रा दुष्ट घणा परिणाम।
तिणने अनुताणुवधीयो क्रोध कह्यो जिण, ते कपाय आत्मा छै जीव मे नाम॥
- २८—जिण रा उदा सू उत्तकण्ठो क्रोध करे छै, ते उत्तकण्ठा उदे आया छै ताम।
ते उदे आया छै जीव रा सच्या, त्यारो अणुताणवधी क्रोध छै ताम॥
- २९—निण सु कायक थोडो अप्रत्याखानी क्रोध, तिण सु कायक थोडो प्रत्यान्यात।
निण सु कायक थोडा छै मजल रो क्रोध, आ क्रोध री चोकडी कही भगवान॥
- ३०—इण रीते मान री चोकटी कहणी, माया ने लोभ री चोकटी उम जाणो।
च्यार चोकटी प्रमगे कर्मा रा नाम, कर्म प्रमगे जीव रा नाम पिछ्छणो॥

२३-५-जीव के जो औदयिक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्म के उदय से जानो। जीव के जो औपशमिक भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कर्म के उपशम से जानो। जीव के जो क्षायिक भाव उत्पन्न होते हैं वे कर्म के क्षय से होते हैं तथा क्षयोपशम भाव कर्म के उपशम से। जीव के जो-जो भाव (औदयिक आदि) उत्पन्न होते हैं उन्हीं के अनुसार जीवों के नाम हैं। कर्मों के सयोग या वियोग से जैसे-जैसे नाम जीवों के पढ़ते हैं वैसे-वैसे उन कर्मों के भी पढ़ जाते हैं।

कर्मोदय आदि
श्रीर भाव
(गा. २३-२५)

२६—चारित्रमोहनीय कर्म की २५ प्रकृतियाँ हैं, जिनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। जिस प्रकृति का उदय होता है उसीके अनुसार जीव का नाम पढ़ जाता है। ये कर्म और जीव के भिन्न-भिन्न परिणाम हैं।

चारित्र मोहनीय
कर्म की २५
प्रकृतियाँ
(गा २६-३६)

२७—जब जीव अत्यन्त उत्कृष्ट क्रोध करता है तो उसके परिणाम भी अत्यन्त दुष्ट होते हैं, ऐसे क्रोध को जिन भगवान ने अनन्तानुबन्धी क्रोध कहा है। ऐसे क्रोध वाले जीव का नाम वपाय आत्मा है।

क्रोध चौकड़ी

२८—जिन कर्मों के उदय से जीव उत्कृष्ट क्रोध करता है वे कर्म भी उत्कृष्ट रूप से उदय में आग हुए होते हैं। जो कर्म उदय में आते हैं वे जीव द्वारा ही संचित किए हुए होते हैं और उनका नाम अनन्तानुबन्धी क्रोध है।

२९—अनन्तानुबन्धी क्रोध से कुछ कम उत्कृष्ट अप्रत्याख्यान क्रोध होता है और उससे कुछ कम उत्कृष्ट सज्ज्वलन क्रोध होता है। जिन भगवान ने यह क्रोध की चौकड़ी बतलाई है।

३०—इसी प्रकार मान की चौकड़ी कहनी चाहिए। माया और लोभ की चौकड़ी भी इसी तरह समझो। इन चार चौकड़ियों के प्रयोग से कर्मों के नाम भी वैसे ही हैं तथा कर्मों के प्रयोग से जीव के नाम भी वैसे ही जानो।

मान, माया और
लोभ चौकड़ी

३१—जीव क्रोध करे क्रोध गी प्रकृत सू, मान करे मान गी प्रकृत सू ताम ।
माया कपट करे छे माया गी प्रकृत सू, लोभ करे छे लोभ गी प्रकृत सू ताम ॥

३२—क्रोध करे तिण सू जीव क्रोधी कहायो, उदे आड ते क्रोध गी प्रकृत कहागी ।
इण हीज रीत मान माया ने लोभ, याने पिण लीजो इण ही रीत पिदणी ॥

३३—जीव हुसे छै हास्य गी प्रकृत उदे सू, रित अरित गी प्रकृत सू रित अरित बाव ।
भय प्रकृत उदे हुआ भय पामे जीव, सोग प्रकृत उदे जीव ने सोग आवें ॥

३४—दुगच्छा आवे दुगच्छा प्रकृत उदे सू, अस्त्री वेद उदे सू वेदे विहार ।
तिणनें पुरष तणी अभिलापा होवे, पछे वेंतो २ हुवे वोहत विगड ॥

३५—पुरष वेद उदे अस्त्री नी अभिलापा, निपुसक वेद उदे हुवे दोया गी चाप ।
करम उदे सू सवेदी नाम कह्यो जिण, करमा ने पिण वेद कहा जिण राण ॥

३६—मिथ्यात उदे जीव हुवो मिथ्याती, चारित मोह उदे जीव हुवो फुरसी ।
इत्यादिक माठा २ छै जीव रा नाम, वले अनार्य हिमाम्मी ॥

३७—चोथो घनघातीयो अतराय करम छै, तिणरी प्रकृत पाच कही जिण ताम ।
ते पाचूई प्रकृत पुदगळ चोफरसी, त्या प्रकृत ग छै ज्जुना नाम ॥

३८—दानानराय छै दान रे आडी, त्याभातगय सू वस्न लाभ मने नाही ।
मन गमना पुदगळ ना मुग्य जे, लाभ न मने सत्त्वादिक माट ॥

३१—जीव क्रोध की प्रकृति से क्रोध, मान की प्रकृति से मान, माया की प्रकृति से माया-कपट और लोभ की प्रकृति से लोभ करता है ।

३२—क्रोध करने से जीव क्रोधी कहलाता है और जो प्रकृति उदय में आती है वह क्रोध-प्रकृति कहलाती है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ इनको भी पहचानना चाहिए ।

३३—हास्य-प्रकृति के उदय से जीव हँसता है, रति-भरति प्रकृति के उदय से रति-भरति को बढ़ाता है । भय-प्रकृति के उदय से जीव भय पाता है तथा शोक-प्रकृति के उदय से जीव शोक-ग्रस्त होता है ।

हास्यादि प्रकृतियाँ

३४-३५—जुगुप्सा-प्रकृति के उदय से जुगुप्सा होती है । स्त्री-वेद के उदय से विकार बढ़कर पुरुष की अभिलाषा होती है । यह अभिलाषा बढ़ते-बढ़ते बहुत विगाड कर डालती है । पुरुष-वेद के उदय से स्त्री की ओर नपुंसक-वेद के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा होती है । जिन भगवान ने वसों को वेद तथा कर्मोदय से जीव को सवेदी कहा है ।

जुगुप्सा प्रकृति
तीन वेद

३६—मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव मिथ्यात्वी होता है । चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव कुकर्मी होता है । पुण्य, अनार्य, हिंसा-धर्मी आदि हलके नाम इसी कर्म के उदय से होते हैं ।

चारित्र-मोहनीय
कर्म का सामान्य
स्वरूप

३७—चाथा घनघाती कर्म अन्तराय कर्म है । जिन भगवान ने इसकी पाँच प्रकृतियाँ कही हैं । ये प्रकृतियाँ चतुःस्पर्शी पुण्य हैं । इन प्रकृतियों के भिन्न-भिन्न नाम हैं ।

अन्तराय कर्म और
उसकी प्रकृतियाँ
(गा० ३७-४२)

३८—दानातराय प्रकृति दान में विप्रवारी होती है । लाभार्थ राय कर्म के कारण वस्तु का लाभ नहीं हो सकता—मनोज्ञ गद्यादि रूप पाण्डुरादि रंगों का लाभ नहीं हो सनता ।

दानातराय कर्म
दानातराय कर्म

३६—भोगातराय ना करम उदे सूं, भोग मिलीया ते भोगवणी नावे।
उवभोगातराय करम उदे सू, उवभोग मिलीया तोही भोगवणी नहीं जवे॥

४०—वीर्य अतराय रा करम उदे थी, तीनू ई वीर्य गुण हीणा थावे।
उठाणादिक हीणा थावे पाचूई, जीव तणी सक्त जावक घट जवे॥

४१—अनतो बल प्राक्रम जीव तणो छे, तिणने एक अतराय करम सू घटायो।
तिण करम नें जीव लगाया सू लागो, आप तणो कीयो आपरे उदे आयो।

४२—पाचू अन्तराय जीवतणा गुण दाब्या, जेहवा गुण दाब्या छे तेहवा करमा गनान।
ए तो जीव रे प्रसगे नाम करम रा, पिण सभाव दोया रो जूजओ तान।

४३—ए तो च्यार घनघातीया करम कह्या जिण, हिवे अघातीया करम छे न्या
त्या मे पुन ने पाप दोनू कह्या जिण, हिवे पाप तणो कह छे विनार।

४४—जीव अमाता पावे पाप करम उदे सू, तिण पाप रो अमाता वेदनी तान।
जीव रा सचीया जीव ने दुःख देवै, अमाता वेदनी पुदगल पगिन।

४५—नारकी रो आजखो पाप री प्रकृत, केइ तियंच रो आजखो पाप तान।
अमनी मिनख ने केइ सनी मिनख रो, पाप री प्रकृत दोने छे तिण।

- ३६—भोगान्तराय कर्म के उदय से भोग-वस्तुओं के मिलने पर भी भोगान्तराय कर्म उनका सेवन—उपभोग नहीं हो सकता तथा उपभोगान्तराय कर्म के उदय से मिली हुई उपभोग-वस्तुओं का भी सेवन नहीं हो सकता ।
- ४०—वीर्यान्तराय कर्म के उदय से तीनों ही वीर्य-गुण हीन पड़ जाते हैं । उत्थानादिक पाँचों ही हीन हो जाते हैं—जीव की शक्ति त्रिलकुल घट जाती है ।
- ४१—जीव का जल—पराक्रम अनन्त है । जीव स्वोपाजित एक अन्तराय कर्म में उसको घटा देता है । कर्म जीव के लगाने पर ही लगता है । खुद का किया हुआ खुद के ही उदय में जाता है ।
- ४२—पाँचों अन्तराय कर्मों ने जीव के भिन्न-भिन्न गुणों को आच्छादित कर रखा है । आच्छादित गुण के अनुसार ही कर्मों के नाम हैं । कर्मों के ये नाम जीव-प्रसंग से हैं । परन्तु जीव और कर्म दोनों के स्वभाव जुटे-जुटे हैं ।
- ४३—जिन भगवान ने ये चार घनघाति कर्म कहे हैं । अघाति कर्म भी चार हैं । जिन भगवान ने इनको पुण्य-पाप दोनों प्रकार का कहा है । अब मैं अघाति पाप कर्मों का विस्तार करता हूँ ।
- ४४—जिस कर्म के उदय से जीव अस्माता—टुटा पाता है उस पापकर्म का नाम अस्मातावेदनीय कर्म है । जीव के स्वयं का संचित कर्म ही उसे टुट्य देता है । अस्मातावेदनीय कर्म पुण्यो का परिणाम विशेष है ।
- ४५—नारद जीर्णों का आयुष्य पाप प्रकृति है, कई तित्थचों के आयुष्य भी पाप हैं । अस्मिन् मनुष्य और कई स्मिन् मनुष्यों की आयु भी पापरूप मालूम देती है ।
- भोगान्तराय कर्म
उपभोगान्तराय कर्म
वीर्यान्तराय कर्म
अस्मातावेदनीय कर्म
अयुष्य आयुष्य कर्म
(गो ४७ ८६)

૪૬—જ્યારો આડલો પાપ કહ્યો છે જિણેસર, ત્યારી ગતિ આણુપૂર્વો પિણ દીસે છે પાપ।
ગતિ આણુપૂર્વો દીસે આડલા લારે, ડણગે નિચ્ચો તો જાણે જિણેસર જાપ ॥

૪૭—ચ્યાર સઘેયણ હાડ પાડૂઆ છે, તે ઉસમ નામ કરમ ઉદે સૂ જાણા।
ચ્યાર સઠાણ મે આકાર મૂડા તે, ઉસમ નામ કરમ સૂ મિલીયા છે આણો ॥

૪૮—વર્ણ ગઘ રસ ફરસ માઠા મિલીયા, તે અણગમતા ને અતત અજોગ।
તે પિણ ઉસમ નામ કરમ ઉદે સૂ, એહવા પુદગલ દુઃખકારી મિલે છે સજોગ ॥

૪૯—સરીર ઉપગ વઘણ ને સઘાતણ, ત્યામે કેકારે માઠા ૨ છે અતત અજોગ।
તે પિણ ઉસમ નામ કરમ ઉદે સૂ, અણગમતા પુદગલ રો મિલે છે સજોગ ॥

૫૦—થાવર નામ ઉદે છે થાવર રો દસકો, તિણ દસકા રા દસ વોલ પિટાણો।
નામ કરમ ઉદે છે જીવ રા નામ, એહવા ઇજ નામ કરમા રા જાણા ॥

૫૧—યાવર નામ કરમ ઉદે જીવ યાવર હઓ, તિણ સૂ આઘો પાછો સરજીનો નાવ।
સૂક્ષ્મ નામ ઉદે જીવ સૂક્ષ્મ હઓ છે, સૂક્ષ્મ સરીર સગલા સ્ નાન્ટો પાવે ॥

૫૨—સાધારણ નામ સૂ જીવ સાધારણ હઓ, એકળ સરીર મે અનના રહે તામ।
અપ્રજ્યાસા નામ સૂ અપ્રજ્યાસો મરે છે, તિણ સ્ અપ્રજ્યાસો છે જીવ મે નામ ॥

૫૩—અધિર નામ સૂ તો જીવ અધિર કહાણો, સરીર અધિર જાવ્રા કીત્ત પવે।
દુભ નામ ઉદે જીવ દુભ કહાણો, નામ નીચ્ચો સરીર પાજો પાવે ॥

- ४६—जिन भगवान ने जिनके आयुष्य को पाप कहा है उनकी गति और आनुपूर्वी भी पाप मालूम देती है। ऐसा मालूम देता है कि गति और आनुपूर्वी आयु के अनुरूप होती है। पर निश्चित रूप से तो जिनेश्वर भगवान ही जानते हैं।
- ४७—चार सहननों में जो चुरे हाड हैं उन्हें अशुभ नामकर्म के उदय से जानो। इसी प्रकार चार सस्थानों में जो चुरे आकार हैं वे भी अशुभ नामकर्म के उदय से प्राप्त हैं।
- ४८—अत्यन्त निकृष्ट—अमनोज्ञ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की प्राप्ति अशुभ नामकर्म के उदय से ही होती है। इस कर्म के सयोग से ही ऐसे दुःखकारी पुद्गल मिलते हैं।
- ४९—कड़्यों के शरीर, उपाग, वधन और सघातन अत्यन्त निकृष्ट होते हैं। अशुभ नामकर्म के उदय से ही ऐसा होता है। इन अमनोज्ञ पुद्गलों का सयोग इसके उदय से है।
- ५०—स्थायर नामकर्म के उदय से स्थावर-दृशक होता है। इसके उदय से ही नामकर्म के उदय से जीव के जैसे नाम होते हैं वैसे ही नाम कर्मों के होते हैं।
- ५१—स्थायर नामकर्म के उदय से जीव स्थावर होता है। उससे जागे-पीछे हटा नहीं जाता। सूक्ष्म नामकर्म के उदय से जीव सूक्ष्म होता है जिससे उसे सब शरीर सूक्ष्म प्राप्त होते हैं।
- ५२—माधारण शरीर नामकर्म से जीव माधारण-शरीरी होता है। उसके एक शरीर में अनन्त जीव रहते हैं। अपर्याप्त नामकर्म से जीव अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसी कारण वह जीव अपर्याप्त कहलाता है।
- ५३—अस्थिर नामकर्म के उदय से जीव अस्थिर कहलाता है। हमने उसे विलुप्त टीला—अस्थिर शरीर प्राप्त होता है। अशुभ नामकर्म के उदय से जीव अशुभ कहलाता है। इस कर्म के कारण नाभि के नीचे का शरीर—भाग चुरा होता है।
- अशुभ नामकर्म की प्रकृतियाँ
अशुभ गति नाम-
कर्म अशुभ आनु-
पूर्वी नामकर्म
सहनन नामकर्म
सस्थान नामकर्म
वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श
नामकर्म
शरीर-अङ्गोपाङ्ग-
वधन-सघातन
नामकर्म
स्थायर नामकर्म
सूक्ष्म नामकर्म
माधारण शरीर
नामकर्म अपर्याप्त
नामकर्म
अस्थिर नामकर्म
अशुभ नामकर्म

५४—दुभग नाम थकी जीव हुवै दोभागी, अणगमतो लागे न गमे लोकानेल्गिग ।
दुःस्वर नाम थकी जीव हुवे दुःस्वरीयो, तिणरो कठ अमुम नही थोकाग ॥

५५—अणादेज नाम करम रा उदा थो, तिणरो वचन कोड न करे अगीकाग ।
अजस नाम थकी जीव हूओ अजमीयो, तिणरो अजस दोले लोक वान्वाग ॥

५६—अपघात नाम करम रा उदे थो, पेलो जीते ने आप पामे घान ।
दुभ गइ नाम करम सजोगे, तिणरी चाल किणही नें दीठी न सुहात ॥

५७—नीच गोत उदे नीच हुवो लोका में, उच गोत तणा तिणरी गिणे छे टोत्र ।
नीच गोत थकी जीव हर्प न पामे, पोता रो सचीयो उदे आयो नीच गोत ॥

५८—पाप तणी प्रकृत ओलखावण काजे, जोड कीघी श्री दुवारा सहर मभग ।
सवत अठारे पचावनें वरसे, जेठ सुदी तीज ने वृहस्पतवाग ॥

- ५४—दुर्भग नामकर्म के उदय से जीव दुर्भागी होता है—वह दुर्भग नामकर्म दूसरों को अप्रिय लगाता है। किसीको नहीं सुहाता। दुःस्वर नामकर्म से जीव दुःस्वर वाला होता है। उसका कठ उत्तम नहीं होता—अशुभ होता है। दुःस्वर नामकर्म
- ५५—अनादेय नामकर्म के उदय से जीव के वचनों को कोई अगीकार नहीं करता। अयश नामकर्म के उदय से जीव अयशस्वी होता है—लोग बार-बार उसका अयश करते हैं। अनादेय नामकर्म अयशकीर्ति नामकर्म
- ५६—अपघात नामकर्म के उदय से दूसरे की जीत होती है और जीव स्वयं घात को प्राप्त है। विहाययोगति नामकर्म के सयोग से जीव की चाल किसी को भी देखी नहीं सुहाती^{११}। अपघात नामकर्म अप्रशस्त विहायो-गति नामकर्म
- ५७—नीच गोत्रकर्म के उदय से जीव लोक में निम्न होता है। उच्च गोत्र वाले उससे छूत करते हैं। नीच गोत्र से जीव हर्षित नहीं होता। परन्तु नीच गोत्र भी अपना किया हुआ ही उदय में आता है^{१२}। नीच गोत्र कर्म
- ५८—पाप-प्रकृतियों की पहचान के लिये यह जोड़ धीजी द्वार में स० १८५५ वर्ष की जेठ सुदी ३ गुरुवार को की है। रचना-स्थान और काल

टिप्पणियाँ

१—पाप पदार्थ का स्वरूप (दो० १-४)

इन प्रारम्भिक दोहों में निम्न बातों का प्रतिपादन है

(१) पाप चौथा पदार्थ है ।

(२) जो कर्म विपाकावस्था में अत्यन्त जघन्य, भयकर, रुद्र, भयभीत करनेवाला तथा दारुण दुःख को देनेवाला होता है उसे पाप कहते हैं ।

(३) पाप पुद्गल है । वह चतुःस्पर्शी रूपी पदार्थ है ।

(४) पाप-कर्म स्वयंकृत है । पापाम्रव जीव के अशुभ कार्यों में होता है ।

(५) पापोत्पन्न दुःख स्वयंकृत है । दुःख के समय क्षोभ न कर ममभाव राला चाहिये ।

अब हम नीचे इन पर क्रमशः प्रकाश डालेंगे ।

(१) पाप चौथा पदार्थ है

श्रमण भगवान् महावीर ने पुण्य और पाप दोनों का स्वतन्त्र पदार्थ के रूप में उल्लेख किया है । जो पुण्य और पाप को नहीं मानते, वे अन्यतीर्थी कहे गये हैं^१ । ऐसे भगवान् को ध्यान में रखते हुए ही भगवान् महावीर ने कहा है—“ऐसी सज्ञा मत रखो कि पुण्य और पाप नहीं हैं । ऐसी सज्ञा रखो कि पुण्य और पाप हैं^२ ।” भगवान् महावीर ने श्रमणोपासक पुण्य और पाप दोनों तत्त्वों के गीतार्थ होते थे । ऐसा उल्लेख अनेक आगमों में है^३ ।

पुण्य और पाप पदार्थों को लेकर जो अनेक विकल्प हो सकते हैं उनका निराकरण विशेषावश्यकभाष्य में देखा जाता है । वे विकल्प इस प्रकार हैं^४

१—सूयगड १ १ १०

नत्थि पुण्ये व पापे वा, नत्थि लोए इतो वरे ।

मरीरस्म विणामेण, विणामो होइ देहिणो ॥

२—देविये वृत्त १५० टि० १(१)

३—सूयगड २ २ ३६ से जहाणामण ममणोवासमा भवति अभिगयजीवाजीमा उवत्तदुण्यपावा आसवसंवरवेयणाणिज्जराकिरियाहिगरणप्रथमोक्कमुसला ।

४—विशेषावश्यकभाष्य गा० १६०८ .

मणसि पुण्य पाव माशरणमपर दो वि भिगणाद ।

होय न व कम्म विय मभावतो भवपचोय ॥

(क) मात्र पुण्य ही है, पाप नहीं है ।

(ख) मात्र पाप ही है, पुण्य नहीं है ।

(ग) पुण्य और पाप एक ही साधारण वस्तु है ।

(घ) पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु नहीं, स्वभाव से सर्व प्रपञ्च हैं ।

नीचे क्रमशः इन वादों पर विचार किया जाता है :

(क) 'मात्र पुण्य ही है, पाप नहीं है'—इस मत को माननेवालों का कहना है कि जिस प्रकार प्याहार की क्रमिक वृद्धि से आरोग्य की क्रमशः वृद्धि होती है, उसी प्रकार पुण्यकी वृद्धि ने क्रमशः सुख की वृद्धि होती है । जिस प्रकार प्याहारकी क्रमशः हानि से आरोग्य की हानि होती है अर्थात् रोग बढ़ता है उसी प्रकार पुण्य की हानि होने से दुःख बढ़ता है । जिस प्रकार प्याहार का सर्वथा त्याग होने से मृत्यु होती है उसी प्रकार पुण्य के सर्वथा क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इस प्रकार एक पुण्य से ही सुख-दुःख दोनों घटते हैं अतः पाप को अलग मानने की आवश्यकता नहीं । पुण्य का क्रमशः उत्कर्ष शुभ है । पुण्य का क्रमशः अपकर्ष अशुभ है । उसका सम्पूर्ण क्षय मोक्ष है अतः पाप कोई भिन्न पदार्थ नहीं^१ ।

इसका उत्तर इस प्रकार प्राप्त है— दुःख की बहुलता तदनु रूप कर्म के प्रकर्ष से ही सम्भव है पुण्य के अपकर्ष से नहीं । जिस प्रकार सुख के प्रकृष्ट अनुभव का कारण उसके अनुरूप पुण्य का प्रकर्ष माना जाता है वैसे ही प्रकृष्ट दुःखानुभव का कारण भी तदनु रूप किसी कर्म का प्रकर्ष होना चाहिए, और वह पाप-कर्म का प्रकर्ष है । पुण्य शुभ है, अतः बहुत अल्प होने पर भी उसका कार्य शुभ होना चाहिए । वह अशुभ तो हो ही नहीं सकता । जिस प्रकार अल्प सुवर्ण से छोटा सुवर्ण घट सम्भव है मिट्टी का नहीं उसी प्रकार कम अधिक पुण्य से जो कुछ होगा वह शुभ ही होगा अशुभ नहीं हो सकता । अतः अशुभ का कारण पाप भी मानना होगा । यदि दुःख पुण्य के अपकर्ष से हो तो प्रकारान्तर से सुख के साधनों का अपकर्ष ही उसका कारण होगा परन्तु दुःख के लिए दुःख के साधनों के प्रकर्ष की भी अपेक्षा है । जिस प्रकार सुख के

१—(क) विनोदचन्द्रभाष्य शा० १६०६

एतदुच्चरिते सुभता तरतमजोगावकरित्यतो हाणी ।

तन्मेव स्वो मोक्षो प्याहारोऽस्मात्तातो ॥

(ख) गणपतराट् पृ० १८५

सकता । इसी प्रकार पाप का अपकर्ष थोड़ा दुःख दे सकता है पर सुख का कारण अन्य तत्त्व ही हो सकता है और वह पुण्य है^१ ।

(ग) जो पुण्य-पाप को सकीर्ण-मिश्रित मानते हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार अनेक रंगों के मिलने से एक साधारण सकीर्ण वर्ण बनता है, जिस प्रकार विविध रंगी मेचकमणि एक ही होती है अथवा सिंह और नर के रूप को धारण करने वाला नरसिंह एक है उसी प्रकार पाप और पुण्य सजा प्राप्त करने वाली एक ही साधारण वस्तु है । इस साधारण वस्तु में जब एक मात्रा पुण्य बढ़ जाता है तब वह पुण्य और जब एक मात्रा पाप बढ़ जाता है तब वह पाप कहलाती है । पुण्याश के अपकर्ष से वह पाप और पापाश के अपकर्ष से वह पुण्य कहलाता है^२ ।

उसका उत्तर इस प्रकार है कोई कर्म पुण्य-पाप उभय रूप नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे कर्म का कोई कारण नहीं । कर्म का कारण योग है । किसी एक समय में योग शुभ होगा है अथवा अशुभ परन्तु शुभाशुभ रूप नहीं होता । अतः उसका कार्य कर्म भी पुण्य रूप शुभ अथवा पापरूप अशुभ होता है, पुण्य-पाप उभय रूप नहीं । मन, वचन और वाय इन तीन साधनों के भेद से योग के तीन भेद हैं । प्रत्येक योग के द्रव्य और भाव दो भेद हैं । मन, वचन और वाययोग में जो प्रवर्तक पुण्यद्वय हैं वे द्रव्य योग कहलाते हैं और मन-वचन-वायु का जो स्फुरण-परिस्पन्द है वह भी द्रव्य योग है । इन दोनों प्रकार के द्रव्य योग का कारण अध्यवसाय है और वह भावयोग कहलाता है । इनमें से जो द्रव्ययोग है उनमें शुभाशुभता भले ही हो परन्तु उनका कारण अध्यवसाय रूप जो भावयोग है वह एक समय में शुभ अथवा अशुभ होता है, उभयरूप संभव नहीं । द्रव्ययोग को भी जो उभयरूप कहा है वह भी व्यवहारनय की अपेक्षा से । वह भी निश्चयनय की अपेक्षा से एक समय में शुभ या अशुभ ही होता है । तत्त्वचिन्ता के समय व्यवहार की अपेक्षा निश्चयनय

१—(क) विनिपादग्रन्थभाष्य गा० १६३४ :

एतच्च विवरीतं जोगज्जा स्वव्यावर्तकं वि ।

ण य साधारणरूपं धर्मं तद्वारणाभावा ॥

(ख) गणधरदाट्ट पृ० १४२

२—(क) विनिपादग्रन्थभाष्य गा० १६११

साधारणवर्णादि य अथ साधारणमधेगमत्ताण ।

उत्तरिमात्रवर्त्मनो तस्मैव य पुण्यपावकता ॥

(ख) गणधरदाट्ट पृ० १०६-६

पुण्यांग की वृद्धि से पापांग की हानि सम्भव नहीं होगी। और न पापांग की वृद्धि से पुण्यांग की हानि। जिस तरह देवदत्त की वृद्धि होने से यज्ञदत्त की वृद्धि नहीं होती अतः वे भिन्न-भिन्न हैं उन्नी प्रकार पापांग की वृद्धि से पुण्यांग की वृद्धि नहीं होती और पुण्यांग की वृद्धि से पापांग की नहीं होती, अतः पुण्य और पाप दोनों का स्वतन्त्र अस्तित्व है^१।

(घ) 'पुण्य-पाप जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, स्वभाव से ही ये सब भवप्रपञ्च हैं'—यह निदान युक्ति से वाधित है। ममार में जो सुख-दुःख की विचित्रता है वह स्वभाव से नहीं घट सकती। स्वभाव को वस्तु नहीं मान सकते कारण कि आकाशकुसुम की तरह वह अत्यन्त अनुपलब्ध है। अत्यन्त अनुपलब्ध होने पर भी यदि स्वभाव का अस्तित्व माना जाय तो फिर अत्यन्त अनुपलब्ध मान कर पुण्य-पाप रूप कर्म को क्यों अस्वीकार किया जाता है? अथवा कर्म का ही दूसरा नाम स्वभाव है ऐसा मानने में क्या दोष है? पुनः स्वभाव में विविध प्रकार के प्रतिनियत आकार वाले शरीरादि कार्यों की उत्पत्ति सम्भव नहीं, कारण कि स्वभाव तो एक ही रूप है। नाना प्रकार के सुख-दुःख की उत्पत्ति विविध कर्म बिना सम्भव नहीं। स्वभाव एक रूप होने में उसे कारण नहीं माना जा सकता। यदि स्वभाव वस्तु हो तो प्रश्न उठता है वह मूर्त है या अमूर्त? यदि वह मूर्त है तो फिर नाममात्र का भेद दृष्टा। जिन जिसे पुण्य-पाप कर्म कहते हैं उसे ही स्वभाव-वादी स्वभाव कहते हैं। यदि स्वभाव अमूर्त है तो वह कुछ भी कार्य आकाश की तरह नहीं कर सकता, तो फिर देहादि अथवा सुख रूप कार्य करने की तो बात ही दूर। यदि स्वभाव को निष्कारणता माना जाय तो घटादि की तरह खरगृङ्ग की भी उत्पत्ति क्यों नहीं होती?

पुनः उत्पत्ति निष्कारण नहीं मानी जा सकती। स्वभाव को वस्तु वा धर्म माना जाय तो यह जीव और धर्म का पुण्य और पापरूप परिणाम ही निश्चय होगा। कारण-मान और कार्यानुमान द्वारा उनकी निधि होती है। जिन प्रकार वृषि-द्रिया का कार्य पालि-यस्नेह आदि सर्वमान्य हैं उन्नी प्रकार दानादि द्रिया का कार्य पुण्य और हिनादि क्रिया का कार्य पाप स्वीकार करना होगा। द्रिया कारण होने में उनका कोई कार्य माना होगा। यह कार्य और कुछ नहीं जीव और धर्म का पुण्य और पाप रूप परिणाम

यद्यपि सोने या लोहे की वेड़ी की तरह दोनों ही आत्मा की परतन्त्रता के कारण हैं फिर भी इष्ट और अनिष्ट फल के भेद से पुण्य और पाप में भेद है । जो इष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय-विषयादि का हेतु है वह पुण्य है तथा जो अनिष्ट गति, जाति, शरीर, इन्द्रिय-विषयादि का कारण है वह पाप है^१ ।

आचार्य जिनभद्र कहते हैं—“जो स्वयं गोभन वर्ण, गघ, रस और स्पर्शयुक्त होता है और जिसका विपाक भी शुभ होता है वह पुण्य है, और उससे जो विपरीत होता है वह पाप है । पुण्य और पाप दोनों पुद्गल हैं । वे न अति वादर हैं न अति सूक्ष्म^२ ।” “मुख और दुःख दोनों कार्य होने से दोनों के अनुरूप कारण होने चाहिए । जिस प्रकार घट का अनुरूप कारण मिट्टी के परमाणु हैं और पट का अनुरूप कारण तन्तु, उसी प्रकार मृत्त का अनुरूप कारण पुण्यकर्म और दुःख का अनुरूप कारण पापकर्म है^३ ।”

कहा है—

पुण्यदलकर्म शुभ यत्तत्पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् ।

यदशुभमथ तत्पापमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिष्टम् ॥

स्वामीजी ने पाप की अधमता को जघन्य, अति भयकर, घोर रुद्र आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया है । पाप पदार्थ उदय में आने पर अत्यन्त दारुण कष्ट देता है । यह सर्व मान्य है ।

१—तत्त्वार्थवार्त्तिक ६ ३ ६ उभयमपि पारतन्त्र्यहेतुत्वाद् अविशिष्टमिति चेत् , न , दृष्टानिष्टनिमित्तभेदात्तद्भेदसिद्धे । त्याग्यतम्—यथा निगलस्य कनकमयस्यायसस्य चाञ्जवतर्नीवणपल तुल्यमित्यविशेष , तथा पुण्य पाप चात्मन पारतन्त्र्यनिमित्तमविशिष्टमिति यदिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तक तत्पुण्यम् । अनिष्टगतिजातिशरीरेन्द्रियविषयादिनिर्वर्तक यत्तत्पापमित्यनयोरयं भेद ।

२—दिनेपायग्यवभाष्य १६४०

सोभणवणणातिगुण सभाणुभाव ज तय पुण्य ।

विपरीतमतो पाप ण चात्तर णातिउट्ठुं च ॥

३—दिनेपायग्यवभाष्य १६२१

एह-दुक्खेण धारणमणुस्य घज्जभावतोऽरस्सं ।

परमाणवो पटस्स च धारणमिह पुण्यपादाह ॥

(३) पाप-कर्म पुद्गल, चतुःस्पर्शी, रूपी पदार्थ है

पुद्गल की आठ मुख्य वर्गणाएँ हैं ।

- (१) औदारिक वर्गणा—औदारिक शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह ।
- (२) वैक्रिय वर्गणा—वैक्रिय शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह ।
- (३) आहारक वर्गणा—आहारक शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह ।
- (४) तेजस वर्गणा—तेजस शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह ।
- (५) कर्मण वर्गणा—कर्मण शरीर-निर्माण के योग्य पुद्गल-समूह ।
- (६) खासोच्छ्वास वर्गणा—आन-प्राण योग्य पुद्गल-समूह ।
- (७) वचन वर्गणा—भाषा के योग्य पुद्गल-समूह ।
- (८) मन वर्गणा—मन के योग्य पुद्गल-समूह ।

पाप और पुण्य दोनों कर्म-वर्गणा के पुद्गल हैं । दोनों चतुःस्पर्शी हैं । कर्श, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष इन आठ स्पर्शों में से कर्म में अन्तिम चार स्पर्श होते हैं । इन स्पर्शों के साथ उनमें वर्ण, गन्ध, रस भी होते हैं । अतः वे रूपी वा गू कहलाते हैं । पुण्य कर्म शोभन वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श युक्त होते हैं । पाप कर्म अशोभन वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श युक्त ।

पुण्य को सुख और पाप को दुःख का कारण कहा है अतः यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है । यह प्रसिद्ध नियम है कि कार्य के अनुरूप ही कारण होता है । सुख और दुःख आत्मा के परिणाम होने से अरूपी हैं अतः कर्म भी अरूपी होना चाहिए । क्योंकि पुण्य और दुःख कार्य हैं तथा पुण्य और पाप-कर्म उनके कारण ।

‘कार्यानु रूप्य कारण होना चाहिए’—इसका अर्थ यह नहीं कि कारण सर्वथा कारण हो । कार्य से कारण सर्वथा अनुरूप नहीं होता और उसी प्रकार सर्वथा अनुरूप-निष्ठ भी नहीं होता । दोनों को सर्वथा अनुरूप मानने से दोनों के सर्वथा को समान मानना होता है । वैसा होने में कार्य-कारण का भेद नहीं रह पाता । इन कारण बन जाते हैं अथवा दोनों कार्य बन जाते हैं । यदि दोनों को सर्वथा नित्य माना जाय तो कारण अथवा कार्य दोनों में से किसी को वस्तु मानने में दूसरे को कारण मानना होगा । दोनों को वस्तु मानने में उनका पारस्परिक भेद सम्भव नहीं होगा । अतः कार्य-कारण की सर्वथा अनुरूपता अथवा अनुरूपता नहीं परन्तु पुण्य और दुःख के समानता और कुछ अंश में असमानता होती है । अतः पुण्य दुःख का कारण बन

सुख-दुःख की अमूर्तता के कारण, अमूर्त सिद्ध नहीं हो सकता ।

कार्यानुरूप कारण के सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि यद्यपि ससार में सब ही तुल्यातुल्य हैं फिर भी कारण का ही एक विशेष स्वपर्याय कार्य है अतः उसे इस दृष्टि से अनुरूप कहा जाता है । कार्य सिवाय सारे पदार्थ उसके अकार्य हैं—परपर्याय हैं अतः उस दृष्टि से उन सबको कारण से अनुरूप—असमान कहा गया है । तात्पर्य यह है कि कारण कार्य-वस्तुरूप में परिणत होता है परन्तु उससे भिन्न दूसरी वस्तुरूप में परिणत नहीं होता । दूसरी सारी वस्तुओं के साथ कारण की अन्य प्रकार से समानता होने पर भी इस दृष्टि से अर्थात् परपर्याय की दृष्टि से कार्यभिन्न सारी वस्तुएँ कारण से असमान—अनुरूप हैं ।

यहाँ प्रश्न होता है—सुख और दुःख ये अपने कारण पुण्य-पाप के स्वपर्याय कैसे हैं ? इसका उत्तर है—जीव और पुण्य का संयोग ही सुख का कारण है । उस संयोग का ही स्वपर्याय सुख है । जीव और पाप का संयोग दुःख का कारण है । उस संयोग का ही स्वपर्याय दुःख है । पुनः जैसे सुख को शुभ, कल्याण, शिव इत्यादि कहा जा सकता है उसी तरह उसके कारण पुण्य को भी उन शब्दों द्वारा कहा जा सकता है । पुनः दुःख जैसे अशुभ, अकल्याण, अशिव इत्यादि सज्ञा को प्राप्त होता है उसी प्रकार उसका कारण पापद्रव्य भी इन्हीं शब्दों से प्रतिपादित होता है, इसी से विशेष रूप से सुख-दुःख के अनुरूप कारण के तौर पर पुण्य-पाप कहे गये हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नीलादि पदार्थ मूर्त होने पर भी तत्प्रतिभासी अमूर्त ज्ञान को उत्पन्न करते हैं वैसे ही मूर्त कर्म भी अमूर्त सुखादि को उत्पन्न करता है । अथवा जैसे अन्नादि दृष्ट पदार्थ सुख के मूर्त कारण हैं उसी प्रकार वम भी मूर्त कारण है ।

प्रश्न होता है—कर्म दिखाई नहीं देता, अदृष्ट है तो फिर उसे मूर्त कैसे माना जाय ? उन अमूर्त क्यों न कहा जाय ? इसका उत्तर यह है कि देहादि मूर्त वस्तु में निमित्त-मात्र बाहर कर्म घट की तरह बलाघायक होता है अतः वह मूर्त है । अथवा जिस तरह घट को तेल आदि मूर्त वस्तुओं से बल मिलता है वैसे ही कर्म को भी विपाक देने में चदनादि मूर्त वस्तुओं द्वारा बल मिलने से कर्म भी घट की तरह मूर्त है । कर्म के कारण देहादि रूप बाह्य मूर्त हैं अतः कर्म भी मूर्त होना चाहिए । जिस प्रकार परमाणु वा वायु घटादि मूर्त होने से परमाणु मूर्त अर्थात् रूपादि वाला होता है उसी प्रकार कर्म वा वायु परमाणु मूर्त होने से कर्म भी मूर्त है ।

यहाँ प्रश्न होता है—यदि देहादि कार्य मूर्त होने से कारण कर्म मूर्त है तो सुख दुःखादि

“हे भगवन ! जिस तरह वस्त्र के मलोपचय-प्रयोग से भी होता है और अपने आप भी, उसी तरह क्या जीवों के भी कर्मोपचय, प्रयोग और अपने आप दोनों प्रकारसे होता है ?”

“हे गौतम ! जीवों के कर्मोपचय-प्रयोग से होता है—आत्मा के करने से होता है, अपने आप नहीं होता ।

“हे गौतम ! जीव के तीन प्रकार के प्रयोग कहे हैं—मन प्रयोग, वचन प्रयोग और काया प्रयोग । इन तीन प्रकार के प्रयोगों द्वारा जीवों के कर्मोपचय होता है । अतः जीवों के कर्मोपचय प्रयोग से हैं विस्रसा से नहीं—अपने आप नहीं ।”

अन्य आगमों में भी कहा है—“सर्व जीव अपने आस-पास छोड़ो दिशाओं में रहे हुए कर्म-पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और आत्मा के सर्व प्रदेशों के साथ सर्व कर्मों का गर्व प्रकार से वधन होता है ।”

जिन तरह कोई पुरुष शरीर में तेल लगा कर खुले शरीर खुले स्थान में बैठे तो तेल के प्रमाण से उसके सारे शरीर से रज चिपकती है, उसी प्रकार रागद्वेष से स्निग्ध जीव कर्मवर्गणा में रहे हुए कर्मयोग्य पुद्गलों को पाप-पुण्य रूप में ग्रहण करता है । कर्मवर्गणा के पुद्गलों से सूक्ष्म ऐसे परमाणु और स्थूल ऐसे औदारिक आदि शरीर योग्य पुद्गलों का कर्मरूप ग्रहण नहीं होता । पुनः जीव स्वयं आकाश के जितने प्रदेशों में होता है उतने ही प्रदेशों में रहे हुए पुद्गलों का अपने सर्व प्रदेशों द्वारा ग्रहण करता है । कहा है “एक प्रदेश में रहे हुए अर्थात् जिस प्रदेश में जीव होता है उस प्रदेश में रहे हुए कर्मयोग्य पुद्गल का जीव अपने सर्व प्रदेश द्वारा वाधता है । उसमें हेतु जीव के मिथ्यात्वादि हैं । यह वध आदि अर्थात् नया और परपरा से अनादि भी होता है ।”

प्रसन्न हो सकता है—समूचे लोक के प्रत्येक आकाश-प्रदेश में पुद्गल-परमाणु शुभाशुभ भेद के बिना भरे हुए हैं । जिस प्रकार पुरुष का तेल-स्निग्ध शरीर छोटे बड़े रज-वर्णों का भेद करता है पर शुभाशुभ का भेद किये बिना ही जो पुद्गल उसके समर्ग में प्राते हैं उन्हे ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीव भी स्थूल और सूक्ष्म के विवेकपूर्वक कर्मयोग्य पुद्गलों का ही ग्रहण करे यह उचित है । पर ग्रहण-काल में ही वह उसमें शुभाशुभ का विभाग कर दो में से एक का ग्रहण करे और दूसरे का नहीं—यह कैसे होता है ?

१—उत्तर ३२ १८

सर्वजीवाना धम्म तु सगारे उद्दिमागय ।

सत्त्वे वि पणुते सच्च सत्त्वेण धत्तुग ।

इसका उत्तर इस प्रकार है—जब तक जीव कर्म-पुद्गलो को ग्रहण नहीं करता तब वे पुद्गल शुभ या अशुभ दोनों विशेषणों में विशिष्ट नहीं होते अर्थात् वे अनिश्चित ही होते हैं, पर जीव जैसे ही उन कर्म-पुद्गलो को ग्रहण करता है अन्वयमान परिणाम और आश्रय की विशेषता के कारण उन कर्म-पुद्गलो को शुभ या अशुभ परिणत कर देता है। जीव का जैसा शुभ या अशुभ अव्यवसाय रूप परिणाम होता है उसके आधार में ग्रहण काल में ही कर्म में शुभत्व अथवा अशुभत्व उत्पन्न होता है अर्थात् कर्म के आश्रयभूत जीव का ऐसा एक स्वभाव विशेष है कि जिसके कारण उस पर कर्म का परिणामन करता हुआ ही वह उसे ग्रहण करता है। पुनः कर्म का भी ऐसा स्वभाव विशेष है कि शुभ-अशुभ अव्यवसाय वाले जीव द्वारा शुभाशुभ परिणाम को प्राप्त होता हुआ ही ग्रहीत होता है।

आहार समान होने पर भी परिणाम और आश्रय की विशेषता के कारण उन विभिन्न परिणाम देखे जाते हैं, जैसे कि गाय और सर्प को एक ही आहार होता है भी गाय जो कुछ खाती है वह दूध रूप में परिणमित होता है और सर्प जो कुछ खाता है उसे विष रूप में परिणामन करता है। जिस प्रकार खाद्य में उम उस आश्रय में तथा उस उस रूप में परिणत होने का परिणाम—स्वभाव विशेष है उसी तरह गाय का उपयोग करने वाले आश्रय में भी उम उस वस्तु को उम उस रूप में परिणत करेगा सामर्थ्य विशेष है। यही बात ग्रहीत कर्म और ग्रहण करने वाले जीव के विषय में समझनी चाहिए। पुनः एक ही शरीर में अवशिष्ट अर्थात् एकरूप आहार लाने पर भी उममें से सार और असार ऐसे दोनों परिणाम तत्काल हो जाते हैं। जिस प्रकार लोखाने खाये हुए भोजन को रस, रक्त और मांस रूप सार तत्त्व में और मलमूत्र जैसे अपाक में परिणत कर देता है उसी तरह एक ही जीव ग्रहीत माधारण कर्म को अपने पुण्य, पाप परिणामों द्वारा पुण्य और पाप रूप परिणत कर देता है।

१—विशेषावगच्छभाष्य गा० १६४१४४

गेषहति तज्जोग चिय रगु पुरिमो जग्रा क्तवभगो ।

णगखेत्तोगाट जीवो सव्वपदेमेहि ॥

अविमिट्ठो गाल्लणे लोणं यत्तणुक्कम्मपविभागो ।

नुत्तेज्ज गदणकाटे एभासुभविचेण कतो ॥

अविमिट्ठं चियं तं सो परिणामाऽऽसयभासतो गिण्य ।

कुप्पे एभमएभ वा गण्णे जीवो जग्राऽऽहार ॥

परिणामाऽऽसयवसतो धेणुमे जग्रा पयो त्रिसमहिम्स ।

तुणे वि त्ताट्ठो त्थ एगणापुण्णपरिणामो ॥

जग्रा रेणुसरेहिं त्रि सव्वपदेमेहि परिणामाऽऽहार ॥

अविमिट्ठो अहारो त्थ कम्मएभासपविभागो ॥

(५) पापोत्पन्न दुःख स्वयंकृत हैं, दुःख के समय क्षोभ न कर समभाव रखना चाहिए।

भ्रमण भगवान् महावीर ने कर्म-बन्ध को ससार का कारण बतलाया है^१। उन्होंने कहा है—“इस जगत में जो भी प्राणी हैं वे स्वयंकृत कर्मों से ही ससार-भ्रमण करते हैं। फल भोगे बिना सचित्त कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता^२।”

इसी तरह उन्होंने कहा है “सुचीर्ण कर्मों का फल शुभ होता है और दुश्चीर्ण कर्मों का फल अशुभ। शुभ आचरण से पुण्य का वध होता है और उसका फल सुखरूप होता है। अशुभ आचरण से पाप का वध होता है और उसका फल दुःख रूप होता है। जैसे तदाचार सफल होता है वैसे ही दुराचार भी सफल होता है^३।”

जिस तरह स्वयंकृत पुण्य के फल से मनुष्य वंचित नहीं रहता वैसे ही स्वयंकृत पाप का फल भी उसे भोगना पड़ता है। कहा है—“जिस तरह पापी चोर सेंध के मुह में पकटा जाकर अपने ही दुष्टकृत्यों से दुःख पाता है वैसे ही जीव इस लोक अधवा परलोक में पाप बर्णों के कारण दुःख पाता है। फल भोगे बिना कृतकर्मों से मुक्ति नहीं^४।” “सर्व प्राणी स्वकर्म कृत कर्मों से ही अव्यक्त दुःख से दुःखी होते हैं^५।”

जीव पूर्वकृत कर्मों के ही फल भोगते हैं—‘वेदति कस्माद्द पुरेकडाइ’ (सुय० १.५.)

१—उत्त० १४ १६ .

...ससारहेउ ष वयंति बन्धं ॥

२—एयगट १ २ १४ .

जमिण जगती पुढो जगा, कम्महेहि लुप्पति पाणिणो ।

सयमेव वरहेहि गाहइ, णो तस्स मुच्चेज्जपुट्टय ॥

३—ओववाहय ५६

एचिण्णा कस्मा एचिण्णफला भवति, दुचिण्णा कस्मा दुचिण्णफला भवति,
पुसइ पुण्णपावे, पचायति जीवा, सपले कल्लानपावए ।

४—(क) उत्त० १३ १०

सज्ज एचिण्ण सफलं नराण कटाण कस्माण न मोक्ख भत्थि ।

(ख) उत्त० ४.३

तणे जहा सन्धिमुहे गरीए सवम्मुणा विच्चइ पावकारी ।

एव पया पेघ इए च लोए कटाण कस्माण न मुक्ख भत्थि ॥

५—एयगट १ २ ३ . १८

सपे सयकम्मवप्पिया, अवियत्तेण दूहेण पाणिणो ।

रिचित्ति भयादए सटा, जाइजरानरणेहिउमिहत्ता ॥

२१) । जो जीव दुःखी हैं वे यहां अपने किये हुए दुष्कृत्यो से दुःखी हैं—‘दुस्मिन् दुष्कृत्ये दुःखकठेण’ (सुय० १५११६) । जैसा दुष्कृत होता है, वैसा ही उसका फल होता है—‘जहा कड कम्म तहासि भारे’ (सुय० १५१२६) ।

स्वामीजी ने इन्हीं आगमिक वचनों के आधार पर कहा है कि दुःख स्वयं कर्मों से होते हैं—‘ते आप कमाया काम’ । ‘आप कीघां जिसा फल भोगने, कोई पुण्य नहीं दोस’ । जब जीव दुष्कृत्य करता है तब पापकर्म का बंध होता है । जब फल का उदय होता है तब दुःख उत्पन्न होता है । यह ‘जैसी करनी वैसी भरली’ है । तब दोष कर्म पुद्गलो का नहीं अपनी दुष्ट आत्मा का है । ‘आत्मा ही सुख-दुःख को उत्पन्न करने वाला और न करने वाला है । आत्मा ही सदाचार से भिन्न और दुष्चारा से अभिन्न—शत्रु है’ ।”

भगवान महावीर के समय में एक वाद था जो सुख-दुःख को सांगतिक मानता था । उस मत का कहना था—“दुःख स्वयंकृत नहीं है, फिर वह अन्यतुल्य तो हो गेगा तो उसका उद्धार कैसे सकता है ? सैद्धिक हो अथवा असैद्धिक जो सुख दुःख है वह न स्वयंकृत है न परतुल्य, न सांगतिक है” ।” भगवान ने इस मत की आलोचना करते हुये कहा है—“ऐसा मत वाला अपने को पंडित भले ही माने, पर वे बाल हैं” ।” वे पार्श्वस्थ हैं ।” ‘दुःखविमोक्षया’ (सुय० ११२५)—वे दुःख छुड़ाने में समर्थ नहीं हैं ।

स्वामी जी कहते हैं—“जो दुःख स्वयंकृत है उसका फल भोगने गमत है” ।

१—उत्त० १० ३६ ३७

अप्पा नईं वेयरणी अप्पा मे कूडसामली ।
अप्पा कामदुहा धेणू अप्पा मे तन्दण वण ॥
अप्पा वत्ता विसत्ता य दुस्साण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममित्त च दुप्पट्ठियसपट्ठिओ ॥

२—इयगट ११२ २-३

न न मगं कट दुस्स, कओ अन्नकट च ण ?
एह वा जइ वा दुस्स, मेत्थि वा अमेत्थि ॥
मग कट न अगणेहि, पेदयानि पुटो जिया ।
मगदुअ न तदा नेमि, इहमेगेमि आदिअ ॥

३—इह ११० ३

एवमेव यि जगत्ता, अत्ता पडिअत्ताणिणो ।
मिदमत्ताणिणो मत्ता, अयत्ताणिणो मत्ता ॥

करना चाहिये। इस दुःख से मुक्त होने का रास्ता दुःख, शोक, सताप करना नहीं पर यह सोचना है कि मैंने जो किया यह उसीका फल है। मैं नहीं करूँगा तो आगे मुझे दुःख नहीं होगा। अतः मैं आज से दुष्कृत्य नहीं करूँगा।” “किये हुए कर्म से छुटकारा या तो उन्हें भोगने से होता है अथवा तप द्वारा उनका क्षय करने से।”

आगम में कहा है—“प्रत्येक मनुष्य सोचे—मैं ही दुःखी नहीं हूँ, ससार में प्राणी प्रायः दुःखी ही है। दुःखो से स्पृष्ट होने पर क्रोधादि रहित हो उन्हें समभाव पूर्वक महन करे—मन में दुःख न माने।”

जो मनुष्य दुःख उत्पन्न होने पर शोक-विह्वल होता है, वह मोह-ग्रस्त हो कामभोग की लालसा से पाप और आरम्भ में प्रवृत्त होता है और अधिक दुःख का सचय करता है।

मनुष्य मुख के लिये व्याकुल न हो—‘साय नो परिदेवण’ (उत्त० २.८)। जो पाप-दृष्टि—गुण-पिपासु होता है वह आत्मार्थ का नाश करता है—‘पावदिट्ठी विहम्मई’ (उत्त० २.२२)। यदि कोई मनुष्य मारे तो मनुष्य सोचे—“मेरे जीव का कोई विनाश नहीं कर सकता।” “मनुष्य अदीन-वृत्ति पूर्वक अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखे। दुःख पडने पर उन्हें समभाव से महन करे।” “जो दुष्कर को करते हैं और दुःसह को सहते हैं, उनमें ने कई देवनों को जाते हैं और कई नीरज हो सिद्धि को प्राप्त करते हैं।”

१—अर्धबालिव प्रथम चूलिका १८

पावाण च खलु भो वट्ठाण कम्माण पुब्बि दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कन्ताण वेयइत्ता मोवसो, नत्थि अवैयइत्ता, तवसा वा भोसइत्ता।

२—एय० १ = १ १३

णवि ता अहमेव लुप्पये, लुप्पती लोभंसि पाणिणो।

एव मदिण्णि पासण, अणिहे मे पुट्ठे अहियासण ॥

३—उत्त० २७

नत्थि जीवस्स नाए त्ति एव पंहेज्ज संजण ॥

४—उत्त० २ : २

अणीणो धावण पन्न पुट्ठो सत्थहियामण ॥

५—उत्त० - १४

दुव्वराए वरत्ताण दुस्सराए सहेतु य।

ने एत्थ देवतोणेए बेई मिज्जन्ति नीरया ॥

‘मुख-दुःख स्वयंकृत होते हैं या परकृत ?’—यह प्रश्न बुद्ध के सामने भी आया । नीचे पूरा प्रसंग दिया जाता है । बुद्ध बोले

“भिक्षुओ ! कुछ श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी मुख, दुःख वा अदुःख-अमुख अनुभव करता है वह सब पूर्व-कर्मों के फलस्वरूप अनुभव करता है ।”

“भिक्षुओ ! कुछ श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी मुख, दुःख वा अदुःख-अमुख अनुभव करता है वह सब ईश्वर-निर्माण के कारण अनुभव करता है ।”

“भिक्षुओ ! कुछ श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी आदमी मुख, दुःख वा अदुःख-अमुख अनुभव करता है वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के ।”

“भिक्षुओ ! जिन श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी मुख, दुःख वा अदुःख-अमुख अनुभव करता है, वह सब पूर्व कर्मों के फलस्वरूप अनुभव करता है, उनके पास जाकर मैं उनसे प्रश्न करता हूँ—आयुष्मानो ! क्या समुत्तम तुम्हारा यह मत है कि जो कुछ भी कोई आदमी मुख, दुःख वा अदुःख अनुभव करता है, वह सब पूर्व-कर्मों के फलस्वरूप अनुभव करता है ? मेरे ऐसा पूछने पर वे “हां” उत्तर देते हैं ।

अन्यतः लोगो का अपने आप को धार्मिक श्रमण कहना भी सहेतुक नहीं होता^१ ।”

ठीक इसी तर्क पर उन्होंने उपर्युक्त अन्य दो वादो का खण्डन किया ।

पहली दृष्टि जैन-दृष्टि का एक अंश है । बुद्ध का स्वयं का मत इस प्रकार था :
“जो मनुष्य मन, वचन और काय से सवृत होता है, उसके दुःख का कारण नहीं रहता, उसके दुःख ग्रहण सम्भव नहीं^२ ।” भगवान् महावीर का कथन था “कोई मनुष्य सवृत हो जाय तो भी पूर्वकृत पाप-कर्म का विपाक वाक्की हो तो उसे दुःख भोगना पड़ता है ।”

ठाणाङ्ग का निम्न सवाद भी भगवान् महावीर के विचारों के अन्य पक्ष को प्रकट करता है ।

“हे भदन्त ! अन्यतोधिक कर्म कैसे भोगने पड़ते हैं इस विषय में हमसे विवाद करते हैं । ‘किये हुए कर्म भोगने पड़ने हैं’—इस विषय में उनका प्रश्न नहीं है । ‘किए हुए कर्म होने पर भी भोगने नहीं पड़ते’—इस विषय में भी उनका प्रश्न नहीं है । ‘नहीं किया हुआ कर्म नहीं भोगना पड़ता’—ऐसा भी उनका विवाद नहीं है । परन्तु वे कहते हैं—‘नहीं किये हुए भी कर्म भोगने पड़ते हैं—जीव ने दुःखदायक कर्म न किया हो और नहीं करता हो तो भी दुःख भोगना पड़ता है ।’ वे कहते हैं—इस बात को तुम लोग निर्ग्रन्थ क्यों नहीं मानते ?”

भगवान् बोले “हे श्रमण निर्ग्रन्थो ! जो ऐसा कहते हैं वे मिथ्या कहते हैं । मेरी प्रस्थापना तो ऐसी है—दुःखदायक कर्म जिन जीवों ने किया है या जो करते हैं, उन जीवों को ही दुःख की वेदना होती है, दूसरों को नहीं ।”

२-पाप-कर्म और पाप की करनी (द्रो० ५) .

इस विषय में दो बातें मुख्य रूप से चर्चनीय हैं

(१) पाप-कर्म और पाप की करनी भिन्न-भिन्न हैं ।

(२) आशय ने ही योग शुभ नहीं होता ।

नीचे इन पहलुओं पर ब्रह्मण विचार किया जा रहा है ।

१—अणुत्तरनिबन्ध ३ : ६१

२—सर्ग ४ : १६५

३—(क) ठाणाङ्ग ३ : १६७

आए पुण एव पस्सेमि—किञ्चं दुक्खं फुस्सं दुक्खं कज्जमाणकड
दुक्खं वट्ठं पाणा भूया जीवा सत्ता वेयण वेयनित्ति

(ख) प्याण्ण-समवादाग पृ० ६०-६१

(१) पाप-कर्म और पाप की करनी एक दूसरे से भिन्न है

‘ठाणाङ्ग’ में अठारह पाप कहे हैं—(१) प्राणातिपात, (२) मृपावाद, (३) अदत्तादान, (४) मैथुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) कलह, (१३) अभ्यात्यान, (१४) पैशुन्य, (१५) पर-परिवाद, (१६) रति-अरति, (१७) माया-मृपा और (१८) मिथ्यादर्शनशल्य ।^१

ये भेद वास्तव में पाप-पदार्थ के नहीं हैं परन्तु पाप-पदार्थ के बन्ध-हेतुप्रो के हैं । प्राणातिपात आदि पाप-पदार्थ के निमित्त कारण हैं । अतः उपचार से प्राणातिपात आदि क्रियाप्रो को पाप कहा है ।

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् । प्राणातिपात, मृपावाद यावत् मिथ्या-दर्शनशल्य कितने वर्ण, कितने गव, कितने रस और कितने स्पर्श वाले हैं ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“वे पाँच वर्ण, दो गव, पाँच रस और चार स्पर्श वाले होते हैं^२ ।”

उपर्युक्त वार्त्तालाप में प्राणातिपात आदि पौद्गलिक मालूम देते हैं, अन्यथा उनमें वर्णादि होने का कथन नहीं मिलता ।

प्रश्न उठता है—प्राणातिपात आदि एक और वर्णादि युक्त पुद्गल कहे गये हैं और दुगरो और त्रिया रूप बतलाये गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्रीमद् जयाचार्य ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी ‘क्षीणी चर्चा’ नामक कृति की शीर्षिका में दिया है । वे लिखते हैं—“भगवती सूत्र में प्राणातिपात आदि के वर्णादि

१—ठाणाङ्ग १४८

एवं पाणतिवाण् जाव एव परिग्रहं । एव कोरे जाव लोभे । एव पेज्जे एव दोसे जाव एव परपरिवाण् । एवा अरतिरती । एव मायामोसे एव मिच्छादमणाल्ले ।

२—भग० १०५

अह भवे । पाणाद्वण्, सुखावाण्, अतिन्नादाणे, मेत्तुणे, परिग्रहं-एव ण कतिवन्ने, कतिरे कतिग्गे, कतिकामे पणणत्तं ? गोयसा । पचवन्ने, दुगरे, पचरमे, चउरामे, पाणत्ते । अह भवे । कोरे एव ण कतिवन्ने जाव—कतिकामे पणणत्ते ? गोयसा । पचवन्ने, दुगरे, पचरमे, चउरामे पाणत्ते । अह भवे । मने एव ण कतिवन्ने ? गोयसा । पचवन्ने, अहा कोरे ताव । अह भवे । मया एव ण कतिवन्ने ४ वन्ने ? गोयसा । पचवन्ने, जाव कोरे । अह भवे । लोभे एव ण कतिवन्ने ४ ? जये कोरे । अह भवे । पेज्जे, दोसे कते जाव मिच्छादमणाल्ले—एव ण कतिवन्ने ४ ? तरे कोरे ताव पचवन्ने ।

कहे गए हैं उसका भेद यह है कि वहाँ प्राणातिपात आदिकर्मों का विवेचन है, प्राणातिपात आदि क्रियाओं का नहीं।” वे लिखते हैं—“जिस कर्म के उदय से जीव दूसरे के प्राणों का हनन करता है, उस कर्म को प्राणातिपात स्थानक कहते हैं। मन, वचन और काय से हिंसा करना प्राणातिपात आस्रव है। प्राणातिपात करने से जिनका वध होता है वे सात आठ अशुभ कर्म हैं। यही बात ‘भगवती सूत्र’ में वर्णित वादके मिथ्यादर्शनशाल्य तक के स्थानको के विषय में समझनी चाहिए। जैसे—जिन कर्म के उदय से जीव झूठ बोलता है वह मृपावाद पाप-स्थानक है। झूठ बोलना मृपावाद आस्रव है। झूठ बोलने से जिनका वध होता है वे दुःखदायी सात आठ कर्म हैं। यावत् जिस कर्म के उदय से जीव मिथ्या-श्रद्धान करता है वह मिथ्यादर्शनशाल्य कर्म-स्थानक है। मिथ्या-श्रद्धान करना मिथ्यात्व आस्रव है। इससे जिनका आस्रव होता है वे सात आठ कर्म हैं।”

इम विवेचन मे स्पष्ट है कि कर्म-हेतु और कर्म जुदे-जुदे हैं। हेतु या क्रिया वह है जिससे कर्म वधते हैं। कर्म वह है जो क्रिया का फल हो अथवा जिसका उदय उस क्रिया का कारण हो।

१—भीषी चर्चा दा० २२ १-४, २०, २१, २२, २४ .

जिण कर्म ने उदय करी जी, हणै कोई पर प्राण ।

तिण कर्म ने कहिये सहीजी, प्राणातिपात पापठाण ॥

हिंसा करै त्रिहू योग सू जी, आस्रव प्राणातिपात ।

आय लागै तिके अशुभ कर्म छै जी, सात आठ साक्षात ॥

जिण कर्म ने उदय करी जी, बोलै झूठ अयाण ।

तिण कर्म ने कहिये सही जी, मृपावाद पापठाण ॥

झूठ बोलै तिण ने कइया जी, आस्रव मृपावाद ताहि ।

आय लागै तिके अशुभ कर्म छै जी, सात आठ दुःखदाय ॥

मायादिब ठाणा तिके जी, इमहिज कहिये विचार ।

ज्यारा उदय धी जे जे नीपजै जी, ते कहिये आस्रव द्वार ॥

जिण कर्म ने उदय करी जी, ऊधो श्रद्धे जाण ।

तिण कर्म ने कइयो अठारमो जी, मिथ्यादर्शन पापठाण ॥

ऊधो सरयै तिण ने कइयो जी, आस्रव प्रथम मिथ्यात ।

आय लागै तिके अशुभ कर्म छै जी, सात आठ साक्षात ॥

भगवती शतव शारमें जी, पचम उदय मकार ।

ते मृ पापठाणा अछै जी तिणस्य वणादिक कइया विचार ॥

निम्न दो प्रसंग इस विषय को और भी स्पष्ट कर देते हैं

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! जीव गुरुत्वभाव को शीघ्र कैसे प्राप्त करता है ?” भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—“प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य से ।” गौतम ने पूछा—“जीव शीघ्र लघुत्व (हल्कापन) कैसे पाता है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“प्राणातिपात-विरमण यावत् मिथ्यादर्शनशल्य-विरमण से ।” इसके बाद गौतम को सम्बोधन कर भगवान् ने कहा—“गौतम ! जीव-हिंसा आदि अठारह पापों से समार को बढाने, लम्बा करते और उसमें बार-बार भ्रमण करते हैं और इन अठारह पापों की निवृत्ति से जीव समार को घटाते हैं, उसे ह्रस्व करते हैं और उसे लांघ जाते हैं । हल्कापन, समार को घटाना, समार को सक्षित करना, समार को लांघ जाना—ये चारो प्रसंग हैं । भारीपन, समार को बढाना, लम्बा करना और उसमें भ्रमण करना ये चारो अप्रसंग हैं ।”

गरी बात भगवती सूत्र १२२ में भी कही गयी है । दूसरा प्रसंग इस प्रकार है

“भगवन् ! जीव शीघ्र भारी कैसे होता है और फिर हल्का कैसे होता है ?”

“गौतम ! यदि कोई मनुष्य एक बड़े, सुगे, छिद्र-रहित सम्पूर्ण तूँके को दाम से बतकर जग पर मिट्टी का लेप करे और फिर जूँप में मुखाकर दुबारा लेप करे और इस तरह आठ बार मिट्टी का लेप करे तो उमें गहरे पानी में डाले तो वह तूँका डूबेगा या नहीं ? इसी तरह हिंसा, लज्जा, चोरी, मैथुन, परिग्रह यावत् मिथ्यादर्शनशल्य में अपनी आत्मा को वेष्टित करना हुआ मनुष्य शीघ्र ही कर्म-रज में भारी हो जाता है और उमगी अप्रयोगिता होती है । गौतम ! जब मैं डूबे हुए तूँके के ऊपर का तह जल कर अलग हो जाता है तो तूँका ऊपर उठता है । इसी तरह एतन्मय कर सारे तह गल जाते हैं तो हल्का होकर तूँका पुनः पानी पर तैरने लगता है । इसी तरह हिंसा यावत् मिथ्यादर्शनशल्य का अन्त-पान करने के द्वारा में जीव कर्म-रजों से सम्सार में रहित होकर अपनी स्वाभाविकता का प्रकट कर उज्ज्वल या प्रवरामय हो जाता है ।”

जीव, कर्म-रज और कर्म के परस्पर सम्बन्ध को पान कथना में समझा जा सकता है ।

१—आत्मिका १५

२—नय-अन्तःकरण ग्रं ६

३—अन्तःकरण अन्तःकरण

प्रथम कथन

- (क) तालाब के नाला होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।
- (ख) मकान के द्वार होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।
- (ग) नाव के छिद्र होता है, उसी तरह जीव के कर्म-हेतु होते हैं।

द्वितीय कथन .

- (क) तालाब और नाला एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक हैं।
- (ख) मकान और द्वार एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक हैं।
- (ग) नाव और छिद्र एक होता है उसी तरह जीव और कर्म-हेतु एक हैं।

तृतीय कथन

- (क) जिसमें जल आता है वह नाला होता है, उसी तरह जिसमें कर्म आते हैं वे कर्म-हेतु हैं।
- (ख) जिसमें मनुष्य आता है वह द्वार है, उसी तरह जिसमें कर्म आते हैं वे कर्म-हेतु हैं।
- (ग) जिसमें जल भरता है वह छिद्र कहलाता है, उसी तरह जिसमें कर्म आते हैं वह कर्म-हेतु हैं।

चतुर्थ कथन .

- (क) जल और नाला भिन्न हैं, उसी तरह कर्म और कर्म-हेतु भिन्न हैं।
- (ख) मनुष्य और द्वार भिन्न हैं, उसी तरह कर्म और कर्म-हेतु भिन्न हैं।
- (ग) जल और नाव के छिद्र भिन्न हैं, उसी तरह कर्म और कर्म-हेतु भिन्न हैं।

पचम कथन

- (क) जल जिसमें आवे वह नाला है पर नाला जल नहीं, उसी तरह जिनमें कर्म आवें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।
- (ख) मनुष्य जिसमें आवे वह द्वार है पर मनुष्य द्वार नहीं, उसी तरह जिनमें कर्म आवें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।
- (ग) जल जिसमें आवे वह छिद्र है पर जल छिद्र नहीं, उसी तरह जिनमें कर्म आवें वे हेतु हैं पर कर्म हेतु नहीं।

प्राणातिपात आदि क्रियाएँ पाप रूप हैं—अशुभ योग के भेद ह । पर पाप-कर्म केवल अशुभ योगों से ही नहीं बधते । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कपाय—ये भी आश्रय हैं । इन हेतुओं से भी कर्मों का आस्रव होता है । मिथ्या श्रद्धान करना मिथ्यात्व है^१, हिंसा आदि पाप-कार्यों का प्रत्याख्यान न होना अविरति है^२, धर्म में अनुत्साह-भाव—अन्वि-भाव प्रमाद है^३, क्रोध-मान-माया-लोभ से आत्म-प्रदेशों का मनीन होना कपाय है^४ ।

ये सभी कर्म-हेतु कर्मों से भिन्न हैं ।

(२) आशय से ही योग शुभ नहीं होता ।

एक विद्वान् लिखते हैं “अप्रशस्त आशय से सेवन किये हुये प्राणातिपात आदि पान्थ्यान्तरक पाप-कर्म के वन्ध हेतु होते हैं । प्रशस्त आशय से सेवन किये गये कई पाप स्नान पुण्य के हेतु भी हैं । उदाहरण स्वरूप द्रव्यादि की आकांक्षा से दूसरे की वच्चा करना अशुभ माया है । जैसे वणिक् या इन्द्रजालिकों की माया । व्याप में मृग को गूठ बोनकर दिया देना प्रशस्त माया है । झूठ बोनकर रोगी को कड़वी दवा पिलाया भी द्रष्टा श्रेणी में आता है । कोई व्यक्ति दीक्षा के लिये उपस्थित है और उसके पिता आदि आश्रमीय जन उसकी दीक्षा में विघ्न डालने वाले हैं, ऐसे अवसर पर उन लोगों ने यह कहता—‘हे भाई ! मैंने बड़ा ही सरास्र खान देया है और उसमें यह पता चला है कि तुम्हारा बड़ा अत्यायु है—थोड़े ही दिनों में मर जायगा’ प्रशस्त माया है । ‘मम्यत् यति-आचार ग्रहण कर मरे’ इस हेतु में कहे गये ये वान्त श्री आर्य रतित द्वारा लक्षित हैं ।

१—नीति चर्चा दा० २२ २२

उधो मग्ने निगन कयो जी, आस्रव प्रथम मिथ्यात्व ।

२—जे जे मावय काम त्यागा नहीं छै, तयारी आगा बांछा रही लागी ।

निग जीव तणा परिणाम छै मैला, अत्याग भाव अवत छै सागी २ ॥

३—नीति चर्चा दा० २२ ३०, ३८

असंयत जीव रा प्रदेश में, अण्डाण्डाण्डों आश्रय ।

ने ईसे तीनू जोगां म्यू ज्योती, प्रमाद आस्रव ताय ॥

४—इति दा० २२ १२, १३

क्रोध म्यू गिरण प्रदेश ने जी, ने आस्रव रुद्धि कपाय ।

इसे क्रोध करे मरने अण्ड जोग जीविय ।

नित्य गिरण प्रदेश ने जी, रुद्धि अश्रव कपाय ॥

अमाय्येव हि भावेन माय्येव नु भवेत् क्वचित् ।

पण्येत् स्वपरयोर्यत्र सानुबन्धं हितोदयम्^१ ॥

इस भावनाववाद, परिणामवाद, हेतुवाद अथवा आशयवाद के विषय में पूर्व में काफी प्रकाश डाला जा चुका है^२ । आगम में भावनाववाद का उल्लेख परवाद के रूप में है । इसकी तीव्र आलोचना भी की गई है ।

भावनाववादी मानते थे— “जो जानता हुआ मन से हिंसा करता है पर काया से हिंसा नहीं करता, अथवा नहीं जानता हुआ केवल काया से हिंसा करता है, वह स्पर्श मात्र कर्म-फल का अनुभव करता है क्योंकि यह सावद्य कर्म अव्यक्त है । तीन आदान हैं, जिनमें पाप किया जाता है—स्वयं करना, नौकरादि अन्य से कराना और मन से भला जानना, परन्तु भाव विशुद्धि में मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करता है । जैसे विपत्ति के समय यदि अश्वयमी पिता पुत्र को मारकर, उसका भोजन करे तो वह पाप का भागी नहीं होता वैसे ही विगुह मेवावी भाव विशुद्धि के कारण पाप करते हुये भी कर्म से लिप्त नहीं होता^३ ।’

१—नवतत्त्वप्रकरणम् (समझला टीका) पापतत्त्वम् पृ० ५५-५६ :

अप्रशस्ताशयेन सेव्यमाना पापमन्थानका जानाऽऽवरणादिपापप्रकृतीनां यन्धहेतव उक्ता, धर्तृपयेषु रागादिषु पापमन्थानकेषु सेव्यमानेषु प्रशस्ताशयेन पुन्यबन्धोऽपि भवति अप्रशस्ता माया यद्द्रव्यादिराक्षया परवञ्चना वणिजामिन्द्रजालिकादीनां वा, प्रशस्ता तु व्याधानां मृगापलपने व्याधिमता कटुकौषधादिपाने दीक्षोपस्थितस्य विघ्नवर पित्रादीनां पुर कुम्बप्लवो मया दृष्टोऽल्पाऽऽयुष्क सूचक इत्यादिका स्वपर-हितहेतु स्वपितु मम्यग् यत्याचारग्रहणार्थं श्रीआर्यरक्षितप्रयुक्तमायेव ।

२—पुण्य पदार्थ (दाल २) टिप्पणी ३० पृ० २३६-२४६

३—सुयोग १६० २४-२६

जाण षाण्णऽणाउट्ठी अनुहो ज च हिससि ।

पुट्ठो सवेदइ पर, अवियत्त खु सावज्ज ॥

सतिमं तउ आयाणा, जेहिं वीरइ पावगं ।

अभिवत्तसा य पेसा य, मणसा अणुजाणिया ॥

एत उ तउ आयाणा, जेहिं वीरइ पावगं ।

एव नावविमोहीण, निव्वानमभिगच्छइ ॥

पुत्त पिआ समारब्भ आहारंज असज्ज ।

भुजमाणो य मेहादी, वम्मणा नोवलिप्पइ ॥

मणसा ज पटग्गति, चित्तं तंति ण विज्झइ ।

अणदम्मतरं तमि, ण तं सदएचारिणे ॥

एवो माणाणा एव एव ने मिच्छी है

“कर्म की चिन्ता में रहित उन क्रियावादियों का दर्शन समार को ही बढाने वाला है। जो मन में प्रवेष्ट करता है, उसका चित्त विशुद्ध नहीं कहा जा सकता। उसके कर्मका बन्ध नहीं होता—ऐसा कहना अतथ्य है, क्योंकि उसका आचरण मन्त्रित नहीं है। पूर्वोक्त दृष्टि के कारण मुख और गौरव में आसक्त मनुष्य अपने दर्शन को शरणदाता मान पाप का भोजन करते हैं। जिस प्रकार जन्मांश पुरुष छिद्रवाली नौका पर चढ़कर पार जाने की इच्छा करता है परन्तु मन्थ में ही डूब जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अनार्य भ्रमण समार में पार जाना चाहते हैं परन्तु वे समार में ही पर्यटन करते हैं।”

३—घाति और अधाति कर्म (गा० १-५)

जीवों के कर्म अनादि काल में हैं। जीव और कर्म का सम्बन्ध अनादि कालीन है। पहले जीव और फिर कर्म अथवा पहले कर्म और फिर जीव ऐसा क्रम नहीं है। जीव ने तमा को उत्पन्न नहीं किया और न कर्मों ने जीव को उत्पन्न किया है क्योंकि जीव और तम उन दोनों का ही आदि नहीं है। अनादि जीव बद्ध कर्मों के हेतु को पार पार प्रसार के भावों में परिणमन करता है। इस परिणमन में उसको पुण्य-पाप कर्मों का रूप देता देता है। विषय-रूपायों में रागी-मोही जीव के जीव प्रदेशों में जो परमाणु पड़ते हैं, वही हैं उन परमाणुओं के स्वरूपों को कर्म कहते हैं २।

१—एयमड १ १ २ २४, ३०-३२

अनाद्यं पुरुषस्याग, क्रियायाद्दर्शिनः ।
 कर्मवितापगद्गाग, समारम्भ पत्रड्ठण ॥
 दुच्छेयं यि यि द्विर्दि, मातागारप्रणिम्विया ।
 सगन्ति मन्त्रमाणा, सेवती पात्रग जणा ॥
 जग समारम्भिण गाय, ज्ञातुभ्यो दुरुक्षिया ॥
 दुच्छेयं परमाणु, तत्रा य विर्मियई ॥
 एव तु मन्त्रा एगे, मिच्छिद्वित्री जणागिया ।
 मन्त्रद्वन्द्वी ते, समारं अणुप्रियद्विति ॥

आत्मा के साथ बंधे हुए ये कर्म सामान्य तौर पर सुख-दुःख के कारण हैं। सगति से कर्म ही ससार-बंधन उत्पन्न करते हैं। विच्छेदने पर ये ही मुक्ति प्रदान करते हैं^१। जिन कर्मों से बद्ध जीव ससार-भ्रमण करता है वे आठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म^२। इन आठ कर्मों के दो वर्ग होते हैं—(१) घाति कर्म और (२) अघाति कर्म। घाति कर्म चार हैं और अघाति कर्म भी चार। घाति अघाति प्रकृति की अपेक्षा से आठ कर्मों का विभाजन इस प्रकार होता है

घाति कर्म	अघाति कर्म
१—ज्ञानावरणीय कर्म	
२—दर्शनावरणीय कर्म	
३—	वेदनीय कर्म
४—मोहनीय कर्म	
५—	आयुष्य कर्म
६—	नाम कर्म
७—	गात्र कर्म
८—अन्तराय कर्म	

जो वग आत्म से बंध कर उसके स्वाभाविक गुणों की घात करते हैं उन्हें घाति कर्म कहते हैं। जिस प्रकार वायुन, मय और चन्द्रमा के प्रकाश को आच्छादित कर

१—परमात्मप्रकाश १६४-६४

हृक्खु वि सक्खु वि चहु-विहउ जीवहं वम्मु जणहं ।

अप्पा ढेय्दहं म्णहं पर णिच्छउ णउ भणहं ॥

इह वि माक्खु वि सक्खु जिय जीवहं वम्मु जणहं ।

अप्पा विपि वि वणहं णवि णिच्छउ णउ भणहं ॥

--- (४) उत्त० ३- १-

(१२) टाणाङ्ग ८२ ५१

(१) प्रत्यापत्ता २ १

उनकी गमियों को बाहर नहीं आने देने उसी प्रकार घाति कर्म आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देने ।

अनाति कर्म वे ह जो आत्मा के प्रधान गुणों को हानि नहीं पहुँचाने, परन्तु आत्मा के मुख-द्वार, आगुण आदि की स्थितियाँ उत्तान्न करते हैं ।

प्रत्येक आत्मा में सत्तात्मा में चाठ मुख्य गुण वर्तमान ह पर कर्मविरण में वे प्रकट नहीं हो पाते । ये आठ गुण इस प्रकार हैं

१—अनन्त ज्ञान

५—आत्मिक सुख

२—अनन्त दर्शन

६—अटल अवगाहन

३—आयक सम्पत्ति

७—अमूर्तित्व और

४—अनन्त वीर्य

८—अगुणानुभावा

न्वामीजी ने गाथा १ से ४२ में चार घनघाति कर्मों के स्वस्व पर प्रकाश डाला है और ४४ से ५७ तक की गाथाओं में अघाति कर्मों के स्वस्व पर ।

घाति-अघाति दोनों प्रकार के पाप-कर्मों के वध-हेतु प्रधानतः अशुभ योग हैं । उमास्वाति ने योगों के कार्य-भेद को बताते हुए तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ में कहा है

शुभ पुण्यस्य । ३ ।

अशुभ पापस्य । ४ ।

इन दो सूत्रों के स्थान में दिगम्बर परम्परा के पाठ में एक ही सूत्र मिलता है

शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य ॥ ३ ॥

दोनों परम्पराओं के शाब्दिक अर्थ में भेद नहीं । दोनों के अनुसार मन, वचन और काय के शुभ योग पुण्य के आन्वय हैं और अशुभ योग पाप के । पर व्याख्या में विशेष अन्तर दृष्टिगोचर होता है ।

अकलङ्कदेव तत्त्वार्थवातिक में लिखते हैं 'हिंसा, चोरी, मैथुन आदि अशुभ काय-योग हैं । असत्य बोलना, कठोर बोलना, आदि अशुभ वचनयोग हैं । हिंसक विचार, ईर्ष्या, अमूया आदि अशुभ मनोयोग हैं । इत्यादि अनन्त प्रकार के अशुभ योग से भिन्न शुभ योग भी अनन्त प्रकार का है । अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि शुभ काययोग हैं । सत्य, हित, मित्र बोलना शुभ वाग्योग है । अर्हन्त-भक्ति, तप की रचि, श्रुत का विनय आदि शुभ मनोयोग हैं ।

"शुभ परिणाम पूर्वक होने वाला योग शुभ योग है तथा अशुभ परिणाम में होने-वाला अशुभ योग है । शुभ अशुभ कर्म का कारण होने से योग में शुभत्व या अशुभत्व नहीं है, क्योंकि शुभ योग भी जानावरण आदि अशुभ कर्मों के वन्ध में भी कारण होता है । 'शुभ पुण्यस्य यह निर्देश अघातिया कर्मों में जो पुण्य और पाप हैं, उनकी अपेक्षा में है । अथवा 'शुभ योग पुण्य का ही कारण है'—ऐसा अर्थ नहीं है पर 'शुभ योग ही पुण्य का कारण है'—ऐसा अर्थ है । अतः शुभ योग पाप का भी हेतु हो सकता है । पुनः सूत्रों या शर्ष अनुभाग-द्वय की अपेक्षा लगाना चाहिए अन्यथा वे दोनों निरर्थक हो जायेंगे क्योंकि कहा है—'आय और गति को छोड़ कर गेय कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियों का वन्ध उत्पन्न सन्तोष से होता है और जघन स्थितिद्वय मन्द सकलेश से ।' अनुभाग द्वय प्रधान है । वही मुख-द्वय रूप फल का निमित्त होता है । उत्कृष्ट शुभ परिणाम अशुभ कर्मों में उत्पन्न अनुभाग के ही कारण होते हैं पर बहुत शुभ के कारण होने से 'शुभ पुण्यस्य' कार्य है । जैसे शोका अपकार करने पर भी बहुत उपकार करने वाला भी

उत्कार करने वाला माना जाता है। कहा भी है—‘विगुद्धि मे शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध होता है तथा सक्लेज मे अगुभ प्रकृतियों का। जगन्ध अनुभाग वन्ध का र्म इमने उल्टा है, अर्थात् विगुद्धि से अगुभ का जगन्ध और सक्लेज मे शुभ का जगन्ध वन्ध होता है’।”

प्रस्तुत सूत्रों की मर्यादा पर विचार करते हुए प० मुगलालजी लिखते हैं—“मानेप कषाय की मदता के समान होने वाला योग शुभ और सक्लेज की तीव्रता के समय होने वाला योग अगुभ कहलाता है। जिस पक्षर अगुभ योग के समय प्रथम आदि गुणान्धों मे जानावरगीय आदि सारी पुण्य-पाप प्रकृतियों का यथासम्भवा वन्ध होता है, वैसे ही उष्ट्रे आदि गुणान्धों मे शुभ के समय भी सारी पुण्य पाप प्रकृतियों का यथासम्भवा वन्ध होता ही है। या प्रस्तुत विधान को मुख्यतया अनुभागवन्ध की ओरता मे समझा जाति”।

हालांकि यह सूत्र अकारणदेव की सूत्रों मे भिन्न है फिर भी निष्कर्ष एव है।

अरुणदेव और निद्धमेन के विचारों का पार्थक्य स्वयं स्पष्ट है। शुभ योग में ज्ञानावरणीय आदि घाति कर्मों का आश्रय मानना अथवा अशुभ कर्म का जघन्य अनुभाग बन्ध मानना श्वेताम्बर आगमिक विचारधारा से बहुत दूर पड़ता है। स्वामीजी ने आगमिक विचारधारा को अस्म्यान देते हुए पुण्य का बन्ध शुभ योग में और पाप का बन्ध अशुभ योग में ही प्रतिपादित किया है।

४ — ज्ञानावरणीय कर्म (गा० ७-८) ·

जीव चेतन पदार्थ है। वह ज्ञान और दर्शन में जाना जाता है। ज्ञान और दर्शन दोनों का सग्राहक शब्द उपयोग है। इसीलिए आगम में कहा है—‘जीवो उवग्रो गन्धर्वा’^१। ज्ञान को साकार उपयोग कहते हैं और दर्शन को निराकार उपयोग। जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्मों का—जाति, गुण, क्रिया आदि का बोधक होता है वह ज्ञानोपयोग है, जो पदार्थों के नामान्य धर्म का अर्थात् सत्ता मात्र का बोधक होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं।

ज्ञान वह है जिसमें वस्तु विशेष धर्मों के साथ जानी जाती हो। ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा आन्त्रादित हो उस कर्म को ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान को आवृत्त करने वाले इस कर्म की कपड़े की पट्टी से तुलना की गयी है। जिस प्रकार आँखों पर कपड़े की पट्टी लगा लेने में चक्षु-ज्ञान रुक जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव में आत्मा को पदार्थों के जानने में रुकावट हो जाती है। ज्ञानावरणीय कर्म की उत्तर प्रवृत्तियाँ—श्रवान्तर भेद पाँच हैं^२

१—उत्त० २८ १८

यत्तणालस्यगो कालो जीवो उवओगलस्यगो ।

नाणेण दसणेण च सुहेण य दुहेण य ॥

•—(क) प्रथम वर्मग्रन्थ ६

एसि ज आवरण पटुव्व चक्खुस्स त तयावरण ।

(ग) गोम्मटमार (धर्मवागट) २१

पटपटिहारसिमज्जाहलिच्चित्तुलालभटथारीण ।

जए एतेसि भावा तद्वि य वम्मा मुणेयव्वा ॥

(ग) टाणाङ्ग ४ १०५ में उद्धृत

एरउग्गायससिनिम्मएयरस्स जीवस्स एअण जमिह ।

णाणावरण धम्म पएोवम होइ एव तु ॥

२—(क) उत्त० २३ ४

णाणावरण पचदिह एग आभिणिदोहिण ।

ओहिणाण च सएय सणताण च वेवए ॥

(क) प्रमाण २२

(१) आभिनवोधिक ज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे आभिनवोधिक या मतिज्ञान कहते हैं । यह परोक्ष ज्ञान है । जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे आभिनवोधिक अपवा मतिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(२) श्रुतज्ञानावरणीय कर्म । शब्द और अर्थ की पर्यालोचना से जो ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । यह भी परोक्ष ज्ञान है । जो ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उस कर्म को श्रुतज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(३) अवधिज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय तथा मन की महायता के बिना, सभी पदार्थों के समस्त प्रत्यक्ष ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं । जो कर्म ऐसे ज्ञान को नहीं होने देता उसे अवधिज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(४) मन पर्यायज्ञानावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन की महायता के बिना, सभी जीवों के समस्त भावों को पर्यायित रूप से जानना मा पर्यायज्ञान है । यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है । जो कर्म ऐसे ज्ञान को न होने दे उसे मा पर्यायज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(५) केवलज्ञानावरणीय कर्म । सर्व द्रव्य और पर्यायों को युगल भाव से पता चलाने के ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं । जो ऐसे ज्ञान को प्राप्त न होने दे उस कर्म को केवलज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

भी दिवस और रात्रि का विभाग हो सके उतना उनका प्रकाश तो अनावृत रहता ही है, उसी प्रकार केवलज्ञानावरणीय से आत्मा का केवलज्ञान गुण चाहे जितनी प्रवृत्ता के साथ आवृत हो, तो भी केवलज्ञान का अनन्तवाँ भाग अनावृत रहता है। केवलज्ञानावरणीय कर्म से जितना अग्र अनावृत रह जाता है—उस अग्र को भी आवृत करनेवाले भिन्न-भिन्न शक्ति वाले मतिज्ञानावरणीय आदि चार दूसरे आवरण हैं। वे अग्र को आवरण करने वाले होने से देशावरणीय कहलाते हैं^१।

आगम में कहा है "ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव जानने योग्य को भी नहीं जानता, जानने का कामी होने पर भी नहीं जानता, जान कर भी नहीं जानता। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव आच्छादितज्ञान वाला होता है। जीव द्वारा बोधे हुए ज्ञानावरणीय कर्म के दस प्रकार के अनुभाव हैं •

१—श्रोत्रावरण	२—श्रोत्र-विज्ञानावरण
३—नेत्रावरण	४—नेत्र-विज्ञानावरण
५—घ्राणावरण	६—घ्राण-विज्ञानावरण
७—रसावरण	८—रस-विज्ञानावरण
९—स्पर्शावरण	१०—स्पर्श-विज्ञानावरण ^२ ।"

१—(ब) स्थानांग-समवायांग पृ० ६४-६५

(ख) टाणाङ्ग २ ४ १०५ की टीका

दृश-ज्ञानस्याऽऽभिनिबोधिकादिमावृणोतीति दृष्टज्ञानावरणीयम्, सर्वं ज्ञान—
केवलज्ञानमावृणोतीति सर्वज्ञानावरणीयं, केवलज्ञानं हि आदित्यरूपस्य केवलज्ञान-
रूपस्य जीवस्याच्छादकतया सान्द्रमेघवृन्दकल्पमिति तत्सर्वज्ञानावरणं, मत्पाद्या-
वरणं तु घनातिच्छादितादित्येपत्प्रभावल्पस्य केवलज्ञानदेशस्य बटकुट्टादिस्थावरण-
तुल्यमिति देशावरणमिति

२—प्रज्ञापना २३ १ .

गोयमा । णाणावरणिजस्स ण बम्मस्स जीवेण ददस्स जाव पोग्गलपरिणाम पय्य
दसविधे णाणभावे पन्नत्ते, सज्जहा—सोतावरणे, सोयविगणणावरणे, नेत्तावरणे,
नेत्तविगणणावरणे, घाणावरणे, घाणविगणणावरणे, रसावरणे, रसविगणणावरणे,
पासावरणे, पासविगणणावरणे, ज घेठेति पोग्गल दा पोग्गले दा पोग्गलपरिणाम
दा दीससा दा पोग्गलणं परिणाम, तेसि दा उटण्ण जणियच्च ण जणत्ति,
जणित्थमंवि ण दाणत्ति, जणित्तावि न दाणत्ति, उच्छन्नजानी दादि भदत्ति
सागावरणिजस्स बम्मस्स उटण्ण

जब ज्ञानवारणीय कर्म का सम्पूर्ण क्षय होता है तब केवलज्ञान प्रकट होता है। सम्पूर्ण क्षय न होकर क्षयोपशम होता है तब मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्यायज्ञान उत्पन्न होते हैं।

ज्ञानावरणीय कर्म की जघन्य म्यिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट म्यिति तैत्तिरीय मागरोपम की होती है^१।

इस कर्म के बंध-हेतुओं का उल्लेख पहले आ चुका है। (द्विग—पुण्य पदार्थ (ढा० २) टि० २३ पृ० २२६)

ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेतुओं की व्याख्या इस प्रकार है

(१) ज्ञान-प्रत्यनीकता ज्ञान या ज्ञानी की प्रतिकूलता। इसके स्थान में तत्त्वार्थसूत्र में ज्ञान-मात्सर्य है, जिसका अर्थ है हमरा मेरे बराबर न हो जाय इस दृष्टि में ज्ञानदान न करना।

(२) ज्ञान-निहव अभय देव ने इसका अर्थ किया है—ज्ञान या जानियों का अपनपन। तत्त्वार्थसूत्र की टीकाओं में इसका अर्थ इस प्रकार मिलता है—ज्ञान को छिपाना। तत्त्व का स्वरूप मालूम होने पर भी छुड़ने पर न बताना।

(३) ज्ञानान्तराय किसी के ज्ञानाम्बाम में विघ्न डालना।

(४) ज्ञान-प्रद्वेष ज्ञान या ज्ञानी के प्रति द्वेष-भाव—अप्रीति। तत्त्वार्थसूत्र में इसके स्थान पर 'तत्प्रदोष' है, जिसका अर्थ है—ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञान के साधनों के प्रति जलन।

(५) ज्ञानासादन ज्ञान या ज्ञानी भी हीलना। तत्त्वार्थसूत्र में इसके स्थान पर 'ज्ञानासादन' है। ज्ञान देनेवाले को रोकना ज्ञानामदन।

(६) ज्ञान-विस्वादन योग ज्ञान या ज्ञानी के विस्वादा—व्यभिचार-दर्शन की प्रवृत्ति। इसके स्थान पर तत्त्वार्थसूत्र में ज्ञानोपवादा हेतु है। प्रशस्त ज्ञान अथवा ज्ञानी में दोष निरासना।

१—उत्त० ३३ १६-२०

उद्गर्ह्यस्मिन्नाभाण तीमर्दं क्रोटिकोडीओ ।

उञ्जोनिया दिरे शोद अन्तोमुहुत जहन्निया ॥

अवर्णिज्जाण दुग्ग रि धेयणिज्जे तहेय य ।

अन्तग्ग य कम्मस्मि दिरे प्पमा विपाहिया ॥

५—दर्शनावरणीय कर्म (गा० ६-१५) :

पदार्थों के आकार के अतिरिक्त अर्थों की विशेषता को ग्रहण किये बिना केवल सामान्य का ग्रहण करना दर्शन है^१ । जो कर्म ऐसे दर्शन का आवरणभूत होता है, उसे दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ—अवान्तरभेद नौ कहे गये हैं^२

(१) चक्षुदर्शनावरणीय कर्म । चक्षु द्वारा होनेवाले सामान्य बोध को चक्षुदर्शन कहते हैं । उसको आवृत करनेवाला कर्म चक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है । इस कर्म के उदय से जीव के अंश नही होती अथवा अंश होने पर भी ज्योति नष्ट हो जाती है ।

(२) अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म । नेत्रों को छोड़ कर अन्य इन्द्रियो और मन के द्वारा होने-वाला सामान्य बोध अचक्षुदर्शन है । उसको आवृत करनेवाला कर्म अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है । इस कर्म के उदय से नेत्र से भिन्न अन्य इन्द्रियाँ—श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय तथा मन नही होते अथवा होने पर भी अकार्यकारी होते हैं ।

(३) अवधिदर्शनावरणीय कर्म । इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा को स्पर्शी द्रव्यों का जो सामान्य बोध होता है उसे अवधिदर्शन कहते हैं । ऐसे दर्शन को आवृत करनेवाला कर्म अवधिदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है ।

(४) केवलदर्शनावरणीय कर्म । सर्व द्रव्य और पर्यायों का युगपत् साक्षात् सामान्य अवबोध केवलदर्शन कहलाता है । उसे आवृत करनेवाला कर्म केवलदर्शनावरणीय कर्म कहलाता है ।

(५) निद्रा । जिसमें मुख से जाग गये ऐसी नींद उत्पन्न हो उसे निद्रा दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

(६) निद्रानिद्रा । जो कर्म ऐसी नींद उत्पन्न करे कि सोया हुआ व्यक्ति बठिनार में जाग सके उसे निद्रानिद्रा दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

^१—ज सामन्तरग्रहण भावाण नेव वट्ट आगार ।

अविसेमिउण अत्थं एस्मिणिह वुच्चण समये ॥

^२—(ब) उत्तर २२ ५ ६

निद्रा सोव पयला निद्रानिद्रा पयलपयला य ।

तत्ता य दीर्णमिती उ पचमा होह नायव्वा ॥

एस्सुसत्तस्सुअहिस्स एस्सण वेवले य आहरणे ।

एव तु नर्हायगप्प नायव्व एस्सणावरण ॥

(१६) समवासाह १८ ६, टाणाह ८ : ६० ८

(७) प्रचला । जिस कर्म से खड़े-खड़े या बैठे-बैठे भी नींद आये उसे प्रचला दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

(८) प्रचला-प्रचला । जिस कर्म से चलते-फिरते भी नींद आये उसे प्रचला-प्रचला दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

(९) स्त्यानधि (स्त्यानगृद्धि) । जिस कर्म से दिन में सोचा हुआ काम निद्रा में किया जाय ऐसा बल आये, उसे स्त्यानधि दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं ।

गोम्मटसार में निद्रा-पचक के विषय में निम्न विवेचन मिलता है *

१—‘स्त्यानगृद्धि’ के उदय से जगाने के बाद भी जीव सोता रहता है, यद्यपि वह काम करता व बोलता है ।

२—‘निद्रा निद्रा’ के उदय से जीव आँखें नहीं खोल सकता ।

३—‘प्रचला प्रचला’ के उदय से लार गिरती है और अंग चलते—कांपते हैं ।

४—‘निद्रा, के उदय से चलता हुआ जीव ठहरता है, बैठता है और गिर जाता है ।

५—‘प्रचला’ के उदय से जीव के नेत्र कुछ खुले रहते हैं और वह सोते हुए भी थोड़ा-थोड़ा जागता है और बार-बार मद-मद सोता है* ।

निद्रा-पचक के क्रम में श्वेताम्बरीय और दिगम्बरीय ग्रन्थों में जो भेद है वह उपर्युक्त दोनों वर्णनों से स्वयं स्पष्ट है । ‘प्रचला प्रचला’, ‘निद्रा’ और ‘प्रचला’ इन भेदों के अर्थ में भी विरोध अन्तर है ।

तत्त्वार्थसूत्र के श्वेताम्बरीय पाठ और भाष्य में ‘निद्रा’ आदि के बाद ‘वेदनीय’ शब्द रखा गया है* । दिगम्बरीय पाठ में इनके बाद ‘वेदनीय’ शब्द नहीं है । सर्वार्थसिद्धि टीका

१—गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) २३-२५

धीणुदयेणुद्विदे सोवदि कम्म करेदि जप्पदि य ।

णिहानिदुदयेण य ण तिट्ठिमुग्घादिदु मफो ॥

पयलापयलुदयेण य वह्नेदि लाला चलति अगाद ।

णिहन्थे गच्छतो टाड पुणो वदमद् पडेई ॥

पयलुदयेण य जीवो ईमुम्मीलिय सुवेद हत्तोवि ।

ईम ईम जाणदि मुटु मुटु सोवन्ते मद ॥

* —तत्त्वार्थसूत्र ८ ८

निद्रानिद्रानिद्रा प्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृद्धिवेदनीयानि च

में प्रत्येक के साथ 'दर्शनावरणीय कर्म' जोड़ लेने का कहा गया है^१ ।

इस कर्म को 'वित्तिम'—दरवान के सदृश कहा जाता है, जिस प्रकार दरवान राजा को नहीं देखने देता वैसे ही यह वस्तुओं के सामान्य बोध को रोकता है^२ ।

दर्शनावरणीय कर्म भी दो कोटि का होता है—(१) देश और (२) सर्व । चक्षु, श्रवण और श्रवण दर्शनावरणीय कर्म देश कोटि के हैं और शेष छह सर्व कोटि के^३ । सर्वघाती दर्शनावरणीय कर्मों में केवलदर्शनावरणीय कर्म प्रगाढतम है ।

सर्वघाती दर्शनावरणीय कर्मों के उदय से जीव का दर्शन गुण प्रगाढ रूप से आच्छादित हो जाता है पर इस गुण का सर्वावरण तो केवलदर्शनावरणीय कर्म के उदय की किसी अवस्था में भी नहीं होता । नन्दीसूत्र में कहा है—“पूर्णज्ञान का अनन्तवां भाग तो जीव मात्र के अनाश्रित रहता है, यदि वह आश्रित हो जाए तो जीव अजीव बन जाय । भेष कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद और सूर्य की प्रभा कुछ-न-कुछ रहती ही है । यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाय^४ ।” सर्वज्ञानावरणीय कर्म के विषय में नदी में जो बात कही गयी है वही सर्वदर्शनावरणीय कर्म के विषय में भी लागू पडती है ।

१—तत्त्वार्थसूत्र ८ ७ सर्वार्थानिद्रि

इह निद्रादिभिर्दर्शनावरण सामानाधिकारण्येनाभिसम्बध्यन्ते—निद्रादर्शनावरण निद्रानिद्रादर्शनावरणमित्यादि ।

•—(क) प्रथम धर्मय ५ ६

दृशणचउ षणनिहा वित्तिम दृशणावरण ॥

(ख) देखिए पृ० ३०३ पा० टि० २ (ख)

(ग) टाणाङ्ग २ ४ १०५ की टीका

दृशणमाले जीवे दृशणघाय धरू ज धम्म ।

त परिहारसमाण दृशणवरण भवे जीवे ॥

२—टाणाङ्ग २ ४ १०५

दरिदृशणावरणज्जे धम्म एव चव

टीका—दृशनावरणीय चक्षुरक्षुरर्धाधर्शनावरणीयम्, सर्वज्ञानावरणीयं तु निरापेक्षं कथलज्ञानावरणीयं चेत्यर्थः, भावना तु पूर्ववदिनि

४—नदी० सूत्र १३

सर्वज्ञादाणापि न अणवस्स अणवभागा निच्छुग्धादिभि, जह पुण सोऽपि आदरिज्जा तेण जीवे अजीवत पाविज्जा,—‘एतदि नेरस्सुदने एहे दमा ददमुरा’ ।

दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव देखने योग्य वस्तु को भी नहीं देख पाता । देखने की इच्छा होने पर भी नहीं देख पाता । देख कर भी नहीं देख पाता । दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव आच्छादितदर्शनवाला होता है ।

दर्शनावरण कर्म के उक्त नौ भेदों के अनुसार नौ अनुभाव हैं

१—निद्रा	६—चक्षुदर्शनावरण
२—निद्रानिद्रा	७—अचक्षुदर्शनावरण
३—प्रचला	८—अवधिदर्शनावरण
४—प्रचला-प्रचला	और
५—स्त्यानद्धि	९—केवलदर्शनावरण ^१ ।

ज्ञानावरणीय कर्म की तरह इस दर्शनावरणीय कर्म की भी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति तैत्तिरीय कोटाकोटि सागरोपम की होती है^२ ।

दर्शनावरणीय कर्म के बध हेतुओं का नामोल्लेख पहले आ चुका है । देखिए—गुण्य पदार्थ (ढा० २) टि० २३ पृ० २२६ । दर्शनावरणीय कर्म के बध-हेतु वे ही हैं जो ज्ञानावरणीय कर्म के बध-हेतु हैं । केवल ज्ञान के स्थान में दर्शन शब्द ग्रहण करना चाहिए । अर्थ भी समान है ।

दर्शनावरणीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवल दर्शन उत्पन्न होता है, जिसमें जीव की अनन्त दशन शक्ति प्रकट होती है । जब क्षय न होकर केवल क्षयोपशम होता है तब चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तीन दर्शन प्रगट होते हैं ।

१—प्रज्ञापना २३ १

गोयसा । दृरिमणावरणिज्जस कम्मस्स जीवेण बन्धुस्स जाव पोगगपरिणाम पण णवविधे अणुभावे पन्तत्ते, तज्जहा—णिदा, णिदाणिदा पयला, पयलापयला धीणिदी चक्षुस्सणावरणे, अचक्षुग्गुदमणावरणे, ओहिदमणावरणे, केवलदमणावरणे, ज वेत्ते पोगगल वा पोगगले वा पोगगलपरिणाम वा बीमसा वा पोगगलाण परिणाम तेस्स वा उदण्ण पाम्मियच्च वा ण पामति, पामिडकामंवि ण पामति, पामिना वि ण पामति, उच्छन्तदमणी यावि भवति दृरिमणावरणिज्जस कम्मस्स उदण्ण ।

१—उतः २२ १६-२०

पृ० ३०२ पा० टि० १ में उद्धृत

६-७—मोहनीय कर्म (गा० १६-३६) :

जो कर्म मूढता उत्पन्न करे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। यह कर्म स्व-पर विवेक मे तथा स्वप्न-रमण मे बाधा पहुँचाता है। इस कर्म की तुलना मद्य के साथ की जाती है। 'भज्ज व मोहणीय' (प्रथम कर्मग्रन्थ १३)। जिस तरह मदिरा-पान से मनुष्य परव्य हो जाता है और उसे अपने और पर के स्वरूप का भान नहीं रहता तथा अपने हिताहित का विवेक भूल जाता है वैसे ही इस कर्म के प्रभाव से जीव को तत्त्व-अतत्त्व का भेदज्ञान नहीं रहता और वह दुष्कृत्यों में फस जाता है^१।

मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—(१) दर्शन-मोहनीय और (२) चारित्र-मोहनीय^२। यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, तत्त्वनिष्ठा, सम्यक् दृष्टि अथवा सम्यक्त्व। जो कर्म सम्यक् दृष्टि उत्पन्न न होने दे, तत्त्व-अतत्त्व का भेद-ज्ञान न होने दे उसे दर्शन-मोहनीय कर्म कहते हैं। जो सम्यक् चारित्र—आचरण को न होने दे उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं।

दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है—

(१) सम्यक्त्व-मोहनीय जो कर्म सम्यक्त्व का प्रकट होना तो नहीं गेकता पर धीन-पमिक अथवा धायक सम्यक्त्व (निर्मल अथवा स्थिर सम्यक्त्व) को उत्पन्न नहीं होने देता उसे सम्यक्त्व-मोहनीय कर्म कहते हैं।

(२) मिथ्यात्व-मोहनीय जो कर्म तत्त्वो मे श्रद्धा उत्पन्न नहीं होने देता और विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करता है, उसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म कहते हैं।

(३) सम्यक्मिथ्यात्व-मोहनीय जो कर्म चित्त की स्थिति को चलायमान रखता है—

१—(क) टाणाङ्ग २ ४ १०५ की टीका

जए मज्झपाणमूढो लोण पुरिसो परव्वसो होइ।

ताए मोहेणवि मूढो जीवो उ परव्वसो होइ॥

(ए) टंक्विण् पृ० ३० : पा० टि० २ (ख)

—(क) उत्त० ३२ ८

(ए) टाणाङ्ग २ ४ १०५

ग) मज्झाङ्ग ० : ३

२—उत्त० ३२ ६

१—मज्झपाण (० : ०) में सम्यक्त्व मोहनीय भावि को सम्यक्त्व देहनीय भावि कहा है।

चारित्र्य मोहनीय के भेद इस प्रकार हैं

१-४—अनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ • जो कर्म ऐसे उत्कृष्ट क्रोध आदि उत्पन्न करने हैं कि जिनके प्रभाव में जीव को अनन्त काल तक समार-भ्रमण करना पड़ता है क्रमशः अनन्तानुबन्धी क्रोध, अ० मान, अ० माया और अ० लोभ कहलाते हैं^१ ।

५-८—अप्रत्याख्यानानवरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ जो कर्म ऐसे क्रोध-मान-माया-लोभ को उत्पन्न करे कि जिनमें सम्यक्त्व तो न रुके पर प्रत्याख्यान-धोड़ी भी पाप-विरति न हो सके उन्हें क्रमशः अप्रत्याख्यानानवरणीय क्रोध, अ० मान, अ० माया और अ० लोभ कहते हैं^२ ।

९-१०—प्रत्याख्यानानवरणीय क्रोध-मान-माया-लोभ जो कर्म ऐसे क्रोध मान-माया-लोभ को उत्पन्न करे कि जिनमें सम्यक्त्व और देय प्रत्याख्यान तो न रुकें पर सर्व प्रत्याख्यान न हो सके—मर्ब सावद्य विरति न हो सके उन्हें क्रमशः प्रत्याख्यानानवरणीय क्रोध, प्र० मान, प्र० माया और प्र० लोभ कहते हैं^३ ।

११-१६—सज्ज्वलन क्रोध मान-माया-लोभ जो कर्म ऐसे क्रोध आदि उत्पन्न करे कि जिनमें सर्वप्रत्याख्यान होने पर भी यथाम्यात चारित्र्य न हो पावे उन्हें क्रमशः सज्ज्वलन-क्रोध, स० मान, स० माया और स० लोभ कहते हैं ।

दिगम्बर आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—‘म’ का प्रयोग एकीभाव अर्थ में है । मयम के माय अस्त्यान होने से एक होकर जो ज्वलित होते हैं या जिनके सद्भाव में भी मयम चमकता रहता है वे सज्ज्वलन कपाय हैं^४ ।

१—(क) अगन्तान्यनुबन्धन्ति यतो जन्मानि भृत्यं ।

ततोऽनन्तानुबन्ध्यास्या क्रोधाद्येषु नियोजिता ॥

(ग) मयोऽजयन्ति यन्नरमनन्तमख्यैर्भवे कपायान्ते ।

मयोऽजयताऽनन्तानुबन्धिता धाप्यस्तेषाम् ॥

•—अवत्पमपि नोत्पद्येते येषां प्रत्याख्यानमिहोदयात् ।

अप्रत्याख्यानमनाऽतो द्वितीयेषु निवेदिता ॥

•—ममसावद्यविरति प्रत्याख्यानमुदात्तम् ।

तदादरणमनाऽनन्तानुबन्धिता निवेदिता ॥

१—सप्तमिह ८ ६

सर्वेभ्योऽपि दत्तं । मयमेतं सत्तावस्थानादेवैर्भूय उत्पन्ति मयसोऽपि दत्तं तेषां मयमपि सज्ज्वलनं क्रोधमानमायालोभः ।

श्वेताम्बर विद्वानो ने इसके अर्थ का स्फोटन करने हुए लिखा है—“जो कर्म मरिच और सर्व पाप की विरति से युक्त यति को भी क्रोधादि युक्त करता है—अप्रणमभाय युक्त करता है उसे मज्जलन कपाय कहते हैं। शब्दादि विषयो को प्राप्त कर जिसमें जीव बार-बार कपाय युक्त होता है वह मज्जलन कपाय है^१ ।”

अनन्तानुवधी कपाय सम्यग्दर्शन का उपघात करनेवाला होता है। जिस जीव के अनन्तानुवधी क्रोध आदि में से किसी का उदय होता है उसके सम्यग्दर्शन उत्पन्न नहीं होता। यदि पहले सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया हो और पीछे अनन्तानुवधी कपाय का उदय हो जाय तो वह उत्पन्न हुआ सम्यग्दर्शन भी नष्ट हो जाता है^२ ।

अप्रत्याग्यायन कपाय के उदय से किसी भी तरह की एकदेश या सर्वदेश विरति नहीं होती। इस कपाय के उदय से संयुक्त जीव महाजन्त या श्वायक के कृतो को वारण नहीं कर सकता^३ ।

प्रत्याग्यानावरणीय कपाय के उदय से विरताविरति—एकदेश एवं सर्व हो पर भी प्राप्त नरित नहीं हो पाता^४ ।

मज्जलन कपाय के उदय से यथाग्याय नारित का लाभ नहीं होता^५ ।

यही बात दिग्म्बर ग्रन्थों में भी कही है^६ ।

१—(क) सञ्चलयन्ति यति यत्सञ्जि सर्वपापावस्तमपि ।

तस्मान् सञ्चलाद्व्यप्रणमरा निन्द्यन्ते ।

(ग) शब्दादीन् विषयान् प्राप्य सञ्चलयन्ति यतो मुहु ।

तत सञ्चलनाद्धान चतुर्धांनामिहोच्यते ॥

२—तत्रा० ८१० भाष्य अनन्तानुवधी सम्यग्दर्शनोपपत्ती । तत्प्रत्यग्यादि सम्यग्दर्शन नोत्पद्यते । पूर्वोत्पन्नमपि च प्रतिपत्ति ।

३—तत्रा० ८१० भाष्य अप्रत्याग्यायनरूपायोदयाद्विरतिर्न भवति ।

४—तत्रा० ८१० भाष्य प्रत्याग्यानावरणरूपायोदयाद्विरताविरतिर्न भवत्युत्तमचारिण लभन्तु न भवति ।

५—तत्रा० ८१० सञ्चलनरूपायोदयाद्विरताविरतिर्न भवति ।

६—संस्कृतग्रन्थ (जीवसाध) २८०

संस्कृतग्रन्थ (जीवसाध) २८०

२८० वी व कपाय के उदय से अनन्तानुवधी

अनन्तानुबन्धी कपाय की स्थिति यावज्जीवन की, अप्रत्याख्यानी कपाय की एक वर्ष की, प्रत्याख्यानी कपाय की चार मान की और सज्वलन कपाय की स्थिति एक पक्ष की होती है^१। दिगम्बर ग्रथों में अनन्तानुबन्धी की स्थिति सख्यात-असख्यात-अनन्त भव, अप्रत्याख्यानी की ६ मास, प्रत्याख्यानी की एक पक्ष और सज्वलन की एक अन्तर्मुहूर्त की कही गयी है^२।

ध्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों ही के मत में जीव अनन्तानुबन्धी कपाय की अवस्था में नरक गति, अप्रत्याख्यानी कपाय की अवस्था में तिर्यञ्च गति, प्रत्याख्यानी कपाय की अवस्था में मनुष्य गति और सज्वलन कपाय की अवस्था में देव गति को प्राप्त करते हैं^३।

क्रोध खराबर्त—जल के आवर्त—भ्रमर की तरह होता है। मान उन्तावर्त—पर्वत आदि जमी ऊँची जगह के चक्राव की तरह होता है। माया गूढावर्त—वनस्पति की गाँठ की तरह होती है और लोभ आमिषावर्त—माम के लिए पक्षी के चक्कर काटने की तरह होता है^४।

अनन्तानुबन्धी क्रोध पर्वत की रेखा—दरार की तरह अमिट होता है। अप्रत्याख्यानी प्रायः पृथ्वीतल की रेखा—दरार की तरह कठिनाई से शांत होनेवाला होता है। प्रत्याख्यानी क्रोध बालू की रेखा की तरह धीरे धीरे मिटनेवाला होता है। सज्वलन क्रोध जल की रेखा की तरह और भी धीरे धीरे मिटनेवाला होता है^५। गोमटमार में भी यही उदाहरण हैं^६।

१—प्रथम धर्मग्रन्थ गा० १८

जाजीवविरिगच्छउमागपववगा नख्यतिरियनरश्मरा ।

गम्माणुगव्वविरिअहवायवरित्तघायकरा ॥

२—गोमटमार (धर्मवाण) ४६

अतोमुहूर्त पक्कय छम्मास सख्यअखणतभव ।

सजलणमाहियाण वासणवालो ह्म णियमेण ॥

३—(क) गोमटमार (जीववाण) २८४-२८७, (नीचे पा० टि० ६, तथा २८५ पा० टि० २ ४ ६ में उद्धृत)

(ग) उपसुत्त पा० टि० १

४—ठाणाङ्ग ४ २८५

५—वर्ही १ ११

६—गोमटमार (जीववाण) २८४

मित्तपुत्तिविभेअलीजलराम्माणो हवे वोहो ।

अपक्कयित्तिरियनरश्मराह्म उपपादो कम्मो ॥

अनन्तानुवर्ती मान शैल स्तम्भ की तरह, अप्र० मान अस्थि-स्तम्भ की तरह, प्र० मान दाह-स्तम्भ की तरह तथा म० मान निनिशलता स्तम्भ जैसा होता है^१। गोम्मटमार में निनिशलता के स्थान में 'वेत्त — वेत्त' है^२।

अनन्तानुवर्ती माया बांस की मूल की तरह, अप्र० माया मेघ के सींग की तरह, प्र० माया गोमूत्र की धार की तरह और म० माया बांस की ऊपरी छाल की तरह बरक होती है^३। तत्त्वार्थभाष्य में म० माया को निर्लेखनमट्टी कहा है। गोम्मटमार में खुग्गी के मट्टन^४।

अनन्तानुवर्ती लोभ किरमिच मे रगे वस्त्र की तरह, अप्र० लोभ कर्दम से रगे वस्त्र की तरह, प्र० लोभ खज्जन मे रगे हुण वस्त्र की तरह और स० लोभ हृन्दी मे रगे हुण वस्त्र की तरह होता है^५। गोम्मटमार मे खज्जन के रग के स्थान मे 'तणुमल'—शरीर मल का उदाहरण है^६। तत्त्वार्थभाष्य में किरमिच के रग की जगह लाक्षारग और खज्जन के रग के स्थान मे कुमुम्भरग है^७।

१०—हास्य मोहनीय जो कर्म निमित्त मे या अनिमित्त ही हास्य उत्पन्न करे उसे हास्य मोहनीय कम कहते हैं।

१८—रति मोहनीय जो कम रति, प्रीति, राग उत्पन्न करे उसे रति मोहनीय कम कहते हैं।

१९—अरति मोहनीय जो कम अरति, अगति, द्वेष उत्पन्न करता है उसे अरति मोहनीय कम कहते हैं।

१—शङ्गाङ्ग ४२ ५६३

२—गोम्मटमार (जीवकाण्ड) २८२

मेरुद्विष्टुत्त गिर्यभेक्षणगुहगतओ माणो।

णारयतिगिर्यणारमरगट्टेमु उपपायओ कमसो ॥

३—शङ्गाङ्ग ४० ५६३

४—गोम्मटमार (जीवकाण्ड) ५८

वेगुदमलोखभयसिग गामुत्तय योरोण।

सरिसी मया णारयतिगिर्यणारमरगट्टेमु विप्रति जिय ॥

५—शङ्गाङ्ग १२ ५६३

६—गोम्मटमार (जीवकाण्ड) २८७

दिग्गिर्यचत्तगुम्भरगिर्यगुण सरिसो लोतो।

गम्यविप्रिक्कामगुम्भेरेउपायतो कमसो ॥

७—तत्त्वार्थ ८१० भाष्य

अथ वेगुदमलोखभयसिग गामुत्तय योरोण । तत्रा—य गामुत्तय ।

गम्यविप्रिक्कामगुम्भेरेउपायतो कमसो । तत्रा—य गामुत्तय ।

२०—भय मोहनीय जो कर्म निमित्त से या अनिमित्त ही भय उत्पन्न करे उसे भय मोहनीय कर्म कहने हैं ।

२१—शोक मोहनीय जो कर्म शोक उत्पन्न करे उसे शोक मोहनीय कर्म कहने हैं ।

२२—जुगुप्सा मोहनीय जो कर्म घृणा उत्पन्न करे उसे जुगुप्सा मोहनीय कर्म कहने हैं । आचार्य पूज्यसाद जुगुप्सा की परिभाषा इस प्रकार करते हैं 'यदुदयादात्मदोष-सवरण परदोषाविष्करण सा जुगुप्सा ।' अर्थात् जिसके उदय से आत्म-दोषों के सवरण—छिपाने की और पर-दोषों के आविष्करण—ढूढ़ने की प्रवृत्ति होती है वह जुगुप्सा है ।

२३—स्त्री-वेद जिस तरह पित्त के उदय से मधुर रस की अभिलाषा होती है वैसे ही जो वर्म पुष्प की अभिलाषा उत्पन्न करे उसे स्त्री-वेद कर्म कहने हैं । 'जिसके उदय से जीव स्त्री वेद सम्बन्धी भावों को प्राप्त होता है वह स्त्री-वेद है' ।

स्त्री-वेद करीपात्रि की तरह होता है । स्त्री की भोग इच्छा गोबर की आग की तरह धीरे धीरे प्रज्वलित होती है और चिर काल तक धधकती रहती है^३ ।

(२४) पुष्प-वेद जिस तरह श्लेष्म के उदय में आम्ल रस की अभिलाषा होती है वैसे ही जो वर्म स्त्री की अभिलाषा उत्पन्न करे उसे पुष्प वेद वर्म कहने हैं । आचार्य पूज्यसाद पुष्पवेद की परिभाषा इस प्रकार करते हैं : 'जिसके उदय में जीव पुष्प सवधी भावों का प्राप्त होता है वह पुष्पवेद है' ।

पुष्प वेद तृणात्रि के सदृश होता है जैसे तृण की अग्नि शीघ्र जलती और दुबती है वैसे ही पुष्प शीघ्र उत्तेजित और घान्त होता है^४ ।

(२५) नपुंसक-वेद जिस तरह पित्त और श्लेष्म दोनों के उदय में मज्जिका की अभिलाषा होती है वैसे ही जो वर्म स्त्री और पुष्प दोनों की अभिलाषा उत्पन्न करे उसे नपुंसक वेद

१—प्रथम धर्मग्रन्थ २६

जलस्यो होइ जिह्वा हास रहे भरइ सोय भय कुच्छा ।

सन्निमित्तमन्नहावा स इह हासाइ मोहणिय ॥

—तत्त्वा ८ ६ सवार्थसिद्धि

यदुदयात् तृणान्भावात्प्रतिपद्यते स स्त्रीवेद

२—प्रथम धर्मग्रन्थ २७

एतन्निमित्तमुदयपद्मं जलस्यो जलस्यो एव सोऽह ।

यन्निमित्तमुदयपद्मं जलस्यो जलस्यो एव सोऽह ॥

३—तत्त्वा ८ ६ सवार्थसिद्धि

यत्पुष्पस्योदयपद्मं जलस्यो जलस्यो एव सोऽह

४—हरिश्चन्द्र उपाध्याय २१०

पांच है मम्यक्त्व-वेदनीय, मिश्रात्व-वेदनीय, मम्यग्मिष्यात्व-वेदनीय, कपाय-वेदनीय और नो-कपाय-वेदनीय^१ ।

मोहनीय कर्म के वध-हेतुओं का उल्लेख करते हुए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है “केवल-जानी, श्रुत, सध, धर्म और देवों का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का वध हेतु है और कपाय के उदय में होनेवाला तीव्र आत्म परिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का^२ ।”

निगवर्ण जानी को केवली कहने हैं^३ । केवली द्वारा प्ररूपित और गणधरो द्वारा रचित मांगोपांग ग्रन्थ श्रुत हैं । ग्लानय में युक्त श्रमणों का गण सध है अथवा रत्नत्रय में युक्त श्रमण-श्रमणों-आवक-आविका रूप चतुर्विद गण सध है । पचमहाव्रत का जो पावन रूप है वह धर्म है अथवा अहिंसा लक्षण है जिसका वह धर्म है^४ । भवनवाणी आदि देव हैं । केवली आदि का अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म का वध-हेतु है । अवर्णवाद का अर्थ है अनद्भूतदोषोदभावतम्—जो दोष नहीं है उसका उद्भावन करना—व्रत करना ।

आगम में कहा है—“अहिंसा का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, आचार्य-उपाध्यायों का अवर्णवाद, सध का अवर्णवाद और देवों का अवर्णवाद—इन पांच अवर्णवादों के होने से जीव धर्म की प्राप्ति नहीं कर सकता^५ ।”

१—प्रज्ञापना २३ ६

गोयमा । मोहनिज्जस्स वम्मस्सुत जीवेण चहुम्मव जाव पचाविधे अणुभावे पप्पवे तज्जह — पम्मत्तप्रेयणिज्जे, मिच्छत्तप्रेयणिज्जे, सम्मामिच्छत्तप्रेयणिज्जे वयायप्रेयणिज्जे, नोवयायप्रेयणिज्जे ।

२—वत्था ६ १४-१५

वधलिधुतसवधर्मत्वावर्णवादो दर्शनमोहम्य ।

वयायोदयात्तीव्रान्तपरिणामचारित्र मोहम्य ।

३—पञ्चाशत्तिष्ठि ६.१३ निरादरणात्ता घेदलित ।

४—(घ) तत्त्व ८ भाष्य ६.१४ चातुर्दशस्य सहस्य पञ्चमहाव्रतमाधत्तस्य धर्मस्य

(द) सदाशित्ति ६.११ रत्नत्रयोपेत धर्मगण सध । अहिंसाधर्मास्तदात्म-

एगितो धर्म ।

५—एणा ४ ६

दर्शनमोहनीय कर्म कैसे बधता है, इस विषय में आगम में निम्न वार्तालाप मिलता है^१ ।

“हे भगवन् । जीव कांक्षामोहनीय (दर्शनमोहनीय) कर्म किम प्रकार बाँधते हैं ?”

“हे गौतम । प्रमादरूप हेतु में और योग रूप निमित्त में जीव कांक्षामोहनीय कर्म का बध करते हैं ।”

“हे भगवन् । वह प्रमाद कैसे होता है ?”

“हे गौतम । वह प्रमाद योग से होता है ।”

“हे भगवन् । वह योग किस से होता है ?”

“हे गौतम । वह योग वीर्य से उत्पन्न होता है ।”

“हे भगवन् । वह वीर्य किमसे उत्पन्न होता है ?”

“हे गौतम । वह वीर्य शरीर में उत्पन्न होता है ।”

“हे भगवन् । यह शरीर किम में उत्पन्न होता है ?”

“हे गौतम । यह शरीर जीव में उत्पन्न होता है । जब ऐसा है तब उत्पान, कर्म, वन, वीर्य और पुण्यकार-पराक्रम हैं ।”

सत्रोक्तविधि में चारित्र्य-मोहनीय कर्म के बध-हेतुओं का विस्तार इस रूप में मिलता है

स्वयं कषाय करना, दूसरों में कषाय उत्पन्न करना, क्षणजीवनों के चारित्र्य में लक्षण जानना, मातृश को पैदा करने वाले विद्वान् (वेप) और जन को धारण करना आदि कषायवेदनीय ये आन्तर हैं^२ ।

स्वयं धर्म का उपहास करना, दीन मनुष्य की दिव्यता उजाड़ना, कुत्सित राजा का सम्मान करना, बहूत बाने व हथके की आदत करना आदि क्षणजीवनों के क्षणिक हैं^३ ।

मोहनीय और (९) तीव्र चारित्र्य मोहनीय? ।

अन्य आगमो मे मोहनीय कर्म के ३० बंध-हेतुओ का उल्लेख मिलता है? । मंगल मे वे इस प्रकार है

(१) त्रय प्राणियो को जल मे डुबाकर जल के आक्रमण से उन्हें मारना ।

(२) किसी प्राणी के नाक, मुख आदि इन्द्रिय-द्वारो को हाथ मे ढक अथवा अवरोध कर मारना ।

(३) बहुत प्राणियो को किसी स्थान मे अवरोध कर चारो ओर अग्नि प्रज्वलित कर धुएँ मे दम घोटकर मारना ।

(४) दुष्ट चित्त से किसी प्राणी के उत्तमांग—मिर पर प्रहार करना है और मस्तक को फोड़कर विदीर्ण करना ।

(५) किसी प्राणी के मस्तक को गीले चर्म मे आवेष्टित करना ।

(६) दूध पूर्णक बार बार भाने या डडे मे किसी को पीटकर अपने कार्य पर प्रयत्न होता या हँसना ।

(७) अपने दोषो को द्रिष्टाना, माया को माया मे आच्छादित करना, झूठ बोलना, गप्पाना का गोपन करना ।

(८) किसी निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या आरोप कर अपने दुष्ट-कार्यो को उसके चित्त में दखाने उद्योग करना ।

(९) जानने हुए भी किसी परिपद में अर्द्ध गन्ध (मूत्र और मूठ मिश्रित) बहाता ।

(१०) गाना का मयी होकर उसके प्रति जनता में विद्रोह कराना या विवशना करना ।

(११) वात ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने तो वात ब्रह्मचारी कहना का उद्योग करना ।

(१२-१३) ब्रह्मचारी नहीं होने पर भी अपने को ब्रह्मचारी प्रसिद्ध--व्यक्त करना, तथा कपट रूप में विषय सुखों में श्रामक रहना ।

(१४) गांव की जनता अथवा स्वामी के द्वारा समर्थ और धनवान बन जाने पर, कि उही लोगों के प्रति ईर्ष्या दोष या कलुषित मन से उनके सुखों में अन्तराय देने का मोचना या विघ्न उपस्थित करना ।

(१५) अपने भर्ता—पानन करने वाले की हिंसा करना ।

(१६) राष्ट्र-नायक, वणिक्-नायक अथवा किसी महा यशस्वी श्रेष्ठी को मारना ।

(१७) नेता-स्वरूप अथवा अनेक प्राणियों के ब्राता सद्यः पुरुष को मारना ।

(१८) दीक्षाभिलाषी, दीक्षित, मयत और मुक्तपत्नी पुरुष को धर्म से भ्रष्ट करना ।

(१९) अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन युक्त जिनो की निन्दा करना ।

(२०) सम्यग्ज्ञानदर्शन युक्त न्याय मार्ग की बुराई करना, धर्म के प्रति द्वेष और निन्दा के भावों का प्रचार करना ।

(२१) जिस आचार्य या उपाध्याय की कृपा से श्रुत और विनय की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी की निन्दा करना ।

(२२) आचार्य और उपाध्याय की मुमन में सेवा न करना ।

(२३) अवहृथुत होने हुए भी अपने को बहुश्रुत व्यक्त करना और स्वाध्यायी न होने पर भी अपने को स्वाध्यायी व्यक्त करना ।

(२४) तपस्वी न होने हुए भी अपने को तपस्वी घोषित करना ।

(२५) सक्त होने हुए भी अस्वस्थ अन्य साधु साध्वियों की सेवा दान भाव में न करना कि वे उसकी सेवा नहीं करने ।

(२६) सर्वतीर्थों का भेद तथा धर्म-विमुख करने वाली हिंसात्मक और कामोन्नेजक कथाओं का बार-बार कहना ।

(२७) आत्म-स्लाघा या मित्रता प्राप्ति के लिए अधार्मिक वशीकरण आदि चीजों का बार-बार प्रयोग करना ।

(२८) मानुषिक या दैविक भोगों की श्रुति पूर्वक अभिलाषा करना ।

(२९) देवी की शक्ति, लुति, यग, यण, बल और वीर्य की निन्दा करना ।

(३०) 'जिन' के समान पञ्चा की उच्छ्वासे नहीं देने हुए भी मैं देव, दान श्रेष्ठ गुणों का एतत्ता न ऐसा कहना ।

भारतीय धर्म की जड़ों में निहित अमृत और अमृत मित्रि मन्त्र के उच्चारण का उच्चारण भी नहीं करना ।

१—उक्त ३०

उत्तराखण्ड सरकार कोटिद्वारा

कोटिद्वारा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा

८—अन्तराय कर्म (गा० ३७-४२) :

अन्तराय का अर्थ है बीच में उपस्थित होना—विघ्न करना—व्याघात करना। जो कर्म क्रिया, नस्ति, भोग और बल स्फोटन करने में अवरोध उपस्थित करे उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। इसकी तुलना राजा के भण्डारी के साथ की जाती है। राजा की दान देने की इच्छा होने पर भी यदि भण्डारी कहे कि खजाने में कुछ नहीं है तो राजा दान नहीं दे पाता वैसे ही अन्तराय कर्म के उदय से जीव की स्वाभाविक अन्तः काय गति कुण्ठित हो जाती है।

अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं

(१) दान अन्तराय कर्म इसका उदय दान देने में विघ्नकारी होता है। जो कर्म दान नहीं देने देता वह दान अन्तराय कर्म है। मनुष्य मत्वात्र दान में पुण्य जानता है, पामुक पण्डित वस्तु भी दान में होती है मुत्ता मयमी—मायु भी उपस्थित होता है इस तरह मय मय हाने पर उस कर्म के उदय में जीव दान नहीं दे पाता।

(२) लाम अन्तराय कर्म यह वस्तुओं की पामि में बाधक होता है। जो कर्म उरिा न्न पर पद गग म्म र्ग के लाम अथवा ज्ञान दर्शन-चारित्र्य तप आदि के लाभ में बाधा है वह लाम अन्तराय कर्म कहलाता है। द्वारका जैमी नगरी में घूमते रहते पर

(५) वीर्य-अन्तराय कर्म वीर्य एक प्रकार की शक्ति विशेष^१ है। वीर्य प्रयोग में भी इसी अर्थ में वीर्य शब्द का प्रयोग मिलता है^२। योग—मन-वचन-काय के व्यापार—वीर्य में उत्पन्न होते हैं^३। ममारी जीव में मत्तान्त्र्य में अनन्त वीर्य होता है^४। जो कर्म आत्मा के वीर्य-गुण का अवरोधक होता है—उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं। निर्वलता की कम का फल होता है^५। कहा है 'वीर्य, उत्साह, चेष्टा, शक्ति पर्यायवाची शब्द हैं। जिन काम के उदय में कल्याणप्रवाला युवा भी अल्प प्राणतावाला होता है उसे वीर्यान्तराय कर्म कहते हैं^६।'

वीर्य तीन हैं (१) वान-वीर्य जिसके थोड़े भी त्याग-प्रत्याख्यान नहीं होने, जो अविरत होता है उस वान का वीर्य वान वीर्य कहनाता है। (२) पण्डित-वीर्य जो सर्वविरत होता है उस पण्डित का वीर्य पण्डित वीर्य है। (३) बाल-पण्डित वीर्य जो कुछ अंग में त्यागी है और कुछ अंग में अविरत, उस वान-पण्डित का वीर्य बाल-पण्डित वीर्य है। वीर्यान्तराय कर्म इन तीनों प्रकार के वीर्य का अवरोध करता है। एव वर्म के प्रभाव में जीव के उत्थान^७, कर्म^८, वान^९, वीर्य^{१०}, और पुम्पवार-पराक्रम^{११} क्षीण—हीन होते हैं।

१—टाणाङ्ग १० १ ८४०

२—अनुत्तरनिघा ५ १

३—भगवती १ ३

४—भगवती १ ८

५—यदुत्थाव नीरोगरय तरगरय धलउतोऽपि निरीर्यता स्यात् स वीर्यन्तराय

६—तरवाधाधिगमसूत्रम् ८ १४ मित्रसेन

सत्र धन्यचित वत्पस्याप्युपचितवपुषोऽपि यूनोऽप्याल्पप्राणता धन्य वर्मण उत्थान स वीर्यान्तराय इति ।

७—उत्थान—चेष्टाविशेष (टा० १.१ ४० टीका)

८—वर्म—धमगादि मिया (वही)

९—वान—परीर-साम्य (वही)

१०—वीर्य—वीर से प्रभव शक्तिविशेष (वही)

११—पुम्पवार—अभिमान विशेष। पराक्रम—अभिमान विशेष को परा करने का प्रयत्न विशेष (वही) पुम्पवार—अभिमानविशेष पराक्रम—पुम्पवार का निपटारा करने का प्रयत्न इति विशेष (वही) (वही)

अन्तराय कर्म के दो भेद कहे गये हैं—

- (१) प्रत्युत्पन्नविनाशी अ० कर्म—जिनके उदय में लब्ध वस्तुओं का विनाश हो श्री
(२) पिहित आगामी-पय अ० कर्म—लब्ध वस्तु के आगामी पय का—लाभ-मार्ग का
अवरोध^१ ।

इन कर्म के पाँच अनुभाव हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय भोगान्तराय और
वीर्यान्तराय^२ ।

श्री नेमिचन्द्र लिखते हैं—“यन्नाति होने पर भी अन्तराय कर्म को जो अनाति
कर्मों के बाद रखा है उसका कारण यह है कि वह अनाति कर्मों के समान ही है
क्योंकि वह कितना ही गाट क्यों न हो जीव के वीर्य गुण को सर्वथा सम्पूर्णत आन्धा-
दिन नहीं कर सकता^३ ।’

उत्पान, कर्म, वल, वीर्य, पुत्रका-पराक्रम ये जीव के परिणाम विंगे हैं। ये
वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम में होते हैं ।

केवलज्ञानावरणीय आदि पूर्व वर्णित घाति कर्मों के क्षय के साथ ही सर्व वीर्य
अन्तराय कर्म का क्षय हो जाता है। इसके क्षय में निरतिशय—अनन्त वीर्य उत्पन्न
होता है ।

अन्तराय कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुह और उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटाकोटी
सागरोपम की होती है^४ ।

१—ठाणाङ्ग २४ १०५

अतराह्य कम्मे दुविहे प० त०—पडुप्पन्नविगामिए चैव पिहितआगामिपह ।

२—प्रज्ञापना २३ १ १२

गोयसा ! अतराह्यस्स कम्मस्स जोवेण बद्धस्स जाव पचविंसे अगुभावे पन्तसे,
तजहा दाणतराए लाभतराए, भोगतराए, उवभोगतराए, वीरियतराए, ज वेदेति
पोग्गल वा जाव वीमसा वा पोग्गलाण परिणाम वा तेमि वा उदएण
अतराह्य कम्म वेदेति

३—गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) १७

घाटीवि अनादि वा णिस्सेस घाटणे अमक्काटो ।

णामतियणिमित्ताटो विग्य पडिद अवादिचरिमिहि ॥

अन्तराय कर्म के बन्ध-हेतुओं का नामोल्लेख पहले आ चुका है^१। हेमचन्द्रसूरि कहते हैं “दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य—इनमें कारण या बिना कारण विघ्न काना अन्तराय कर्म के आश्रय हैं”^२।

अन्तराय कर्म के विवेचन के माध्यम-घनघाती कर्मों का विवेचन सम्पूर्ण होता है। इन चार घनघाती-कर्मों से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय ये दो आवरण-स्वरूप हैं। मोहनीय-कर्म विवेक को विकृत करता है। अन्तराय-कर्म विघ्न रूप है।

प्रथम दो आवरणीय कर्मों के ध्वेय में जीव को निर्वाण रूप, सम्पूर्ण प्रतिपूर्ण अव्याहत, निरावर्ण, अनन्त और सर्वोत्तम केवल-ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होता है। जीव अर्हन्, जिन, केवली, सर्वज्ञ तथा सर्वभावदर्शी होता है। विवेक को दूषित करने वाले मोहनीयकर्म के ध्वेय में मृद अन्त चार्ग्य उत्पन्न होता है। अन्तराय कर्म के ध्वेय में अनन्त-वीर्य प्रकट होता है। इस तरह घनघाती कर्मों का ध्वेय अनन्त-चतुष्टय की प्राप्ति का वाग्ण होता है।

६—असाता वेदनीय कर्म (गा० ४३-४४)

जिस कर्म में मुख दुःख का वेदन—अनुभव हो उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। वेदनीय कर्म दो प्रकार का है—(१) साता वेदनीय और (२) असाता वेदनीय। इस कर्म की तुलना मधु-मिश्र तलवार की धार से की गई है^३। तलवार की धार में मधु मूल को जीभ में चाटने के समान साता वेदनीय और तलवार की धार में जीभ में घटने की तरह असाता वेदनीय कर्म हैं^४। जिस कर्म में उदय में मुख का अनुभव हो वह

१—अमिण पुण्य पदार्थ (टा० २) टिप्पणी २३ पृ० २३०

२—नयतत्त्वसार्थित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रवरणम् गा० ११०

दाने लाभे च वीर्ये च, तथा भोगोपभोगयो ।

सज्याजाज्याज विहोन्तरायकर्मण आधरा ॥

३—(ब) ठाणाज्ञ २ १ १०४ टीका तथा वेदने—अनुभूयत इति वेदनीय, सान्—
साय तत् पतया येनान् यत्तत्तथा, दीर्घत्वं प्राहुन्वात्, इतरट—एतद्विपरिन्तम्,
आह च—

मूर्तिरतिगमिष्वरवात्पार जीहाण् जग्नि लिहण् ।

हारिसय साहुटस्पायन मुह ।

(ग) प्रथम वर्णार्थ १२

मूर्तिरतिगमिष्वरवात्पार जीहाण् जग्नि लिहण् ।

साता वेदनीय है। जिस कर्म के उदय में जीव को दुःख रूप अनुभव हो वह असाता वेदनीय है।

पदार्थ इष्ट या अनिष्ट नहीं होते। इष्ट अनिष्ट का भाव अज्ञान और मोह में उत्पन्न होता है—राग द्वेष में उत्पन्न होता है। अनुकूल विषयो के न मिलने में तथा प्रतिकूल विषयो के संयोग में जो दुःख होता है वह असाता वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है। उनके फल स्वरूप अनेक प्रकार के—धारीरिक और मानसिक दुःखों का अनुभव होता है^१।

असाता वेदनीय कर्म आठ प्रकार के हैं। (१) अमनोज्ञ शब्द (२) अमनोज्ञ रूप (३) अमनोज्ञ स्पर्श (४) अमनोज्ञ गन्ध, (५) अमनोज्ञ रस, (६) मन दृग्गता, (७) वाग्दुःखता और (८) काय दुःखता^२।

असाता वेदनीय के अनुभाव इन्हीं आठ भेदों के अनुसार तद्रूप आठ हैं^३।

अमनोज्ञ शब्द, रूप, गन्ध, स्पर्श और इनमें होनेवाला दुःख तथा मानसिक, वाक्किक, और कायिक दुःखता असाता वेदनीय कर्म के उदय का परिणाम है।

असाता वेदनीय कर्म के व्यवहृतियों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है^४।

एक बार श्रमण भगवान् महावीर ने गौतमादि श्रमणों को दुलाकर पूछा "श्रमणों! जीव को किसका भय है?"

श्रमण बोले "भगवन्! हम नहीं जानते। आप ही हमें बतावें?"

भगवान् ने उत्तर दिया "श्रमणों! जीवों को दुःख का भय है।"

१—तत्त्वा० ८८. सर्वार्थसिद्धि यदुदयादेवादिगतिषु शरीरमानसमुखप्राप्तिस्तत्सर्वदुःखम्।
प्रशस्तं वेद्यं सदेद्यमिति। यत्फलं दुःखमनेकविधं तदसर्वदुःखम्।
अप्रशस्तं वेद्यमसद्वेद्यमिति।

२—प्रज्ञापना २३.३.१५

असायावेदणिज्जे ण भते! कम्मे कतिविधे पन्तत्ते? गोयसा! अट्टविधे पन्तत्ते,
तज्जहा-अमणुगणा सद्दा, जाव कायदुहया।

३—प्रज्ञापना २३.३.८

असातावेदणिज्जस्स ण भते! कम्मस्स जीवेण तहेव पुच्छा उत्तरं च, नवरं
अमणुगणा सद्दा जाव कायदुहया, एस ण गोयसा! असायावेदणिज्जे कम्मे,
एस ण गोयसा! असातावेदणिज्जस्स जाव अट्टविधे अनुभावे पन्तत्ते ॥

४—दोखण पुण्य पदार्थ (दाल २) टि० १३-१४, १६ (पृ० २२०-२२२, २२४)

ध्रमण बोले “भगवन् ! यह दु ख किमने किया ?”

भगवान बोले “जीव ने ही यह दु ख अपने प्रमाद से उत्पन्न किया है ।”

ध्रमण बोले—“भगवन् ! इस दु ख को कैसे भोगना चाहिए ?”

भगवान बोले—“अप्रमत्त हो इस दु ख को भोगना चाहिए” । “अनगार विचारे—

इस सुन्दर शरीरवाले अरिहत्त भगवान तक जब कर्मों को ध्व करकेवाले तप कर्म को ग्रहण करने हैं तो मैं भी वैसा क्यों न करूँ ? यदि मैं ऐसे कष्टों को सहन नहीं करूँगा, तो मेरे कर्मों का नाश कैसे होगा ? उनके नाश करने का तो यही उपाय है कि कष्टों को नष्ट किया जाय । यह चौधी मुखगय्या है^२ ।”

१०—अशुभ आयुष्य-कर्म (गा० ४५-४६)

नाना गति के जीवों की जीवन-ध्रमण का निर्यामक कर्म आयुष्य-कर्म कहलाता है । इस कर्म की तुलना कारागृह से की जाती है^३ । जिस प्रकार अपराधी को न्यायाधीश कारागृह की सजा दे दे तो इच्छा करने पर भी अपराधी उसमें मुक्त नहीं हो सकता, उगी प्रवाह जब तक आयु-कर्म रहता है तब तक आत्मा देह का त्याग नहीं कर सकता । इसी प्रकार आयु घोष होने पर जीव देह-स्थित नहीं रह सकता । आयुष्य-कर्म न मुख का कर्ता है और न दु ख वा । आयुष्य-कर्म देह-स्थित जीव को केवल अमुक वात मर्यादा तक धारण कर रखता है^४ । कहा है—“जीवन्त अवष्टाण वरेदि आऊ हत्तिन्व णर” (गो० धर्म० ११)

श्री धवलद्वन्द्व ने आयुष्य की परिभाषा इस प्रकार की है “जिन्ने होने पर जीव जीवित और जिसके अभाव में वह मृत रहलाता है वह आयु है । आयु भवधारण वा हतु है^५”

१—टाणाङ्ग ३ १ १६६

२—टाणाङ्ग ४ २ २२५

३—प्रथम धर्मग्रन्थ २३

एरनरतिरिगरयाउ एहिसरिस ।

४—टाणाङ्ग ४ १ १०५ टीषा

एवख न ऐह पाउ नविय एह ऐह चउखवि गरिस् ।

एवखएहणाहार धरेह ऐहद्वि जीण ॥

५—पट्ठार्थवार्तिक ८ १०२

यथाभावाद्योर्णितमरण सहायु । एतत्त भावाद् धातुन् इति भवति
यस्य भावादात् स न हतुप्यने सहायधारणादुत्तिष्ठ्यते ।

जिस कर्म के उदय से जीव को अमुक गति—भव का जीवन चिताना पड़े उसे आयुष्य-कर्म कहते हैं। इसके अनुभाव चार हैं—नरकायुष्य, तिर्यञ्चायुष्य, मनुष्यायुष्य और देवायुष्य^१ ।

गतियों की अपेक्षा से आयुष्य-कर्म चार प्रकार के हैं

(१) नरकायुष्य कर्म जिसका उदय तीव्र जीत और तीव्र उष्ण वेदनावाले नरको से दीर्घजीवन का निमित्त होता है वह नरकायुष्य कर्म कहलाता है^२ ।

(२) तिर्यञ्चायुष्य कर्म जिसके उदय में शृणा, नाणा, जीत, उष्ण आदि अनेक उपद्रवों के स्थानभूत तिर्यञ्च-भव में वाम हो उसे तिर्यञ्चायुष्य कर्म कहते हैं^३ ।

(३) मनुष्यायुष्य कर्म जिसके उदय में शारीरिक और मानसिक सुख-दुःख से समाकुल मनुष्य-भव में जन्म हो उसे मनुष्यायुष्य कर्म कहते हैं^४ ।

(४) देवायुष्य कर्म जिसके उदय में शारीरिक और मानसिक अनेक सुखों से प्रायः युक्त देवों में जन्म हो उसे देवायुष्य कर्म कहते हैं^५ ।

नरकायुष्य कर्म निश्चय ही अशुभ है और पाप-कर्म की कोटि का है। स्वामीजी के मत से कुदेव, कुनर और कई तिर्यञ्चों का आयुष्य भी अशुभ है और पाप-कर्म की कोटि का है (देखिए टि० ७ पृ० १६०-६२) ।

अशुभ आयुष्य कर्म के बव-हेतुओं का विवेचन पहले आ चुका है (देखिए टि० ५ पृ० २०६, टि० ६ पृ० २१०, टि० ७ पृ० २११, टि० १७ पृ० २२४, टि० १८ पृ० २२५) ।

१—प्रज्ञापना २३ १

गोयमा ! आउयस्स ण कम्मस्स जीवेण बद्धस्स जाव चउविहे अणुभावे पन्नत्ते, तंजहा—नेरइयाउते, तिरियाउते, मणुयाउण, देवाउण ।

२—तत्त्वार्थवार्तिक ८ १० ५

नरकेषु तीव्रशीतोष्णवेदनेषु यन्निमित्तं दीर्घजीवनं तन्नारकायु

३—वही ८ १० ६

क्षुत्पिपासाशीतोष्णादिकृतोपद्रवप्रचुरेषु त्रियक्षु यस्योदयाद्वसनं तत्तैर्यग्योनम्

४—वही ८ १० ७

शारीरमानससुखदुःखभूयिष्ठेषु मनुष्येषु जन्मोदयात् मनुष्यायुषः ।

५—वही ८ १०-८

शारीरमानससुखप्रायेषु देवेषु जन्मोदयात् देवायुषः

११—अशुभ नाम कर्म (गा० ४६-५६) :

नाम कर्म का अर्थ करते हुए कहा गया है—“जो कर्म जीव को गत्यादि पर्यायो को अनुभव करने के लिए वाध्य करे वह नाम कर्म है^१ ।”

श्री नेमिचन्द्र निम्नते हैं “जो कर्म जीवों में गति आदि के भेद उत्पन्न करता है, जो देहादि की भिन्नता का कारण है तथा जिसमें गत्यंतर जैसे परिणमन होते हैं वह नाम कर्म है^२ ।”

इन कर्म की तुलना चित्रकार में की गई है । जिस प्रकार चतुर चित्रकार विचित्र वर्णों में घोभन-अघोभन, अच्छे-बुरे, रूपों को करता है उसी प्रकार नाम कर्म इस ससार में जीव के घोभन-अघोभन, इष्ट-अनिष्ट अनेक रूप करता है । जो कर्म विचित्र पर्यायों में परिणमन का हेतु होता है वह नामकर्म है^३ ।

नाम कर्म दो प्रकार के होते हैं (१) शुभ और (२) अशुभ । जो शुभ हैं वे पुण्य रूप हैं और जो अशुभ हैं वे पाप रूप हैं ।

शुभ नाम कर्म के कुल भेद साधारणतः ३७ माने जाते हैं^४ और अशुभ नाम कर्म के कुल ३४^५ ।

नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ और उनके उपभेद का पुण्य पाप रूप वर्गीकरण निम्न प्रकार है

१—प्रज्ञापना २२ १ २८८ टीका

नामयति—गत्यादि पर्यायानुभवन प्रति प्रवयनति जीवमिति नाम

२—गोमस्यमार (धर्मवाशः) १०

गतिर्वाति जीवभेद एवादी पौगलाण भेद च ।

गन्धितरपरिणमन वरेति नाम अण्यत्रि^६ ॥

३—ठाणाङ्ग २-४ १०५ टीका

त्रिचित्रपयायनसयति—परिणमयति यज्ञाव तन्नाम, एतत्स्वरूप च—

जह चित्तयरो निष्ठणो अणगरवाह गुणह रवाह ।

सोहणमसोहणाह चोक्षयमचोक्षयि वगणाह ॥

नह नामपि ह धम्म अणगरवाह गुणह जीवस्स ।

सोहणमसोहणाह एहाणिट्टार लोयस्स ॥

४—उत्त० २-१२

नाम धम्म तु एविह एस्सएह च आरिय ।

एहस्स उ एह भेया एमेव अएहस्सवि ॥

५—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह नवतत्त्वप्रवरणम् ७ पाठ्य ००

सत्त्वजीव नामस्य, पर्यायों में पुनर्नाह (ह) ता य इतो ।

६—धर्मा ८ भाष्य ४६

गति एवादी जीवभेद एवादी पौगलाण भेद च ।

उत्तर प्रकृतियाँ	उपभेद	
	पुण्यरूप	पापरूप

१—गतिनाम	१	नरकगतिनाम (१)
	२	तिर्यञ्चगतिनाम (२)
	३ मनुष्यगतिनाम	(१)
	४ देवगतिनाम	(२)
२—जातिनाम	५	एकेन्द्रियजातिनाम (३)
	६	द्वीन्द्रियजातिनाम (४)
	७	त्रीन्द्रियजातिनाम (५)
	८	चतुरिन्द्रियजातिनाम (६)
	९ पञ्चेन्द्रियजातिनाम	(३)
३—शरीरनाम	१० औदारिकशरीरनाम	(४)
	११ वैक्रियशरीरनाम	(५)
	१२ आहारकशरीरनाम	(६)
	१३ तेजसशरीरनाम	(७)
	१४ कामर्णशरीरनाम	(८)
४—शरीर-अङ्गो- पांगनाम	१५ औदारिकशरीर-अङ्गोपांग नाम	(९)
	१६ वैक्रियशरीर-अङ्गोपांगनाम	(१०)
	१७ आहारकशरीर-अङ्गोपाङ्गनाम	(११)
५—सहनननाम	१८ वज्रऋषभनाराचसहनननाम	(१२)
	१९	ऋषभनाराचसहनननाम (७)
	२०	नाराचसहनननाम (८)
	२१	अर्द्धनाराचसहनननाम (९)
	२२	कीलिकासहनननाम (१०)
	२३	सेवात्सहनननाम (११)

६—संस्थाननाम	२४ समचतुरस्रसंस्थाननाम	(१३)	
	२५		न्यग्रोषपरिमङ्गलसंस्थान नाम (१२)
	२६		सादिसंस्थाननाम (१३)
	२७		वामनसंस्थाननाम (१४)
	२८		कुब्जसंस्थाननाम (१५)
	२९		हुडसंस्थाननाम (१६)
७—वर्णनाम	३० शुभवर्णनाम	(१४)	
	३१		अशुभवर्णनाम (१७)
८—गन्धनाम	३२ नुरभिगन्धनाम	(१५)	
	३३		दुरभिगन्धनाम (१८)
९—रसनाम	३४ शुभरसनाम	(१६)	
	३५		अशुभरसनाम (१९)
१०—स्पर्शनाम	३६ शुभस्पर्शनाम	(१७)	
	३७		अशुभस्पर्शनाम (२०)
११—अगुणलघुनाम	३८ अगुणलघुनाम	(१८)	
१२—उपघातनाम	३९		उपघातनाम (२१)
१३—पराघातनाम	४० पराघातनाम	(१९)	
१४—ग्रानुपूर्वीनाम	४१		नरकानुपूर्वीनाम (२२)
	४२		तिर्यञ्चानुपूर्वीनाम (२३)
	४३ मनुष्यानुपूर्वीनाम	(२०)	
	४४ देवानुपूर्वीनाम	(२१)	
१५—उच्छ्वासनाम	४५ उच्छ्वासनाम	(२२)	
१६—आतपनाम	४६ आतपनाम	(२३)	
१७—उद्योतनाम	४७ उद्योतनाम	(२४)	
१८—विहायोगतिनाम	४८ प्रसन्नविहायोगतिनाम	(२५)	
	४९		अप्रसन्नविहायोगतिनाम (२६)
१९—क्रान्तनाम	५० क्रान्तनाम	(२६)	

जो कर्म पहले बंधे हुए तथा वर्तमान में बंधनेवाले श्रौंदारिक आदि शरीर के पुद्गलो का आपस में लाख के समान सम्बन्ध करता है उस कर्म को बन्धननामकर्म कहते हैं ।

जैसे दस्ताली तृण-ममूह को इकट्ठा करती है वैसे ही जा कर्म गृहीत और गृह्यमाण पुरुषों को इकट्ठा करता है—उनका मानिध्य करता है उसे सघातनामकर्म कहते हैं ।

परीर के पाँच भेदों के अनुसार इन दोनों उत्तर प्रकृतियों के अवान्तर भेद निम्न प्रकार पाँच-पाँच हैं

यतीवधननाम

- (१) श्रीदारिकगरीरवधननाम
- (२) वैक्रियगरीरवधननाम
- (३) आहारकगरीरवधननाम
- (४) तैजसगरीरवधननाम
- (५) कामर्णगरीरवधननाम

गरीरमघातनाम

- (१) श्रीदारिकगरीरमघातनाम
- (२) वैक्रियगरीरमघातनाम
- (३) आहारकगरीरमघातनाम
- (४) तैजसगरीरमघातनाम
- (५) वामर्णगरीरमघातनाम

इसी तरह वर्णनाम (क्र० ७), रसनाम (क्र० ९) ग्रां स्वर्गनाम (क्र० १०) के वर्णित दो दा ध्रुव ६ उल्लेखों के स्थान में उनसे उल्लेख आगम में इन प्रकार उत्पन्न हैं—
 वर्णनाम—पृष्ठवर्णनाम, नीलवर्णनाम, लोहितवर्णनाम, हारिद्रवर्णनाम, श्वेतवर्णनाम ।
 रसनाम—तिलस्वर्णनाम, कटुस्वर्णनाम, कषायस्वर्णनाम, आम्रस्वर्णनाम, मधुरस्वर्णनाम ।
 ग्रां स्वर्गनाम—तन्निर्गन्धनाम, मृदुस्पर्शनाम, शुष्मस्पर्शनाम, लघुस्पर्शनाम, तिक्तस्पर्शनाम,
 रसस्पर्शनाम, पीकस्पर्शनाम, उष्णस्पर्शनाम ।

यहाँ उन उत्तर प्रवृत्तियों को गिनते से नामधर्म के कुल भेद ९८ (७१-९) = ५ + ४ + २३ होते हैं। यही संख्या स्वैच्छास्त्र दिग्गन्तु सर्वमान्य है ।

(—(५) प्रकाशना - २०२६-

(८) गोमन्तस्तार (कमधाराए) २०

नाम कर्म की पुण्य-प्रकृतियों का विवेचन पुण्य पदार्थ की ढाल में किया जा चुका है। पाप-प्रकृतियों का विवेचन, यहाँ गा० ४६ से ५६ में है। यहाँ उनपर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है।

(१) नरकगतिनाम नारकत्व आदि पर्याय-परिणति की गति कहते हैं। जिस कर्म का उदय नरक-भव की प्राप्ति का कारण हो उसे 'नरकगतिनाम कर्म' कहते हैं।

(२) तिर्यञ्चगतिनाम जिस कर्म के उदय में तिर्यञ्च-भव की प्राप्ति हो उसे 'तिर्यञ्च गतिनाम कर्म' कहते हैं। पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि एकेन्द्रिय जीव इन्हीं कर्म के उदय वाले हैं।

(३) एकेन्द्रियजातिनाम : जो कर्म जीव की जाति—मामान्यकोटि का नियामक हो उसे जातिनाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय में जीव केवल स्पर्शेन्द्रिय का धारक एकेन्द्रिय पृथ्वी, अप्, वायु, तेजस और वनस्पतिकाय जाति का जीव हो उसे 'एकेन्द्रियजाति नामकर्म' कहते हैं।

(४) द्वीन्द्रियजातिनाम जिस कर्म के उदय से जीव द्वीन्द्रिय—स्पर्श और जिह्वा मात्र धारण करने वाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'द्वीन्द्रियजाति नाम कर्म' कहते हैं। कृमी, सीप, शख आदि द्वीन्द्रिय जाति के जीव हैं।

(५) त्रीन्द्रियजातिनाम : जिस कर्म के उदय से जीव त्रीन्द्रिय—स्पर्श, जिह्वा और घ्राण मात्र धारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'त्रीन्द्रियजातिनामकर्म' कहते हैं। कुत्थु, पिपीलिका आदि इस कर्म के उदयवाले जीव हैं।

(६) चतुरिन्द्रियजातिनाम . जिस कर्म के उदय से जीव चतुरिन्द्रिय—स्पर्श, जिह्वा, घ्राण और चक्षु मात्र धारण करनेवाली जीव-जाति में जन्म ग्रहण करे उसे 'चतुरिन्द्रिय-जातिनामकर्म' कहते हैं। मक्षिका, मशक, कीट, पतंग आदि इसी कर्म के उदयवाले हैं।

(७) ऋषभनाराचसहननाम हाडबध की विशिष्ट रचना का निमित्त कर्म सहननाम कर्म कहलाता है। जिस कर्म के उदय से ऋषभनाराचसहनन प्राप्त हो वह 'ऋषभनाराच-सहननामकर्म' है। दोनों ओर अस्थियाँ मर्कट-बन्ध से बधी हो और उनके ऊपर पट्ट की तरह अन्य अस्थि का वेष्टन हो वैसे अस्थिबध को 'ऋषभनाराचसहनन' कहते हैं।

(८) नाराचसहननाम जिस कर्म के उदय से नाराचसहनन प्राप्त हो उसे 'नाराचसहन-नामकर्म' कहते हैं। ऊपर ऋषभ=पट्ट का वेष्टन न हो केवल दोनों ओर मर्कट-बध हो उस अस्थिबध को नाराचसहनन कहते हैं।

(६) अर्द्धनाराचमहनननाम जिस कर्म के उदय से अर्द्धनाराचसहन न प्राप्त हो उसे 'अर्द्धनाराचमहनननामकर्म' कहते हैं। जिस अस्थि-वध में एक और मर्कट-वध हो और दूसरी और अस्थि-कीलिका का वध उसे अर्द्धनाराचमहनन कहते हैं।

(६०) कीलिकामहनननाम जिस कर्म के उदय में कीलिकामहनन प्राप्त हो उसे 'कीलिका-महनननामकर्म' कहते हैं। जिन वध में दोनों और अस्थियाँ अस्थि-कीलिकाओं से बरी हो उसे कीलिकामहनन कहते हैं।

(६१) मेवातमहनननाम जिस कर्म के उदय में मेवातमहनन प्राप्त हो उसे 'मेवात-महनननामकर्म' कहते हैं। उस वध में अस्थियों के किनारे परस्पर मिले होने हैं, उनमें कीलिका-वध भी नहीं होता।

(६२) न्यग्रोधपरिमण्डलमस्थाननाम जरीर की विविध आकृतियों के निमित्त धर्म का स्थाननाम कहते हैं। जिस कर्म के उदय में न्यग्रोधपरिमण्डलमस्थान प्राप्त हो वह 'न्यग्रोधपरिमण्डलमस्थाननामकर्म' कहलाता है। न्यग्रोध=वट। वटवृक्ष की तरह नाभि से ऊपर का भाग प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त हो और नीचे का भाग वैसा न हो उसे 'न्यग्रोधपरिमण्डलमस्थान' कहते हैं।

(६३) ग्रादिसमस्थाननाम जो कर्म ग्रादिसमस्थान का निमित्त हो उसे 'ग्रादिसमस्थाननामकर्म' कहते हैं। नाभि के नीचे के अंग प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त हो और नाभि के ऊपर के अंग वैसा न हो उसे ग्रादिसमस्थान कहते हैं।

(६४) वामनमस्थाननाम जो कर्म वामनमस्थान का हेतु हो उसे 'वामनमस्थाननामकर्म' कहते हैं। हाथ, पैर, मग्नव और ग्रीवा प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त हो परन्तु छाती, उदर आदि अवयव वैसा न हो वह वामनमस्थान है।

(६५) कुञ्जमस्थाननाम जो कर्म कुञ्जमस्थान का हेतु हो उसे 'कुञ्जमस्थाननामकर्म' कहते हैं। हाथ, पैर, मग्नव और ग्रीवा प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त न हो बाकी अवयव वैसा हो वह कुञ्जमस्थान है।

(६६) हृत्पत्रमस्थाननाम जो कर्म हृत्पत्रमस्थान का निमित्त हो उसे 'हृत्पत्रमस्थाननामकर्म' कहते हैं। हृत्पत्रमस्थान में सब अवयव प्रमाणानुसार और लक्षणयुक्त होते हैं।

(६७) हृत्पत्रमस्थाननाम जिस कर्म के उदय में हृत्पत्रमस्थान प्राप्त हो उसे 'हृत्पत्रमस्थाननामकर्म' कहते हैं।

(१८) दुरभिगधनाम जिस कर्म के उदय में जीव का गरीर अशुभ बनाना होता है उसे 'दुरभिगधनामकर्म' कहते हैं।

(१९) अशुभरसनाम जिस कर्म के उदय में गरीर तित्त आदि अशुभ रसवाला होता है उसे 'अशुभरसनामकर्म' कहते हैं।

(२०) अशुभस्पर्शनाम जो कर्म कर्कश आदि अशुभ स्पर्श का निमित्त होता है उसे 'अशुभस्पर्शनामकर्म' कहते हैं।

(२१) उपघातनाम जिस कर्म के उदय में जीव अपने अतिक या विरुद्ध अयवों द्वारा दुःख पावे अथवा जो कर्म जीव के उपपात—वेमीत मरण का कारण हो उसे 'उपघातनामकर्म' कहते हैं।

(२२) नरकानुपूर्वीनाम विग्रहगति में जन्मान्तर में जाते हुए जीव को आकाश प्रदेश की श्रेणि के अनुसार गमन कराने वाले कर्म को 'नरकानुपूर्वीनाम' कहते हैं। जो कर्म नरक गति के सम्मुख गमन कराता है उसे 'नरकानुपूर्वीनामकर्म' कहते हैं।

(२३) तिर्यञ्चानुपूर्वीनाम जो कर्म जीव को तिर्यञ्च गति के सम्मुख गमन करावे उसे 'तिर्यञ्चानुपूर्वीनामकर्म' कहते हैं।

(२४) अप्रशस्तविहायोगतिनाम जो कर्म गति का नियामक हो उसे विहायोगति नामकर्म कहते हैं। जो कर्म अशुभ गति उत्पन्न करे उसे 'अप्रशस्तविहायोगतिनामकर्म' कहते हैं। हाथी, वृषभ आदि की गति प्रशस्त और ऊँट, गव्य आदि की गति अप्रशस्त कहलाती है।

(२५) स्थावरनाम जिस कर्म के उदय में जीव स्वतन्त्र रूप में गमनागमन न कर सके उसे 'स्थावरनामकर्म' कहते हैं। पृथ्वी, अप्, वायु, तैजस और वनस्पतिकाय जीव इन्हीं कर्म के उदयवाले होते हैं। उनमें स्वतन्त्र रूप में गमन करने की शक्ति नहीं है।

(२६) सूक्ष्मनाम जिस कर्म के उदय से ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो कि जो चर्मचक्षु से देखा न जा सके 'सूक्ष्मनामकर्म' कहलाता है। कितने ही बादर पृथ्वीकायिक आदि जीव अदृष्टिगोचर होने हैं पर असह्य शरीरों के मिलने पर वे दिखाई देने लगते हैं। सूक्ष्म जीवों के असह्य शरीर इकट्ठे हो जाय तो भी वे दिखाई नहीं देते।

(२७) अपर्याप्तनाम जिस कर्म के उदय में जीव स्वयोग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न कर सके और पहले ही मरण को प्राप्त हो उसे 'अपर्याप्तनामकर्म' कहते हैं।

(२८) साधारणशरीरनाम जिस कर्म के उदय में अनन्त जीवों का साधारण—एक

गरीर हो उसे 'माधारणगरीरनामक' कहते हैं। आलू, अदरक आदि जो कर्म के उदय वाले जीव हैं।

(२६) अम्बिरनाम जिसके उदय में जिह्वा, कान, सीढ़ आदि अम्बिर अवयव हो उसे 'अम्बिरनामक' कहते हैं।

(२७) अशुभनाम जिस कर्म के उदय में नाभि के नीचे के अवयव अशुभ—अप्रशस्त होते हैं उसे 'अशुभनामक' कहते हैं।

(२८) दुर्भगनाम जिस कर्म के उदय में उत्पन्न करने पर भी मनुष्य अप्रिय हो उसे 'दुर्भगनामक' कहते हैं।

(२९) दुःस्वप्ननाम जिस कर्म के उदय में अप्रिय वगे ऐसा खराब स्वप्न हो उसे 'दुःस्वप्ननामक' कहते हैं।

(३०) अनाद्वयनाम जिस कर्म के उदय में वचन लोकमान्य न हो उसे 'अनाद्वयनामक' कहते हैं।

(३१) अप्रतीतिनाम जिस कर्म के उदय में अप्रति या अप्रतीति हो उसे 'अप्रतीतिनामक' कहते हैं।

अशुभ नामकर्म के १४ अनुभाव—विपाक शुभनामकर्म के अनुभावो मे ठीक उलटे हैं। वे इस प्रकार हैं—(१) अनिष्ट शब्द, (२) अनिष्ट रूप, (३) अनिष्ट गद्य, (४) अनिष्ट रस, (५) अनिष्ट मन्त्र, (६) अनिष्ट गति, (७) अनिष्ट स्थिति, (८) अनिष्ट लावण्य, (९) अनिष्ट यशकीर्ति, (१०) अनिष्ट बल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम (११) अनिष्ट स्वरता (१२) हीनस्वरता, (१३) दीनस्वरता और (१४) अकान्तस्वरता^१।

अशुभनामकर्म के वध-हेतु शुभनामकर्म के वध हेतुओं के ठीक विपरीत हैं। इनका विवेचन पहले किया जा चुका है (देगिए पृ० २२७ टि० २१)। प्रथम कर्मग्रन्थ में लिखा है—“सरल और गौरव-रहित जीव शुभनामकर्म का वध करता है और अन्यथा अशुभनामकर्म का^२।” गौरव तीन प्रकार का है (१) ऋद्धि-गौरव (२) रम-गौरव और (३) सात-गौरव। धन सम्पत्ति मे अपने को बड़ा समझना ऋद्धि-गौरव है। रसों से अपना गौरव समझना रम गौरव है। आरोग्य, सुख आदि का गर्व सात-गौरव है। इस तरह यहाँ कष्ट भाव और तीन गौरव मे अशुभनामकर्म का वध बतलाया है।

तत्त्वार्थसूत्र में अशुभ नामकर्म के वध हेतुओं के विषय मे निम्न सूत्र प्राप्त है—‘योग-वक्रता विसवादन चाशुभस्य नाम्ना’। योगवक्रता का अर्थ है—‘कायवाङ्मनोयोगवक्रता’ (भाष्य)। यहाँ गौरव के स्थान मे ‘विसवादन’ है। श्री हेमचन्द्र सूरि कहते हैं “योग-वक्रता, ठगना, माया-प्रयोग, मिथ्यात्व, पेशुन्य, चलचित्तता, नकली सुवर्णादि का बनाना, झूठी साक्षी, वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श को अन्यथा करना, अगोपाग को गलवाना, यत्रकर्म, विजर-कर्म, कूट मान-तोल, कूटकर्म, अन्यनिन्दा, आत्मप्रशंसा, हिंसा आदि पांच पाप, कठोर असभ्य वचन, मद, वाचालता, आक्रोश, सौभाग्य-उपघात, कामणक्रिया, परकौतूहल, परिहास, वेश्यादि को अलङ्कार-दान, दावाग्निदीपन, देवपूजादि के बहाने गवादि को चुराना, तीव्र कपाय, चैत्य-आराम और प्रतिमाओं का विनाश और अङ्गरादि व्यापार—ये सब अशुभ नामकर्म के आश्रय हैं^३।” अशुभ नामकर्म के वध-हेतुओं का यह प्रतिपादन निश्चय ही वाद का परिवर्धित रूप है।

आगमिक और इन वध-हेतुओं में जो अन्तर है वह तुलना से स्वयं स्पष्ट होगा।

१—प्रज्ञापना २३१

२—प्रथम कर्मग्रन्थ ५६

सरलो अगारविल्लो सहनाम अन्नहा असुह ॥

३—नवतत्त्वमाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरणम् ६४-१००

६२—नीचगोत्रकर्म (गा० ५७)

पूज्यता, अपूज्यता आदि भावों को उत्पन्न करनेवाले कर्म को गोत्रकर्म कहते हैं। उनकी तुलना कुम्हार में की गई है। जैसे कुम्हार लोक-पूज्य वन्य और लोक-निन्द्य मद्य-घट का निर्माण करता है वैसे ही यह कर्म जीव के व्यक्तित्व को श्लाघ्य-अश्लाघ्य बनाना है। जिस कर्म के उदय से जीव उच्चावच कहलाता है वह गोत्रकर्म है।

दिगम्बर आचार्य पूज्यपाद ने उनकी परिभाषा इस रूप में दी है—“जिगके उदय
 में गहित कुलो में जन्म होता है वह नीचगोत्रकर्म है^३ ।”

गोत्रव्रम की यह परिभाषा ऐकात्मिक है। तत्त्वार्थकार के श्रोज्ञ भाष्य में इसका स्वल्प इस प्रकार मिलता है “उच्चगोत्रकर्म देव, जाति, कुल, ध्यान, मान, गन्ता, ऐश्वर्य आदि विषयक उत्कर्ष का निर्वर्तक होता है। इसके विपरीत नीचगोत्र कर्म ज्ञान, नष्ट, व्याध, पारिवि, मत्स्यवप—धीवर, दाम्यादि भावों का निर्वर्तक है”।

उच्च और नीचगोत्रकर्म के उपभेद और उनके अनुभावा का आगम में न प्रकार उल्लेख है

१—(घ) राणाड्ड २५ १०४ टीका

जह व.भारो भटाह पुणह पुज्जयरा, लोयग्य ।

स्य गोत्रं कुण्डं जियं लोणं पुज्जयेत्तदा ॥

(ग) प्रथम वसग्रन्थ ५०

गोय दुरुच्चनीग मुत्ताल हव सुघटभुभत्ताईय ।

•—प्रज्ञापना • • • ५८ वीया

यथा व भगणां पालन विवक्षा गृह्यते—यत्न उच्चापनं गच्छन्त्या दम्भत क
 उच्यते गीत्र ।

तद्व्या० ८ १० स्वार्थमिति

यथोक्त्यान्वयवृत्तित्वात् जन्म तदुक्तं गोम. । यदुक्तं स्मृतिषु कुत्रेण जन्म
तन्निर्मातृ

१ त-दा ८१ नाथ

॥ सात्र गमजातिवृत्तं शानतात्मकं च शान्तास्त्वन्विप्रवत्सु । दिवसीयं चैव च
सात्रास्तु । साधमन्त्रयष्टशत्यादिनववत्सु ।

प्रमाण १५८

१—जाति-उच्चगोत्र जाति—मातृपक्षीय विशिष्टता	१—जाति-नीचगोत्र जातिविहीनता— मातृपक्षीय-विशिष्टता का अभाव
२—कुल-उच्चगोत्र कुल—पितृपक्षीय विशिष्टता	२—कुल-नीचगोत्र कुलविहीनता— पितृपक्षीय-विशिष्टता का अभाव
३—बल-उच्चगोत्र बल-विषयक विशिष्टता	३—बल-नीचगोत्र बलविहीनता
४—रूप उच्चगोत्र रूप विषयक विशिष्टता	४—रूप नीचगोत्र रूपविहीनता
५—तप उच्चगोत्र तप-विषयक विशिष्टता	५—तप-नीचगोत्र तपविहीनता
६—श्रुत-उच्चगोत्र श्रुत-विषयक विशिष्टता	६—श्रुत-नीचगोत्र श्रुतविहीनता
७—लाभ उच्चगोत्र लाभ-विषयक विशिष्टता	७—लाभ-नीचगोत्र लाभविहीनता
८—ऐश्वर्य-उच्चगोत्र ऐश्वर्य-विषयक विशिष्टता	८—ऐश्वर्य-नीचगोत्र ऐश्वर्यविहीनता

इसमें यह स्पष्ट है कि जीव की व्यक्तित्व-विषयक विशिष्टता अथवा अविशिष्टता का निमित्त कर्म गोत्रकर्म है ।

उच्चगोत्रकर्म पुण्य रूप है और नीचगोत्रकर्म पाप रूप ।

जाति-विशिष्टता, कुल-विशिष्टता यावत् ऐश्वर्य-विशिष्टता उच्चगोत्रकर्म के विपाक हैं । ये आठ मद स्थान हैं^१ । अहंभाव के कारण हैं^२ । जो इनको पाकर अभिमान करता है उसके नीचगोत्रकर्म का वध होता है । जो अभिमान नहीं करता उसको पुनः ये ही विशिष्टताएँ प्राप्त होती हैं^३ । जो अनात्मवादी होता है उसके लिए जाति आदि की विशिष्टताएँ अहित की कर्त्ता हैं । जो आत्मायी होता है उसके लिए ये ही हितकर्त्ता के रूप में परिणत हो जाती हैं^४ ।

१—आणाङ्ग ८ ६ ६०६

२—वही ६ ३ ७०१

३—भगवती ८ ६

मूल पाठ पृ० २२८ पर उद्धृत है

४—आणाङ्ग ६ ३ ४६६

जातिविहीनता, कुलविहीनता यावत् ऐश्वर्यविहीनता नीचगोत्रकर्म के विपाक हैं। नीचगोत्रकर्म के उदय में मनुष्य को अपमान, दोनता, अवहेलना आदि का अनुभव होता है। इनमें मनुष्य मन में दुःख करने लगता है। स्वामीजी कहते हैं—ये हीनताएँ भी स्वयंकृत हैं। निश्चय रूप में परकृत नहीं। ऐसी स्थिति में हूँ तो इनका कारण समझ अपना आपा नहीं खोता चाहिए, समभाव रखना चाहिए। जो अपनी अविनिष्टताओं को समभावपूर्वक सहन करता है उसके विनिष्ट तप होता है और निर्दरा के साथ साथ पुण्यकर्म का वर होता है। आगम में बताया है “मनुष्य सोचे यदि मैं इन दुःखों को सम्यक् रूप से सहन नहीं करता, धर्मा नहीं करता तो मझे ही नये कर्मों का वरन होगा। और यदि मैं उन्हें सम्यक् रूप से सहन करता तो इनसे मेरे कर्मों की सृष्टि ही निर्जन्म होगी” ।

नीचगोत्रकर्म के वर-द्वन्द्वों का विवेचन पहले किया जा चुका है” ।

ही नेमवद्र मूर्तिने उनका चकान सम रूप में किया है

परम्य निन्दावजोपहासा मद्गुणलोपनम् ।

सत्यलोपस्यनमानसमन्तु प्रशयनम् ॥

सत्यगुणशस्या च, मद्रोपाच्छादन तथा ।

जात्याभिर्मन्त्रेति, नीचगोत्राश्रया जमी ॥

नीचगोत्राश्रयिष्यांसो विगतार्थता ।

शब्दायचित्तमिनय उत्तमगोत्राश्रया जमी ॥

सायसर्ग की प्रथम स्थिति आठ सूक्त और उत्पत्ति स्थिति की सौष्ठव्य सायसर्ग की है” ।

जो अपमान हमें का विवेचन यहाँ सम्पूर्ण होता है ।

पुण्य और पाप पदार्थ के विवेचन में कर्मों की मूल प्रकृतियों, उनकी उत्तरप्रकृतियों और उपभेदों का वर्णन आ चुका है। पाठकों की सुविधा के लिए नीचे उन्हें चुम्बक रूप से दिया जा रहा है

मूल प्रकृतियाँ	उत्तर प्रकृतियाँ	पाप प्रकृतियाँ (माघारणत मान्य)	पुण्य प्रकृतियाँ (माघारणत मान्य)
१—ज्ञानावरणीय	५	५	×
२—दर्शनावरणीय	६	६	×
३—वेदनीय	७	१ (मात)	१ (अमात)
४—मोहनीय	२८	७६	×
५—प्रायुष्य	४	१ (नरकायुष्य)	३ (देव, मनुष्य, तिर्यञ्च०)
६—नाम	४२	३४	३७
७—गोत्र	२	१ (नीच)	१ (उच्च)
८—अन्तराय ^२	५	५	×
	६७ ^३	८२ ^४	४२ ^५

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियों में से सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमोहनीय को पाप प्रकृतियों में नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि जीव इनका स्वतन्त्र रूप से व्रत नहीं करता। मिथ्यात्वमोहनीय की क्षीणता से ये उत्पन्न होती हैं। ये प्रकृतियाँ जीव के मत्ता रूप से विद्यमान रहती हैं पर उनका स्वतन्त्र व्रत न होने से इनको पाप प्रकृतियों में नहीं गिना है।

१—तत्त्वार्थसूत्र का मतभेद बताया जा चुका है पृ० ३३६

२—प्रज्ञापना २३१

कत्तिण भते ! कम्मपगडीओ पणत्ताओ ? गोयमा अट्ट कम्मपगडीओ पणत्ताओ

३—समवायाङ्ग सम० ६७

अट्टगह कम्मपगडीण सत्ताणउड् उत्तरपगडीओ पन्नत्ताओ

४—नवतत्त्वमाहित्यसंग्रह देवगुप्तसूरिप्रणीत नवतत्त्वप्रकरण गा० ८

नाणतरायदमग दमणनव मोहपयइड्जीस ।

नामस्य चउत्तीस, तिहन एक्के पाचाओ ॥

५—वही ७

माय उचागोय, मत्तत्तीस तु नामपगडीओ ।

तिन्नि य आऊणि तहा, मायाळ पुन्नपगडीओ ॥

: ૫ :

આશ્રવ પદારથ

દુહા

૧—આશ્રવ પદારથ પાચમો, તિણને કહીજે આશ્રવ દુવાર ।
તે કરમ આવરા છે વારણા, તે વારણા ને કરમ ન્યાર ॥

૨—આશ્રવ દુવાર તો જીવ છે, જીવ ગમલા મૂડા પરિણામ ।
મલા પરિણામ પુન રા વારણા, મૂડા પાપ તણા છે તામ ॥

૩—કેડ મૂઠ મિથ્યાની જીવડા, આશ્રવ ને કહે છે અજીવ ।
ત્યા જીવ અજીવ ન ઓલખ્યા, ત્યારે મોટી મિથ્યાત રી નીવ ॥

૪—આશ્રવ તો નિશ્ચેઈ જીવ છે, શ્રી વીર ગયા છે ભાલ ।
ઠામ ૨ સિદ્ધાત મે માપીયો, તે સુણજો સૂતર ની સાપ ॥

૫—હિવે પાપ આવા ના વારણા, પેટલી કહૂ છૂ તામ ।
તે જયાતથ પરગટ કરુ, તે સુણો રાખે ચિત ઠામ ॥ પા૦ ॥

ઢાલ : ૧

(વિના રા ભાવ સુણ સુણ ગુજે)

૧—ઠાણા અગ સૂતર રે મભાર, કહ્યા છે પાચ આશ્રવ દુવાર ।
તે દુવાર છે માતા વિકગલ, ત્યા મે પાપ આવે દગચાલ ॥

: ५ :

आत्मव पदार्थ

दोहा

- १—पाचक्रां पदार्थ आत्मव हे । इन्को आत्मव-द्वार भी कहा जाता है । आत्मव कर्म आने के द्वार है । ये द्वार और कर्म भिन्न-भिन्न हैं ।
आत्मव की परि-
भाषा
आत्मव और कर्म
भिन्न हैं ।
- २—आत्मव-द्वार जीव है क्योंकि जीव ने भले-बुरे परिणाम ही आत्मव हैं । भले परिणाम पुण्य के और बुरे परिणाम पाप के द्वार हैं ।
पाप और पुण्य के
आत्मव अच्छे-बुरे
परिणाम
- ३—यह सूर्य मिथ्यात्वी जीव आत्मव को अजीव कहते हैं । उन्हें जीव-अजीव की पहचान नहीं । उनमें मिथ्यात्व की गहरी नींव है ।
आत्मव जीव है
(गीता ३-४)
- ४—आत्मव वास्तव ही जीव है । श्री श्रीर न कथा बहा है । मृत्यो में जगह-जगह कभी प्रगल्भता है । जब उन सूत्र-स्तावों का सुनो ।
- ५—जब मैं पहिले जाग्रता का पाप जान के द्वारों का गलत-तय वर्णन करता हूँ । कदाचित्त से सुनो ।

दाल. १

- २—मिथ्यात इविरत नें कपाय, परमाद जोग छे ताय ।
ए पाचूई आश्रव दुवार छे ताम, निश्चें जीव तणा परिणाम ॥
- ३—उधो सरधे ते आश्रव मिथ्यात, उधो सरवे जीव सात्यात ।
तिण आश्रव नो रुधण हागे, ते समकत सवर दुवारो ॥
- ४—अत्याग भाव इविरत छे ताम, जीव तणा माठा परिणाम ।
तिण इविरत ने देव निवार, ते व्रत छै सवर दुवार ॥
- ५—नही त्याग्या छे ज्या दरवा री, आसा वाछा लगे रही ज्यागी ।
ते इविरत जीव रा परिणाम, तिणने त्याग्या हुवे सवर आम ॥
- ६—परमाद आश्रव छे ताम, ए पिण जीव रा मेला परिणाम ।
परमाद आश्रव रुचाय, जब अपरमाद सवर थाय ॥
- ७—कपाय आश्रव छे आम, जीव रा कपाय परिणाम ।
तिण सू पाप लागे छे आय, ते अकपाय स् मिट जाय ॥
- ८—सावद्य निरवद जोग व्यापार, ए पाचूई आश्रव दुवार ।
रुधे भला भूडा परिणाम, अजोग सवर तिणरो नाम ॥
- ९—ए पाचूई आश्रव उघाडा दुवार, करम आवे या दुवार मभार ।
दुवार तो जीव ना परिणाम, त्या सू करम लागे छे ताम ॥

- २—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच आत्मव-द्वार हैं। ये पाँचों निश्चय ही जीव के परिणाम हैं।
आत्मव-द्वारों के नाम
- ३—पदार्थों की अयथार्थ प्रतीति करना मिथ्यात्व आत्मव है। अयथार्थ प्रतीति साक्षात् जीव के ही होती है। मिथ्यात्व आत्मव का अवरोध करने वाला सम्यक्त्व स्वर-द्वार है।
मिथ्यात्व आत्मव
- ४—अत्याग भाव अविरति आत्मव है। अत्याग-भाव जीव के अशुभ परिणाम है। इस अविरति को निवारण करने वाली विरति स्वर-द्वार है।
अविरति आत्मव (गा० ४-५)
- ५—जिन द्रव्यों का त्याग नहीं किया जाता है उनकी आघा-याटा घनी रहती है। यह अविरति जीव का परिणाम है। इसका त्याग से स्वर होता है।
- ६—प्रमाद आत्मव भी जीव का अशुभ परिणाम है। प्रमाद आत्मव का निरोध से अप्रमाद स्वर होता है।
प्रमाद आत्मव
- ७—उसी तरह कषाय आत्मव जीव का कषाय रूप परिणाम है। कषाय आत्मव से पाप लगते हैं। अवषाय से मिट जाते हैं।
कषाय आत्मव
- ८—साधन निरवयव योगों—व्यापारों को योग-आत्मव कहते हैं। अशुभ परिणामों का अवरोध करना अयोग स्वर है। इस प्रकार पाँच आत्मव-द्वार हैं।
योग आत्मव
- ९—उक्त पाँचों आत्मव उन्मुक्त द्वार हैं, जिनसे बन्नों का आगमन होता है। ये पाँचों आत्मव-द्वार जीव के परिणाम हैं और इन परिणामों से कारण बन्ने लगते हैं।
आत्मव-द्वारों का नामाच स्वभाव

१०—यारा ढाकणा सवर दुवार, आश्रव दुवार ना स्वणहार।
नवा करम ना रोकणहार, ए पिण जीव रा गुण श्रीकार ॥

११—इम हिज कह्यो चोथा अग मभारो, पाच आश्रव ने सवर दुवारो।
आश्रव करमा रो करता उपाय, करम आश्रव सू लागे छे आय ॥

१२—उतरावेन गुणतीसमा माह्यो, पडिकमणा रो फल वनायो।
व्रता रा छिद्र ढकायो, वले आश्रव दुवार ट्पायो ॥

१३—उतरावेन गुणतीसमा माह्यो, पच्चखाण रो फल वनायो।
पचखाण स आश्रव रुधायो, आवता करम ते मिट जायो ॥

१४—उतरावेन तीसमा रे माह्यो, जल ना आगम ट्पायो।
जव पाणी आवतो मिट जावे, ज्यू आश्रव रुध्या करम नावे।

१५—उतरावेन उगणीसमा माह्यो, माठा दुवार ढाक्या कह्या ताह्यो।
करम आवा ना ठाम मिटायो, जव पाप न लागे आयो ॥

१६—ढाकीया कह्या आश्रव दुवार, जव पाप न बवे लिंगार।
कह्यो छे दशवीकालिक मभार, तीजा अवेन मे आश्रव दुवार ॥

१७—रुवे पाचूई आश्रव दुवार, ते भीपू मोटा अणगार।
ते तो दसवीकालिक मभार, निहा जोय कगे निम्नार ॥

- १०—आन्त्रव स्पी उत्सुक्त द्वार को अवरोध करने—वृद्ध करनेवाले मगर द्वार है। आन्त्रव-द्वार को रूधनेवाले और नष्ट कर्मों के प्रवेश को रोकनेवाले उत्तम गुण जीव के ही हैं^१। आन्त्रव का प्रति पक्षी मकर
- ११—इसी तरह चारों ओर में पाँच आन्त्रव और पाँच मंत्र-द्वार कहें हैं^२। आन्त्रव कर्मों का वर्त्ता, उपाय है। कर्म आन्त्रव के द्वारा ही आकर लगता है। पाँच पाँच आन्त्रव-मकर-द्वार
- १२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन में प्रतिक्रमण करने का फल धर्मों व उद्भि का रूधन और आन्त्रव-द्वार का अवरोध होना प्रतिलया है^३। आन्त्रव-द्वार का वर्णन कहाँ कहाँ है ? उन ००६ ११
- १३—उसी सूत्र में उसी अध्ययन में प्रत्याग्यान का फल आन्त्रव का वर्त्ता—नष्ट कर्मों व प्रवेश का रूध होना प्रतिलया है^४। उन ० २६ १३
- १४—उसी सूत्र के २७ वें अध्ययन में कहा है कि जिस तरह नाल को रोक् देने में पानी का आना रूध जाता है उसी तरह आन्त्रव के रोक् देने में नष्ट कर्म नहीं आते^५। उन ० २७ १६
- १५—उसी सूत्र के १६ वें अध्ययन में अशुभ द्वारों को रोक्ने का उपाय है। कर्म आने व मार्ग को रोक् देने में पाप नहीं लगता । उन ० १६

१८—पेहला मनोजोग रुखे ते सुध, पछे वचन काय जोग ह्य।
उतरावेन गुणतीसमा माहि, आश्रव रुचणा चाल्या छे ताहि॥

१९—पाच कह्या छे अधर्म दुवार, ते तो प्रश्रव्याकण मभार।
वले पाच कह्या सवर दुवार, या दोया रो घणो विमतार॥

२०—ठाणा अग पाचमा ठाणा माहि, आश्रव दुवार पडिकमणो ताहि।
पडिकम्या पाछो रुवाए दुवार, फेर पाप न लागे लिंगार॥

२१—फूटी नाव रो दिष्ट, आश्रव ओलखायो भगवन।
भगोती तीजा सतक मभार, तीजे उदेमे छे विमतार॥

२२—वले फूटी नावा रे दिष्ट, आश्रव ओलखायो भगवन।
भगोती पेहला सतक मभार, छट्टे उदेमे छे विमतार॥

२३—ए तो कह्या छे आश्रव दुवार, वले अनेक छे सूतर मभार।
ते पुरा केम कहिवाय, सगला रो एकज न्याय॥

२४—आश्रव दुवार कह्या ठाम ठाम, ते तो जीव तणा परिणाम।
त्यानें अजीव कहे मिथ्याती, खोटी सरखा तणा पक्वानी॥

२५—रग्मा ने ग्रहे ते जीव दग्ग, गहे तेहीज छे आश्रव।
ते जीव तणा परिणाम, त्या म् कर्म लागे छे ताम॥

- १८—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन में क्रमशः मनोयोग, वचनयोग और काययोग आख्य के रूढ़ने की बात आई है। वहाँ मन, वचन और काय के शुद्ध योगों के स्वरण की बात है।^१
- १९—प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाँच आख्य-द्वार और पाँच स्वर-द्वार कह गये हैं और इन दोनों का वहाँ बहुत विस्तार से वर्णन है।^२
- २०—न्यानाङ्ग के ४ वें स्थानक में आख्य-द्वार-प्रतिव्रमण का उल्लेख है। प्रतिव्रमण कर लेने पर आख्य-द्वार बन्द हो जाते हैं, जिससे फिर पाप-कर्म नहीं लगते।^३
- २१—२—भगवान् ने आख्य को फटी नाँका का उदाहरण देकर समझाया है। इसका विस्तार भगवती सूत्र के तृतीय शतक के तृतीय उद्देश्य तथा उसी सूत्र के पक्षि शतक के २३ उद्देश्य में है।^४
- २२—और भी बहुत से सूत्रों में आख्य-द्वार का वर्णन आया है। सबका एक ही न्याय है। यहाँ पर से कहा जा सकता है।^५
- २३—आख्य-द्वार का वर्णन जगह-जगह आया है। आख्य जीव के परिणाम है। उनको जो अजीब कहते हैं वे मिथ्यान्वी हैं और सारी भ्रष्टा व पक्षपाती हैं।^६
- २४—ये सभी वे शरण धरते हैं वह जीव मन्द है। इन आख्य के द्वारा शरण होते हैं। ये आख्य जीव के परिणाम हैं। जीव के परिणामों से वर्णन शरण होते हैं।^७

- २६—जीव और पुद्गल का संयोग होता है। तीक्ष्ण द्रव्य—और जीव ही पुद्गल को लगाता है।
 किमी द्रव्य का संयोग नहीं होता। जीव जड़ इच्छा से पुद्गल लगाता है तब ही वे भाकर खाते हैं।
- २७—इस तरह जो ग्रहण किए हुए पुद्गल हैं, वे ही पुण्य या पाप रूप हैं। इन पुण्य और पाप दोनों का कत्ता कुछ जीव ही है और जो कत्ता है उसी को आत्मव समझो। इसमें जग भी सका मत लोओ ।
- २८—जीव कत्ता का कत्ता - । इस सम्बन्ध में ग्रन्थों में अनेक पाठ मिलते हैं। परन्तु अङ्ग में जीव को कत्तो का कत्ता कहा है।
- २९—परन्तु अङ्ग में पर्याप्त उद्देश्य में जीव-रूप का वर्णन आया है। यहाँ पर जीव को तीनों कालों में कत्ता बताया गया है। यहाँ जीव का प्रियकरण से कत्ता कहा है।
- ३०—जीव के अल्प-बुद्धि परिणाम ही उसमें से कत्ता है। ये परिणाम ही आत्मव-कारण हैं। ये परिणाम जीव के व्यापार हैं।

जीव कत्ता परि-
णामों से बनता

૩૪—જોગ છે તે જીવ વ્યાપાર, જોગ છે તેહિજ આશ્રવ દુવાર।
આશ્રવ તેહિજ જીવ નિમક, તિણ મે મૂલ મ જાગો સક ॥

૩૫—લેમ્યા મળી ને મૂડી ચાલી, ત્યાને પિણ જીવ દરવ મે ઘાલી।
લેમ્યા ઉદે ભાવ જીવ છે તામ, લેમ્યા તે જીવ પરિણામ ॥

૩૬—લેમ્યા કરમા નૂ આનમ લેમ, તે તો જીવ તગા પરદેમ।
તે પિણ આશ્રવ જીવ નિમક ત્યારા ધાનક કહ્યા ઝમવ ॥

૩૭—મિચ્છાન ઇવિરત ને કપાય, ઉદે ભાવ છે જીવ રા તપ।
કપાય આતમા કહી છે તામ, યાને કહ્યા છે જીવ પરિણામ ॥

૩૮—એ પાચૂડે છે આશ્રવ દુવાર, કરમ તગા કરના।
એ પાચ્ છે જીવ સાહ્યાત, નિગ મે નકા નહી નિન્માન ॥

૩૯—આશ્રવ જીવ તગા પરિણામ, નવમે ઠાળે કહ્યો છે આન।
જીવરા પરિણામ છે જીવ ત્યાને વિકલ કહે છે અજીવ ॥

૪૦—નવમે ઠાળે ઠાળા અગ માર્હિ, આશ્રવ કરમ ગહે છે તાર્હિ।
કરમ ગહે તે આશ્રવ જીવ, ગ્રાહીયા આવે તે પુદગલ અજીવ ॥

૪૧—ઠાળા અગ દવમે ઠાળે, દવ વોલ્લ ઉઘા કુગ જાગે।
ઠાળા જાગે તેહિજ મિચ્છાન, તેહિજ આશ્રવ જીવ સાહ્યાન ॥

३४—योग जीव के व्यापार हैं और योग ही आत्मव-द्वार हैं ।

इस तरह जो आत्मव हैं वे नि मक रूप से जीव हैं । इसमें जरा भी मक मत करो^२ ।

३५—लेग्या शुभ और अशुभ कही गयी है । उन्हें भी जीव द्रव्य में शुमार किया गया है । लेग्या जीव का उदयभाव है अतः जीव है । लेग्या जीव का परिणाम है ।

लेग्या जीव का परिणाम है

(गा० ३५-३६)

३६—लेग्या आत्मा को कर्मों में लिप्त करती है—अर्थात् जीव प्रयत्नों का लिप्त करती है । यह भी आत्मव है—जीव है इसमें मक नहीं । इसका अमग्न्यात स्थानक कहना है^३ ।

३७—मिथ्यात्व प्रवृत्त और वषाय य जीव का उदयभाव है । इर्मादिण वषाय-आत्मा कही गयी है । इनको जीव-परिणाम कहा गया है^४ ।

मिथ्यात्वादि जीव के उदयभाव हैं

३८—य योग आदि पाचों आत्मव-द्वार हैं और कर्मों का वक्ता हैं । य पाचों ही साक्षात् जीव हैं । इसमें जरा भी मक नहीं है ।

३९—आत्मव जीव का परिणाम है मया मयानाङ्ग का नय स्थानक म कहा है । जीव का परिणाम जीव होता है, उन्हें अन्तर्गतात्मा कहते हैं ।

४०—मयानाङ्ग सृष्टि का नय स्थानक में जो कर्मों को ग्रहण करता है उसे आत्मव कहा है । जो कर्मों को ग्रहण करता है वह आत्मव जीव है । जो ग्रहण हो कर जाते हैं वे पुनर्गत होती हैं ।

૪૨—પાવ આશ્રવ ને ઉચિત તામ, માઠી લેમ્યા તણા પરિણામ ।
માઠી લેમ્યા તો જીવ છે તાય, નિળરા લગણ અજીવ કિમ થાય ॥

૪૩—જીવ ન લપણા સૂ પિછાળો, જીવ રા લપણ જીવ જાણો ।
જીવ રા લપણ ને અજીવ યાપે, તે તો વીર ના વચન ડયાપે ॥

૪૪—ચ્યાર સગન્યા કહી જિળગય, તે પિળ પાપ તણા છે ડાણ ।
પાપ રો ઉપાય તે આશ્રવ, તે આશ્રવ જીવ દગ્ધ ॥

૪૫—ભલા ને ભૂડા અધવમાય, ત્યા ને આશ્રવ કહ્યા જિળગય ।
ભલા સ તો લાગે છે પુન, ભૂડા સૂ લાગે પાપ જૂન ॥

૪૬—આરત ને રૂદ્ધ ધ્યાન, ત્યાને આશ્રવ કહ્યા ભગવાન ।
આશ્રવ પાપ તણા છે દુવાર, દુવાર તેહિજ જીવ વ્યાપાર ॥

૪૭—પુન ને પાપ આવાના દુવાર, તે કરમ તણા કરતાર ।
કરમા રો કરતા આશ્રવ જીવ, તિળ ને કહે અચાની અજીવ ॥

૪૮—જે આશ્રવ ને અજીવ જાણે, તે પીપલ વાઘી મૂરત્ત જ્યૂ તાણે ।
કરમ લગાવે તે આશ્રવ, તે નિશ્ચેઈ જીવ દરવ ॥

૪૯—આશ્રવ ને કહ્યો મ્વાળો, આ જિન જી રા મુલ રી વાળો ।
ઓ કીમો દરવ મ્વાળો, કીસો દરવ થિર થપાળો ॥

- ४० — पाच आन्वय और अविरति अशुभ लेख्या के परिणाम हैं। अशुभ
लेख्या जीव है। उसके लक्षण अजीव कैसे हो सकते हैं^{२००} ? आन्वय अशुभ लेख्या
के परिणाम हैं
- ४१ — जीव की पहचान उसके लक्षणों में करो। जीव के लक्षणों
का जीव समझो। जो जीव के लक्षणों को अजीव स्थापित
करता है वह धीरे धीरे वचन का उत्पादन करता है^{२०१} । जीव के लक्षण
अजीव नहीं होते
- ४२ — जिन भगवान ने चार सजाए रखी हैं। वे भी पाप आने की
तु—उपाय हैं। पाप का उपाय आन्वय है और जो आन्वय
है वह जीव प्रत्यक्ष है^{२०२} । उनमें जीव हैं
- ४३ — जिन भगवान ने शुभ और अशुभ दून् दोनों अवस्थायों
का आन्वय रखा है। अन्ते अवस्थाय में पुण्य और पुण्य
अवस्थाय में जप्य पाप लगते हैं^{२०३} । अवस्थाय आन्वय
हैं

५०—विपरीत तत्त्व कुण जाणे, कुण माडे उलटी ताणे ।
कुण हिंसादिक रो अत्यागी, कुण गी वद्धा रहे लागी ॥

५१—सवदादिक कुण अभिलाखे, कपाय भाव कुण गावे ।
कुण मन जोग रो व्यापारो, कुण चिन्तवे म्हारो थागे ॥

५२—इद्र्या ने कुण मोकली मेले, सवदादिक न कुण भेले ।
इणने मोकली मेले ते आश्रव, तेहिज छें जीव दरव ॥

५३—मुख सू कुण भूडो वोले, काया मू कुण माठो डोले ।
ए जीव दरव नो व्यापार, पुदगल पिण वरते छे लार ॥

५४—जीव ग चलाचल परदेस, त्यानें थिर थापे दिढ करेस ।
जव आश्रव दरव रुचाणो, तव तेहिज सवग थपाणो ॥

५५—चलाचल जीव परदेस, सारा परदेसा करम प्रवेम ।
सारा परदेसा करम ग्रहता, सारा परदेसा करमा रा करता ॥

५६—त्या परदेसा रो थिर करणहार, तेहिज सवर दुवार ।
अथिर परदेस ते आश्रव, ते निश्चोई जीव दरव ॥

५७—जोग परिणामीक ने उदे भाव, त्याने जीव कह्या इण न्याव ।
अजीव तो उदे भाव नाही, ते देखलो सूतर माही ॥

- ५०—नत्त कौं विपरीत कौं जानता हें और कौं डल्टी—मिथ्या
मींचनान करता हें ? हिमा आदि का अत्यागी कौन होता
ह ? किमंन आमा-आंश लगी रहती हें ?
- ५१—शब्दादिक भोगों की अभिलाषा कौन करता हें ? कपाय
भाव कौन रचता ह ? मनोयोग किमंन होता ह ? और
कौन अपनी और परायी सोचना हें ?
- ५२—इन्द्रियों को कौन प्रवृत्त करता हें, शब्दादिक को कौन
ग्रहण करता ह ? इन्द्रिय आदि की प्रवृत्ति आस्रव हें और
जो आन्त्रिक ह उस जीव द्रव्य हें ।
- ५३—मुत्र में कौन दुग्ध प्रोलता हें ? शरीर में कौन क्षुरी प्रियाण
करता ह ? ये सब कार्य जीव द्रव्य के ही व्यापार हें और
पुण्यगत इनके अनुगामी हें^{२६} ।
- ५४—ज्वर के प्रथम चलाचल (चल) हें । उनको दृढतापूर्वक
चिर करने में आस्रव द्रव्य वा निरोध होता हें । और तभी
अस्रव द्रव्य वायस होता ह ।
- ५५—तीव्र के प्रथम चलाचल (चल) होता ह । सर्व प्रवृत्तों में
वसो के प्रथम होता ह । सर्व प्रथम वसो गणन करने हें ।
सर्व प्रथम वसो के वसो हें ।

मिथ्या शब्दान
आदि आन्त्रिक
जीव के होने हें
अत जीव हें
(गा० ५०-५३)

૫૮—પુન નિરવદ જોગા સૂ લાગે છે આય, તે કરળી નિરજરા રી છે તાય ।
પુન સહજાં લાગે છે આય, તિળ સૂ જોગ છે આશ્રવ માય ॥

૫૯—જે જે સસાર ના છે કામ, ત્યાગ કિળ ૨ રા કહૂ નામ ।
તે સગલા છે આશ્રવ તામ, તે સગલા છે જીવ પરિણામ ॥

૬૦—કરમા ને લગાવે તે આશ્રવ, તેહિજ છે આશ્રવ જીવ દરવ ।
લાગે તે પુદગલ અજીવ, લગાવે તે નિચ્ચેડ જીવ ॥

૬૧—કરમા રો કરતા જીવ દરવ, કરતાપણો તેહિજ આશ્રવ ।
કીઘા હૂઆ તે કરમ કહિવાય, તે તો પુદગલ લાગે છે આય ॥

૬૨—જ્યારે ગૂઢ મિથ્યાત અવારો, તે નહી પિછાળે આશ્રવ દુવારો ।
ત્યાનેં સવલી તો મૂલ ન સૂઝે, દિન ૨ ડધક અલૂઝે ॥

૬૩—જીવ રે કરમ આડા છે આઠ, તે લગ રહ્યા પાટાનુપાટ ।
જ્યામે ઘાતીયા કરમ છે ચ્યાર, મોપ મારગ રોક્ષણહાર ॥

૬૪—ઓર કરમા સૂ જીવ ઢકાય, મોહ કરમ ઘરી વિગડાય ।
વિગડચો કરે સાવચ વ્યાપાર, તેહિજ આશ્રવ દુવાર ॥

૬૫—ચારિત મોહ ઉદે મનવાલો, તિળ સૂ સાવચ રો ન દુવે ટાલો ।
સાવચ રો સેવણહારો, તેહિજ આશ્રવ દુવારો ॥

- ५८—पुण्य का आगमन निरवघ्न योग से होता है। निरवघ्न करनी निर्जरा की हनु है। पुण्य तो गहज ही आकर लगते है। दृग्गिष्णु योग को आत्मव में ढाला हुआ है। योग आत्मव कैसे ?
- ५९—मन्त्र के जो काम हैं वे मन्त्र आत्मव है—जीवों के परिणाम हैं। इनकी मन्त्रा गिनती कराऊँ ? मन्त्र काय आत्मव
- ६०—कर्मों को लगानेवाला पदार्थ आत्मव है और आत्मव जीव द्रव्य है। जो आकर लगते हैं वे अजीव कर्म-पुद्गल हैं। और जो कर्म लगाना है वह निश्चय ही जीव है। कर्म, आत्मव और जीव (गा० ६०-६१)
- ६१—कर्मों का प्रकाश जीव द्रव्य है। यह कर्म-कृतत्व ही आत्मव है। जो विष्णु जानते हैं वे कर्म कह सकते हैं। वे पुद्गल हैं जो आ-जा कर लगते हैं।
- ६२—जिनके गान्धर्व सिद्धांत का प्रकाश है वे आत्मव-ज्ञान को नहीं पाश्चात्त। उनको विष्णु ही समझ नहीं दीया। वे निश्चय ही अविष्णु उल्लभत माने हैं।

६६—दसण मोह उदे सरघे उधो, हाथे मारग न आवे सुधो ।
उधो सरधा रो सरदणहागे, ते मिथ्यात आश्रव दुवारो ॥

६७—मूढ कहे आश्रव ने रूपी, वीर कह्यो आश्रव ने अरूपी ।
सूतरा मे कह्यो ठाम ठाम, आश्रव ने अरूपी ताम ॥

६८—पाच आश्रव ने डविरत ताम, माठी लेस्या तणा परिणाम ।
माठी लेस्या अरूपी छे ताय, तिणरा लपण रूपी किम थाय ॥

६९—उजला ने मेला कह्या जोग, मोह करम सजोग विजोग ।
उजला जोग मेला थाय, करम भरीया उजल होय जाय ॥

७०—उत्तराधेन गुणतीसमा माय, जोगसच्चे कह्यो जिणराय ।
जोगसच्चे निरदोष मे चाल्या, त्या ने साधा रा गुण माहे घाल्या ॥

७१—साधा रा गुण छे सुच मान, त्याने अरूपी कह्या भगवान ।
त्या जोग आश्रव ने रूपी थाप्या, त्या वीर ना वचन उथाप्या ॥

७२—ठाणा अग तीजा ठाणा मभार, जोग वीर्य रो व्यापार ।
तिण सू अरूपी छे भाव जोग, रूपी सरघे ते सरधा अजोग ॥

७३—जोग आतमा जीव अरूपी, त्या जोगा ने मूढ कहे रूपी ।
जोग जीव तणा परिणाम, ते निश्चे अरूपी छे ताम ॥

૭૪—આશ્રવ જીવ સરઘાવળ તાય, જોડ કીધી છે પાલી માય
 સવત અઠારે પચાવના મઘાર, આસોજ સુદ વારસ રિવવાર ॥

७४—आस्रव को जीव ध्रुवाने के लिये यह जोड़ पाली गहर में
मः १८४४ की आग्विन मुदी द्वाङ्गी रविवार को की है ।

रचना-मवत्

टिप्पणियाँ

१—आस्रव पदार्थ और उसका स्वभाव (द्रो० १)

इस दोहें में चार बातें कही गयी हैं

(१) पाँचवाँ पदार्थ आस्रव है ।

(२) आस्रव पदार्थ को आस्रव द्वार कहते हैं ।

(३) आस्रव कर्म आने का द्वार है ।

(४) आस्रव और कर्म भिन्न-भिन्न हैं—एक नहीं ।

नीचे इन बातों पर क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) पाँचवाँ पदार्थ आस्रव है श्वेताम्बर आगमों में नौ भेदभाव पदार्थों को गिनाने समय पाँचवें स्थान पर आस्रव का नामोल्लेख है^१। दिगम्बर आचार्यों ने भी नौ पदार्थों में पाँचवें स्थान पर इस पदार्थ का उल्लेख किया है^२। इस तरह श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों इस पदार्थ को स्वीकार करने हैं। जिस तरह तालाब में जल होने में यह सहज ही सिद्ध होता है कि उसके जल आने का मार्ग भी है वैसे ही समारी जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध मानने लगने के बाद उन कर्मों के आने का मार्ग भी होना ही चाहिए, यह स्वयंसिद्ध है। कर्मों के आने का हेतु-मार्ग आस्रव पदार्थ है। इसीलिए आगम में कहा है “मत विश्वास करो कि आस्रव नहीं है पर विश्वास करो कि आस्रव है^३।”

(२) आस्रव पदार्थ को आस्रव-द्वार कहते हैं स्थानाङ्ग तथा समवायाङ्ग में आस्रव-द्वार

१—(क) उत्त० २८ १४

(ख) अणुाङ्ग ६ ३ ६६५

२—(क) पञ्चास्तिकाय १०८

(ख) द्रव्यसंग्रह २ २८

३—सुयगाड २ ५ १७

अन्धि आस्रे सवरे वा णेय सन्न निवेसण् ।

अन्धि आस्रे सवरे वा एव सन्न निवेसण् ॥

शब्द मिलता है^१ । अन्य आगमों में भी यह शब्द पाया जाता है^२ । स्वामीजी कहते हैं—“आत्मव-द्वार शब्द आत्मव पदार्थ का ही द्योतक और उसका पर्यायवाची है । आत्मव पदार्थ अर्थात् वह पदार्थ जो आत्म-प्रदेशों में कर्मों के आने का द्वार हो—प्रवेग-मार्ग हो ।”

(३) आत्मव कर्म आने का द्वार है । जिस तरह कूप में जल आने का मार्ग उसके अन्तः खोत होते हैं, नौका में जन-प्रवेग के निमित्त उसके छिद्र होते हैं और मकान में प्रवेग करने का साधन उसका द्वार होता है उसी तरह जीव के प्रदेशों में कर्म के आगमन का मार्ग आत्मव पदार्थ है । कर्मों के प्रवेग का हेतु—उपाय—साधन—निमित्त होने से आत्मव पदार्थ को आत्मव-द्वार कहा जाता है^३ ।

(४) आत्मव और कर्म भिन्न-भिन्न हैं—एक नहीं । जिस तरह छिद्र और उसमें प्रविष्ट होनेवाला जन एक नहीं होता, जिस तरह द्वार और उसमें प्रविष्ट होनेवाले प्राणी पक्षी होते हैं वैसे ही आत्मव और कर्म एक नहीं पृथक् पृथक् हैं । आत्मव कर्मागमन का हेतु है । और जो आगमन करते—आते हैं वे जट कर्म हैं । कर्म उ- - - कर्म है कि यह जीव द्वारा मिथ्यात्वादि हेतुओं में ब्रिया जाता है । हेतु धर्मि हेतु है कि इनमें जीव कर्मों को करता है—उन्हे आत्म-प्रदेशों में ग्रहण करता है^४ । आत्मव नान्त है और कर्म कार्य । आत्मव जीव के परिणाम या उपरी नियाम है और कर्म करने का । श्री हमचंद्र सूरि लिखते हैं : “जो कर्म-पृष्ठगत ये ग्रहण का हेतु है वह आत्मव कहा जाता है । जो ग्रहण होते हैं वे ज्ञानावरणीय आदि आठ वस्तु हैं ।” (— विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखिए पृ० २६०-२६६)

१—(ब) शालाङ्ग १.२ ४६८

(ख) समवायाङ्ग सम० ५

—(घ) प्रमत्त्यावरण प्र० भू०

(ङ) उपा० ०.६ १३

२—समवायाङ्ग सम० ५ टीका

आत्मवद्वाराणि—समोपहानोपाया सप्रत्यय वस्तुत्पादान्तराणि उपाय
सवरत्ताराणि

३—प्रथम कर्मोपपत्तिः १

वीररू जित्वा हेतुः, जेण तो भरणे वस्तु

४—अवतरत्ताराण्यसमप्रत्ययप्रवरणम् ग० ६०

१ समपृष्ठगतानां प्रायः स आध्व ।

२ सावि, सावरणा ज्ञानावरणीयादि भेदतः ।

२—आस्रव शुभ-अशुभ परिणामानुसार पुण्य अथवा पाप का द्वार है (दो०२)

इस दोहे में दो बातें कही गई हैं

(१) जीव के परिणाम आस्रव हैं ।

(२) भले परिणाम पुण्य के आस्रव हैं और बुरे परिणाम पाप के ।

नीचे क्रमशः इन मिथ्यात्वों पर विचार किया जाता है

(१) जीव के परिणाम आस्रव हैं जिस तरह नौका में जल भरता है उसका कारण नौका का छिद्र है और मकान में मनुष्य प्रविष्ट होता है उसका कारण मकान का द्वार है वैसे ही जीव के प्रदेशों में कर्म के आगमन हेतु उसके परिणाम हैं । जीव के परिणाम ही आस्रव-द्वार हैं । परिणाम का अर्थ है मिथ्यात्व, प्रमाद आदि भाव जिनमें जीव परिणमन करता है ।

(२) भले परिणाम पुण्य के आस्रव हैं और बुरे परिणाम पाप के जीव जिन भावों में परिणमन करता है वे शुभ या अशुभ होने हैं । शुभ भाव पुण्य के आस्रव हैं और अशुभ परिणाम पाप के । जिस तरह मर्पे द्वारा ग्रहण किया हुआ दूध विष रूप में परिणत होता है और मनुष्य द्वारा ग्रहण किया हुआ दूध पौष्टिक मत्त्व के रूप में, उसी तरह बुरे परिणामों से आत्मा में अहित कर्मवर्गणा के पुद्गल पाप रूप में परिणमन करने हैं और भले परिणामों से आत्मा में अहित कर्मवर्गणा के पुद्गल पुण्य रूप में ।

श्री हेमचन्द्रमूर्ति ने इस विषय का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है । वे लिखते हैं “मन-वचन-काय की क्रिया को आस्रव कहते हैं । शुभ आस्रव शुभ—पुण्य का हेतु है और अशुभ आस्रव अशुभ—पाप का हेतु । चूँकि जीव के मन वचन-काय के क्रिया-रूप योग शुभाशुभ कर्म का साव करते हैं अतः वे आस्रव कहलाते हैं । मेध्यादि भावनाओं से वासित चित्त शुभ कर्म उत्पन्न करता है और कषाय तथा विषय से वासित चित्त अशुभ कर्म । श्रुतज्ञानाश्रित सत्यवचन शुभ कर्म उत्पन्न करता है और उससे विपरीत वचन अशुभ कर्म । इसी तरह सुगुप्त शरीर से जीव शुभ कर्म ग्रहण करता है और निरन्तर आरम्भवाला जीव-हिंसक काया के द्वारा अशुभ कर्म” ।”

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह सप्ततत्त्वप्रकरणम् ५६—६०

मनोवचनकायानां यत्स्यात् कर्म स आस्रव ।

शुभ शुभस्य हेतु स्यादशुभस्त्वशुभस्य स ॥

मनोवाक्याकृमाणि, योगा कर्म शुभाशुभम् ।

यदाश्रयन्ति जन्तूनामाश्रवास्तेन कीर्तिता ॥

मेधादिवासित चेत, कर्म सूते शुभात्मकम् ।

कषायविषयाक्रान्त, वितनोत्पद्युः पुन ॥

शुभार्जनाय निर्मिथ्य, श्रुतज्ञानाश्रित वच ।

विपरीत पुनर्ज्ञेयमशुभार्जनहेतवे ॥

शरीरेण सुगुप्तेन, शरीरी चिनुते शुभम् ।

सततारम्भिणा जन्तुवानकेनाशुभ पुन ॥

३—आन्त्रव जीव हैं (द्रो० २-४)

उन दोहो में दो बातें कही गयी हैं

(१) आन्त्रव जीव है, अजीव नहीं ।

(२) आन्त्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व है ।

उन दोनों पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) आन्त्रव जीव हैं पहले बताया जा चुका है कि आन्त्रव जीव-परिणाम हैं । जीव-परिणाम जीव में मिले नहीं, जीव ही हैं अतः आन्त्रव जीव हैं । जिस तरह नीचा का ज़िन् नीचा में और मकान का द्वार मकान में पृथक् नहीं होता वैसे ही आन्त्रव जीव में मिले नहीं । आन्त्रव जीव हैं यह एक आकिक तथ्य है । उसे निम्न रूप में रखा जा सकता है

आन्त्रव = जीव-परिणाम

जीव-परिणाम = जीव

आन्त्रव = जीव

५—आस्रवों की संख्या (गा० १-२) :

आस्रव कितने हैं इस विषय में भिन्न-भिन्न प्रतिपादन मिलते हैं

१—आचार्य कुन्दकुन्द के मत से आस्रव ४ हैं—(१) मिथ्यात्व आस्रव (२) अविरति आस्रव (३) कपाय आस्रव और (४) योग आस्रव^१ । श्री विनयविजयजी ने भी आचार्य कुन्दकुन्द का अनुसरण करने हुए इन चार को ही आस्रव कहा है^२ ।

२—वाचक उमास्त्राति के मत से आस्रव ४२ हैं—(१) पाँच इन्द्रियाँ, (२) चार कपाय (३) पाँच अन्न (४) पचीस क्रियाएँ और (५) तीन योग^३ । अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने इसी पद्धति से आस्रव का निरूपण किया है^४ ।

३—आस्रव के भेद २० भी प्रसिद्ध हैं^५ (१) मिथ्यात्व आस्रव (२) अविरति आस्रव (३) प्रमाद आस्रव (४) कपाय आस्रव (५) योग आस्रव (६) प्राणातिपात आस्रव (७) मृपावाद आस्रव (८) अदत्तादान आस्रव (९) मैथुन आस्रव (१०) परिग्रह आस्रव (११) श्रोत्रेन्द्रिय आस्रव (१२) चक्षुरिन्द्रिय आस्रव (१३) घ्राणेन्द्रिय आस्रव (१४) रसने-

१—समयसार ४ १६४-६५

मिच्छत अविरमण कसायजोगा य सणसण्णा दु ।

बहुविहभेया जीवे तस्सेव अणणपरिणामा ॥

णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होति ।

तेसिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥

२—शातसुधारस आस्रव भावना ३

मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगसज्ञा- ।

श्चत्वार सुकृतिभिराश्रवा प्रदिष्टा ॥

३—तत्त्वा० ६ १, २, ६

कायवाङ्मन कर्म योग । स आस्रव

अन्नतकपायेन्द्रियक्रिया पञ्चचतु पञ्च पञ्चविगतिसख्या पूर्वस्य भेदा

४—शातसुधारस आस्रव भावना ४

इन्द्रियान्नतकपाययोगजा । पच पचचतुरन्वितास्त्रय ॥

पचविगतिरसत्क्रिया इति । नेत्रवेदपरिसख्ययाऽप्यमी ॥

५—पचीस बोल बोल १४ । इन २० आस्रवों का एक स्थल पर उल्लेख किसी आगम

में देखने में नहीं आया । उनका आधार इस प्रकार दिया जा सकता है

१-५ ठाणाङ्ग ५ २ ४१८, समवायाङ्ग सम० ५

६-१० प्रग्नव्याकरण प्रथम ध्रुतस्कध अ० १-५

११-२० ठाणाङ्ग १० १ ७०६

न्द्रिय आस्रव (१५) स्वर्गतेन्द्रिय आस्रव (१६) मन आस्रव (१७) वचन आस्रव (१८) काय आस्रव (१९) भण्डोपकरण आस्रव और (२०) शुचिकृपाय मान का सेवनान्व ।

४—स्वामीजी कहते हैं आस्रव पांच हैं

- (१) मिथ्यात्व आस्रव
- (२) अविरति आस्रव
- (३) प्रमाद आस्रव
- (४) कषाय आस्रव और
- (५) योग आस्रव

इस कथन के लिए स्वामीजी ठाणाङ्ग का प्रमाण देते हैं । ठाणाङ्ग का पाठ इस प्रकार है — “पञ्च आस्रवद्वारा प० त मिच्छन्त अविरट् पमाओ कयाया जोगा । स्वामीजी का कथन समुदायांग मे भी समर्थित है । वहाँ भी ऐसा ही पाठ है — “पञ्च आस्रवद्वारा प० त, तज्जा—मिच्छन्त अविरट् पमाया कयाय जोगा ।”

प्रागम के अनुमान स्वामीजी ने जिन मिथ्यात्व आस्रव का आस्रव कहा है, उन्हीं का उदाहरणानि न दध-न्तु कहा है “मिथ्याद्वगन्ताविरतिप्रमादप्रमाययोगा दध-न्तु (८१) ।

६—आस्रवो यो परिभाषा (सा० ३-८)

माया-लोभ, राग-द्वेष, चतुरन्त ससार, देव-देवी, सिद्धि-असिद्धि, सिद्धि का निज-स्थान, साधु-असाधु और कल्याण-पाप नहीं हैं, पर सजा करो कि लोक-अलोक, जीव अजीव आदि सब हैं^२।" इस उपदेश से भिन्न दृष्टि का रखना मिथ्यात्व आश्रय है।

मिथ्यात्व पाँच प्रकार का कहा गया है। उनका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है

- (१) आभिग्रहिक मिथ्यात्व - तत्त्व की परीक्षा किये बिना किसी सिद्धान्त को ग्रहण कर दूसरे का खण्डन करना,
- (२) अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व - गुणदोष की परीक्षा किये बिना सब मतव्यों को समान समझना,
- (३) सशयित मिथ्यात्व - देव, गुरु और धर्म के स्वरूप में संदेह दुष्टि रखना,
- (४) आभिनिवेशिक मिथ्यात्व - अपनी मान्यता को अमत्य ममता लेने पर भी उसे पकड़े रहना और
- (५) अनाभोगिक मिथ्यात्व - विचार और विरोध ज्ञान के अभाव में अर्थान् मोह की प्रबलतम अवस्था में रही हुई मूढ़ता।

आचार्य पूज्यपाद ने मिथ्यात्व के भेदों के सम्बन्ध में निम्न विचार दिये हैं—
मिथ्यादर्शन दो प्रकार का है :

(१) नैसर्गिक - दूसरे के उपदेश बिना मिथ्यादर्शन कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों का अश्रद्धान रूप भाव नैसर्गिक मिथ्यादर्शन है।

(२) परोपदेशपूर्वक - अन्य दर्शनी के निमित्त से होनेवाला मिथ्यादर्शन परोपदेशपूर्वक कहलाता है। यह क्रियावादो, अक्रियावादो, अज्ञानी और वैयक्तिक चार प्रकार का होता है^१।

उमास्वाति ने इनको क्रमशः अनभिगृहीत और अभिगृहीत मिथ्यात्व कहा है^२। इनका उल्लेख आगम में भी है^३।

१—तत्त्वा० ८ १ सर्वार्थसिद्धि

मिथ्यादर्शन द्विविधम्, नैसर्गिक परोपदेशपूर्वक च। तत्र परोपदेशमन्तरेण मिथ्या-
त्वकर्मोदयवशाद् यदाविर्भवति तत्त्वार्थाश्रद्धानलक्षण तन्नैसर्गिकम्। परोपदेश-
निमित्त चतुर्विधम्, क्रियाक्रियावाद्यज्ञानिकवैयक्तिकविकल्पात्।

२—तत्त्वा० ८ १ भाष्य

तत्राभ्युपेत्यासम्यग्दर्शनपरिग्रहोऽभिगृहीतमज्ञानिकादीनां त्रयाणां निपट्टानां
कुवादशतानाम्। शेषतः अभिगृहीतम्।

३—ठाणाङ्ग २ ७०

आचार्य पूज्यपाद ने मिथ्यात्व के अन्य पाँच भेद भी बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं
(१) यही है, इसी प्रकार का है इस प्रकार धर्म और धर्मों में एकान्तरूप अभिप्राय रखना 'एकान्त मिथ्यादर्शन' है। जैसे यह सब जगत परब्रह्म रूप ही है, या सब पदार्थ अनित्य ही हैं या नित्य ही हैं^१।

(२) नग्नत्व को निर्गन्ध मानना, केवली को कवलाहार मानना और स्त्री सिद्ध होती है इत्यादि मानना 'विपर्यय मिथ्यादर्शन' है^२।

यहां जो उदाहरण दिये हैं वे श्वेताम्बर-दिगम्बरो के मतभेद के सूचक हैं। श्वेताम्बरो की इन मान्यताओं को दिगम्बरो ने मिथ्यात्व रूप से प्रतिपादित किया है। इस मिथ्यात्व के नावर्भोग उदाहरण हैं जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना आदि (देखिए पृ० ३७३ टि० ६१)।

(३) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीनों मिल कर मोक्षमार्ग हैं या नहीं इस प्रकार मग्य रखना 'संशय मिथ्यादर्शन' है^३।

(४) 'य देवता और मव मतों को एक समान मानना 'वैतयिक मिथ्यादर्शन' है^४।

(५) हिताहित की परीक्षा रहित होना 'अज्ञानिक मिथ्यादर्शन' है^५।

मिथ्यात्व का अवरोध सम्यक्त्व से होता है। सम्यक्त्व का अर्थ है—सही दृष्टि, सम्यक् श्रद्धा। मिथ्यात्व आन्ध्र है। सम्यक्त्व सवर है। मिथ्यात्व में कर्म आते हैं। सम्यक्त्व से रकते हैं।

मिथ्या श्रद्धा जीव करता है। अजीव नहीं कर सकता। मिथ्या श्रद्धा जीव का भाव—परिणाम है।

१—तत्त्वा० ८.१ सर्वार्थमिद्धि

तत्र इदमेव इत्यमेवेति धर्मिधर्मयोरभिनिवेश एकान्त "पुरष एवेद सवम्" इति वा नित्य एव वा अनित्य एवेति

२—घटी

सप्रन्यो निर्गन्ध, केवली कवलाहारी, स्त्री सिध्यतीत्येवमादि विपर्यय।

३—घटी

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि वि मोक्षमार्ग स्याद्वा न वेत्यन्यतरपक्षापरिग्रह संशय।

४—घटी

सर्वदेवतानां सर्वसमयानां च समदर्शन वैतयिकम्

५—घटी

हिताहितपरीक्षाविरहोऽज्ञानिवत्त्वम्

२—अविरति आस्रव अविरति अर्थात् अत्याग भाव । हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह आदि अठारह पाप, भोग-उपभोग वस्तुएँ तथा सावद्य कार्यों से विरत न होना—प्रत्याख्यानपूर्वक उनका त्याग करना अविरति है^१ ।

आचार्य पूज्यपाद ने पट् जीवनिकाय और पट् इन्द्रियो की अपेक्षा से अविरति वारह प्रकार की कही है^२ ।

अविरति जीव का अशुभ परिणाम है । अविरति का विरोधी तत्त्व विरति है । अविरति आस्रव है । विरति सवर है । विरति अविरति को दूर करती है ।

जिन पाप पदार्थ अथवा सावद्य कार्यों का मनुष्य त्याग नहीं करता उनके प्रति उनकी इच्छाएँ खुली रहती हैं । उसकी भोगवृत्ति उनमुक्त रहती है । यह उनमुक्तता ही अविरति आस्रव है । त्याग द्वारा इच्छाओं का मवरण करना—उनकी उनमुक्तता को मयमिन करना सवर है ।

अविरति अत्यागभाव है और प्रमाद अनुत्साह भाव । अत्यागभाव और अनुत्साह-भाव को एक ही मान कोई कह सकता है कि दोनों में कोई अन्तर नहीं । इसका उत्तर देते हुए अकलङ्कदेव कहते हैं—“नहीं । ऐसा नहीं । दोनों एक नहीं है । अविरति के अभाव में भी प्रमाद रह सकता है । विरत भी प्रमादी देखा जाता है । इसमें दोनों आन्त्रव अपने स्वभाव से भिन्न हैं^३ ।”

३—प्रमाद आस्रव • स्वामीजी ने इस आस्रव की परिभाषा आलस्यभाव—वर्म के प्रति अनुत्साह का भाव किया है । आचार्य पूज्यपाद ने भी ऐसी ही परिभाषा दी है—“स न प्रमाद कुशलेष्वनादर” कुशल में अनादरभाव प्रमाद है ।

१—तत्त्व० ७ १, ८ १ सर्वार्थसिद्धि .

तेभ्यो विरमण विरतिर्वा तमित्युच्यते । व्रतमभिसन्धिकृतो नियम इदं कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमिति वा । तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिर्ग्राह्या ।

२—(क)तत्त्वा० ८ १ सर्वार्थसिद्धि

अविरतिर्द्वादशविधा, पट्कायपट्करणविषयभेदात् ।

(ख)तत्त्वार्थवार्तिक ८ १ २६ .

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रयकायचक्षुश्रोत्रघ्राणरसनस्पर्शननोइन्द्रियेषु हननामयमाविरतिभेदात् द्वादशविधा अविरति

३—तत्त्वार्थवार्तिक १ ८ ३१

अविरते प्रमादस्य चाऽविशेष इति चेन्न, न, विरतस्यापि प्रमाददर्शनात् ।

प्रमाद के भेदों पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है “शुद्धचण्टक और उत्तम क्षमा आदि विषयक भेदसे प्रमाद अनेक प्रकार का है^१ ।” श्री अकलङ्कदेव ने इसी बात को पट्ट-वित करते हुए लिखा है • ‘भाव, काय, विनय, ईर्यापय, भैद्य, शयन, आसन, प्रतिष्ठा-पन और वाक्यशुद्धि आत्मक आठ सयम तथा उत्तम क्षमा, मार्दव, शौच, सत्य, तप, त्याग, आर्किचन्य और ब्रह्मचर्य आदि इन दस धर्मों में अनुत्साह या अनादर का भाव प्रमाद है । इस तरह यह प्रमाद अनेक प्रकार का है^२ ।’

आचार्य उमास्वाति ने कुशल में अनादर के साथ-साथ ‘स्मृति-अनवस्थान’ और ‘योग-दुष्प्रणिधान’ को भी प्रमाद का अङ्ग माना है^३ । योगी की दुष्प्रवृत्ति क्रिया रूप होने से प्रमादास्रव में उसका समावेश उचित नहीं लगता, क्योंकि इससे प्रमादास्रव और योगास्रव में भेद नहीं रह पाता ।

मद, निद्रा, विषय, कपाय, विक्रयादि को भी प्रमाद कहा जाता है । पर यहाँ प्रमाद का अर्थ आत्म-प्रदेशवर्ती अनुत्साह है, मद, निद्रा, आदि नहीं । क्योंकि क्रिया रूप मद आदि मन-वचन-काय योग के व्यापार रूप हैं । योगजनित कार्यों का समावेश योग आस्रव में होता है, प्रमाद आस्रव में नहीं । श्री जयाचार्य लिखते हैं

अप्रमाद सवर आवा न दे, जे कर्म उदय धी ताय ।
अणउछाह आलस भाव ने जी, ते तीजो आस्रव जणाय ॥
मन वचन वाया रा व्यापार स्यू जी, तीजो आस्रव जूदो जणाय ।
जोग आस्रव छै पांचमो जी, प्रमाद तीजो ताहि ॥
अमल्याता जीवरा प्रदेश में अणउछापणो अधिकाय ।
ते दीसै तीनू जोगा स्यू जुदोजी, प्रमाद आस्रव ताय ॥
मद विषय कपाय उढीरने जी, भाव नींद मे विक्रया ताय ।
ए पांचू जोग रूप प्रमाद छै जी, तिण स्यू जोग आस्रव में जणाय* ॥

१—तत्त्वा० ८ १ सर्वार्थसिद्धि

प्रमादोऽनेवविध, शुद्धचण्टकोत्तमक्षमादिविषयभेदात्

२—तत्त्वार्थवार्तिक ८ १.२०

भावकाय, वाक्यशुद्धिलक्षणाद्विधनयम—उत्तमक्षमा... ब्रह्मचर्यादिविषयानुत्साह-भेदादनेवविध प्रमादोऽवसेय

३—तत्त्वा० ८ १

प्रमाद स्मृत्यनवस्थान वृशलेष्वादरो योगदुष्प्रणिधान चैव प्रमाद ।

४—भीष्मीचर्चा टा० २२.८-२०, २२

प्रमाद जीव का परिणाम है। प्रमाद का रुधन करने से अप्रमाद होता है। प्रमाद आस्रव है। अप्रमाद सवर। अप्रमाद-सवर प्रमाद-आस्रव को अवरुद्ध करता है।

४—कपाय आस्रव जीव के क्रोधादि रूप परिणाम को कपाय आस्रव कहते हैं। क्रोधादि करना कपाय आस्रव नहीं है। क्रोधादि करना योगों की प्रवृत्ति रूप होने में योग आस्रव में आता है। इस विषय में श्री जयाचार्य का निम्न विवेचन द्रष्टव्य है -

क्रोध स्यू विगड्या प्रदेश ने जी, ते आस्रव कहिये कपाय।
 आय लागे तिके अशुभ कर्म छै जी, बुद्धिपत जाणै न्याय ॥
 उदेरी क्रोध करै तसुजी, अशुभ योग कहिवाय।
 निरतर विगड्या प्रदेश ने जी, कहिये आस्रव कपाय ॥
 नवमे अष्टम गुणठाण त्रे जी, शुभ लेख्या शुभ जोग।
 पिण क्रोधादिक स्यू विगड्या प्रदेश ने जी, कपाय आस्रव प्रयोग ॥
 लाल लोह तप्त अगनी थकी जी, काढ्या सडामा स्यू वार।
 थोडी वेल्यां स्यू लालपणो मित्र्योजी, तातपणो रर्यो लार ॥
 ते लोह श्याम वर्ण थयो जी, पिण ते तप्तपणा ने प्रभाव।
 रुद्धरो फूवो म्हेले उपरे जी, ते भस्म होवै ते प्रस्ताव ॥
 तिम लालपणो अशुभ योग नो, नही सातमा थी आगे ताहि।
 ते पिण क्रोधादिक ना उदय थकी जी, तप्त रूप ज्यू आस्रव कपाय ॥
 क्रोध मान माया लोभ सर्वथा जी, उपशमाया इग्यारमे गुण ठाण।
 उदय नो किरतय मिट गयो जी, जव अकपाय सवर जाण^१ ॥

इसका भावार्थ है—“जो उदीर कर क्रोध करता है उसके अशुभ योग होता है। प्रदेशों का निरतर कपाय-कलुषित होना कपाय आस्रव है। नवें, आठवें गुणम्यान में शुभ लेश्या और शुभ योग होने हैं पर वहाँ अकपाय आस्रव कहा गया है। इसका कारण क्रोधादि में कलुषित आत्म-प्रदेश हैं। अग्नि में तपते हुए लाल लोहे को यदि सडान में बाहर निकाल लिया जाता है तो कुछ समय बाद उसकी ललाई तो दूर हो जाती है पर उष्णता बनी ही रहती है। लोहे के पुन श्याम वर्ण हो जाने पर भी उस पर रंगा हुआ चूई का फूँटा उष्णता के कारण तुरन्त भस्म हो जाता है। उसी तरह क्रोधादि योगों का रक्तभाव मानवें गुणम्यान में आगे नहीं जाता पर क्रोधादि के उदय में आत्म-प्रदेशों

मे जो उज्जता का भाव विद्यमान रहता है वह कपाय आस्रव है । ग्यारहवें गुणस्थान मे क्रोधादि का उपशम हो जाने से जब उदय का कर्तव्य दूर हो जाता है तब अकपोय सवर होता है ।”

यदि कोई कहे कि कपाय और अविरति मे कोई अन्तर नहीं क्योंकि दोनो ही हिंसादि के परिणाम रूप हैं तो यह कहना अनुचित होगा । श्री अकलङ्कदेव कहने हैं “दोनो को एक मानना ठीक नहीं क्योंकि दोनो मे कार्य-कारण का भेद है । कपाय कारण है और प्राणातिपात आदि अविरति कार्य है” ।”

कपाय आस्रव का प्रतिपक्षी अकपाय सवर है । कपाय से कर्म आते हैं । सवर से रुकते हैं ।

५—योग आस्रव मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति को योग कहते हैं । मन, वचन और काय से कृत, कारित और अनुमति रूप प्रवृत्ति योग है ।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कपाय आस्रव प्रवृत्ति रूप नहीं भाव रूप हैं, योग प्रवृत्ति रूप है । योग मे आत्म-प्रदेशो मे स्पन्दन होता है, मिथ्यात्व आदि मे वैसी बात नहीं ।

मन-वचन-काय के कर्म शुभ और अशुभ दो तरह के होते हैं । अशुभ कर्म योगास्रव के अन्तर्गत आने हैं और उनमे पाप का आस्रव होता है । शुभयोग निर्जरा के हेतु हैं । उनसे कमा की निर्जरा होती है । निर्जरा के साथ-साथ पुण्य का आस्रव होता है । इस दृष्टि से निर्जरा के हेतु शुभ योगो को भी योगास्रव मे समझा जाता है । श्री जयाचार्य लिखते हैं

शुभ योगा ने सोय र, बहिये आश्रव निर्जरा ।

तास न्याय अवलोय र, चित्त लगाई साभलो ॥

शुभ जोगा वरी तास र, कर्म घटे तिण वारणे ।

बही निर्जरा जास र, वरणी लेये जाणवी ॥

ते शुभ जोग वरीज र, पुण्य वघे तिण वारण ॥

आश्रव जास वहीज रे, वार न्याय विचारिये ॥

१—तत्त्वार्थवार्तिक ८ १ २३ कपायऽविरत्योरभेद इति चेत्, न, कार्यकारणभेदोपपत्ते ।

धारणभूताहि कपाया वायांत्मिकाया हिमाद्यविरतेरन्तरभूता इति ।

उपर्युक्त आस्रवो का गुणस्थानो के साथ जो सम्बन्ध है उसको आचार्य पूज्यपाद ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है

“मिथ्यादृष्टि जीव के एक साथ पाँचों, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और अविरतसम्यग्दृष्टि के अविरति आदि चार, सयतामयत के विरति-अविरति, प्रमाद, कपाय और योग, प्रमत्त सयत के प्रमाद कपाय और योग, अप्रमत्त मयत आदि चार के योग और कपाय, तथा उपशान्तकपाय, क्षीणकपाय और मयोगीकेवली के एक योग बन्ध-हेतु होता है। अयोगीकेवली के कोई बन्ध-हेतु नहीं होता।”

श्री जयाचार्य ने इस विषय में निम्न प्रकाश डाला है^१

पहिले तीजें मिथ्यात निरन्तरै, चौथा लग सर्व द्वयत व्याप ।

निरन्तर देश अव्रत पञ्चमे, तिण सू समय २ लागै पाप ॥

छठे प्रमाद आस्रव निरन्तरै, दशमा लग निरन्तर कपाय ॥

निरन्तर पाप लागे तेह ने, तीनू जोगां स्यू जुदो कहाय ॥

जद आवै गुणठाणै सातवें, प्रमाद रो मही बधै पाप ।

अकपाई हुवा स्यू कपाय रो, नहीं लागे पाप सताप ॥

पहले और तीसरे गुणस्थान में निरन्तर मिथ्यात्व रहता है। अविरति पहले से चौथे गुणस्थान तक व्याप्त है। पाँचवे गुणस्थान में निरन्तर देश अविरति रहती है, जिससे समय-समय पाप लगता रहता है। छठे गुणस्थान में निरन्तर प्रमाद आस्रव होता है। दसवें गुणस्थान तक निरन्तर कपाय होता है, जिसमें निरन्तर पाप लगता है। यह कपाय आस्रव योग आस्रव से भिन्न है। सातवें गुणस्थान में आने पर प्रमाद का पाप नहीं बढ़ता। अकपायी होने पर कपाय का पाप नहीं लगता।

इन आस्रव भेदों की युगपतता के विषय में उमास्वाति लिखते हैं

“मिथ्यादर्शन आदि पाँच हेतुओं में पूर्व पूर्व के हेतु होने पर आगे-आगे के हेतुओं का सद्भाव नियत है परन्तु उत्तरोत्तर हेतु के होने पर पूर्व पूर्व के हेतुओं का होना नियत नहीं है^२।”

१—तत्त्वा० ८ १ स्वार्थमिद्धि

२—भौषीचर्चा टा० २२ ४४-४६

३—तत्त्वा० ८ १ भाष्य

एषा मिथ्यादर्शनादीना बन्धहेतूना पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्सति नियतमुत्तरेया भाष ।
उत्तरोत्तरभावे तु पूर्वपामनियम इति ।

आस्रव के २० भेद :

आस्रव के २० बीस भेदों को मानने वाली परम्परा का उल्लेख पहले आया है। उन बीस भेदों में आरम्भ के पाँच भेद तो वही उक्त मिथ्यात्वादि हैं। अवशेष १५ योग आस्रव के भेदमात्र हैं। इन भेदों को भी उदाहरण-स्वरूप ही कहा जा सकता है क्योंकि मन, वचन और काय की असह्य, अनन्त प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं। २० भेदों का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है -

१—पूर्ववत्

२— ”

३— ”

४— ”

५— ”

६—प्राणातिपात आस्रव • मन, वचन, काय और करने, कराने, अनुमोदन के विविध भङ्गों से जीव हिंसा करना।

७—मृषावाद आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों से झूठ बोलना।

८—अदत्तादान आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों में चोरी करना।

९—मैथुन आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों से मैथुन का सेवन करना।

१०—परिग्रह आस्रव उपर्युक्त तीन करण एव तीन योग के विविध भङ्गों से परिग्रह रखना।

११—श्रोत्रेन्द्रिय आस्रव कान को शब्द सुनने में प्रवृत्त करना।

१२—चक्षुरिन्द्रिय आस्रव आँखों को रूप देखने में प्रवृत्त करना।

१३—घ्राणेन्द्रिय आस्रव • नाक को गंध सूँघने में प्रवृत्त करना।

१४—रसनेन्द्रिय आस्रव जिह्वा को रस-ग्रहण करने में प्रवृत्त करना।

१५—स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव शरीर को स्पर्श करने में प्रवृत्त करना।

१६—मन आस्रव मन से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।

१७—वचन आस्रव वचन से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।

१८—काय आस्रव काया से नाना प्रकार की प्रवृत्ति करना।

१९—भण्डोपकरण आस्रव वस्तुओं को यतनापूर्वक रखना उठाना।

२०—शुचिकृशाग्रमात्र आस्रव शुचि, कृशाग्र आदि के सेवन जितनी भी प्रवृत्ति।

आस्रव के ४२ भेद •

आस्रव के ४२ भेदों का विवरण इस प्रकार है

इदियरुसायअव्वयकिरिया पणचउपचपणवीसा ।

जोगा तिण्णेव भवे, वायाल आसवो होई^१ ॥ ६ ॥

१-५—इन्द्रिय आस्रव आस्रव के २० भेदों के विवेचन में वर्णित श्रोत्रेन्द्रिय से स्पर्शेन्द्रिय तक के पाँच आस्रव (क्रम ११-१५) ।

६—क्रोध आस्रव अप्रीति करना ।

७—मान आस्रव गर्व करना ।

८—माया आस्रव परवञ्चना करना ।

९—लोभ आस्रव मूर्च्छा भाव करना ।

१०-१४—अविरति आस्रव आस्रव के २० भेदों में वर्णित प्राणातिपात से मैथुन तक के पाँच आस्रव (क्रम ६-१०) ।

१५-१७—योग आस्रव आस्रव के २० भेदों में वर्णित मन आस्रव, वचन आस्रव और काय आस्रव (क्रम १६-१८) ।

१८—^२सम्यक्त्वक्रिया आस्रव सम्यक्त्व वृद्धिनी क्रिया । जीवादि पदार्थों में श्रद्धा रूप लक्षण वाले सम्यक्त्व को उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली क्रिया ।

१९—मिथ्यात्वक्रिया आस्रव मिथ्यात्व की हेतु प्रवृत्ति । जीवादि तत्त्वों में श्रद्धा रूप लक्षण वाले मिथ्यात्व को उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली कुदेव, कुगुरु और कुसान्न की उपासना, स्तवन आदि रूप क्रिया^३ ।

२०—प्रयोगक्रिया आस्रव कार्यादि द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति ।

१—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह नवतत्त्वप्रकरण (श्री देवगुप्त सूरि प्रणीत)

२—यहाँ से क्रियाओं की व्याख्या आरम्भ होती है ।

आगमों के स्थलों को देखने से क्रियाओं की सरया २७ आती है (ठाणाङ्ग २ ६०, ५, २ ४९६, भगवती ३ ३) । आस्रव के ४२ भेदों की गणना में सभी आचार्यों ने क्रियाएँ २५ ही मानी हैं । २७ क्रियाओं में से एक परम्परा प्रेमप्रिया और द्वेषप्रिया को छोड़ देती है । दूसरी परम्परा इन्हे ग्रहण कर सम्यक्त्वक्रिया और मिथ्यात्वक्रिया को छोड़ देती है ।

क्रियाओं के अर्थ की दृष्टि से भी दो परम्पराएँ स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं । श्री निद्वैमेन गणि और आ० पूज्यपाद की व्याख्याएँ कुछ स्थलों को छोड़ कर प्रायः मिलती-जुलती हैं । यहाँ मूल में इन्हीं को दिया है । इस दोनों की कई व्याख्याएँ आगम टीकाकारों से विविष्ट रूप से भिन्न हैं । अन्तर पाद-टिप्पणियों में प्रदर्शित हैं ।

३—ठाणाङ्ग २ ६० की टीका के अनुसार जीव का सम्यग्दर्शन रूप व्यापार अथवा सम्यग्दर्शनयुक्त जीव का व्यापार सम्यक्त्वक्रिया है और जीवा का मिथ्यात्व रूप व्यापार अथवा मिथ्यादृष्टि जीव का व्यापार मिथ्यात्वक्रिया है ।

- २१—समादानक्रिया आस्रव सयत का अविरति या असयम के सम्मुख होना । अपूर्व-
अपूर्व विरति को छोड़ कर तपस्वी का सावद्य कार्य में प्रवृत्त होना ।
- २२—ईर्यापयक्रिया आस्रव ईर्यापय कर्मवन्ध की कारणभूत क्रिया ।
- २३—प्रादोषिकीक्रिया आस्रव क्रोध के आवेश से होनेवाली क्रिया ।
- २४—कायिकीक्रिया आस्रव दुष्टभाव से युक्त होकर उद्यम करना ।
- २५—आधिकरणिकीक्रिया आस्रव हिंसा के उपकरणों को ग्रहण करना ।
- २६—पारितापिकीक्रिया आस्रव दुःखोत्पन्न कारी क्रिया ।
- २७—प्राणातिपातिकीक्रिया आस्रव आयु, इन्द्रिय, बल और श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली क्रिया ।
- २८—दर्शनक्रिया आस्रव रागाद्रे हो प्रमाद-वश रमणीय रूप देखने की इच्छा ।
- २९—स्पर्शनक्रिया आस्रव स्पर्शकरने योग्य सचेतन-अचेतन वस्तु के स्पर्श का अनुबन्ध—
अभिलाषा ।

- १—ठाणाङ्ग ५ २ ४१६ में इसके स्थान पर 'समुदानकिरिया'—समुदानक्रिया का उल्लेख है । टीका में इसका अर्थ किया है 'कर्मोपादानम्' अर्थात् तीन प्रकार के योग द्वारा आठ प्रकार के कर्मपुद्गलों को ग्रहण करने रूप क्रिया ।
- २—ठाणाङ्ग २ ६० में इसके स्थान में 'प्रादोषिकीक्रिया' है । टीका—प्रदोषो-मत्स रस्तेन निर्वृत्ता प्रादोषिकी । जीव अथवा ठोकर आदि लगने से अजीव पापानादि के प्रति क्रोध का होना ।
- ३—ठाणाङ्ग में इस क्रिया के दो भेद मिलते हैं (१) अनुपरतकायक्रिया—सावद्य से अविरत मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि की कायक्रिया । (२) दुष्प्रयुक्तकायक्रिया—दुष्प्र-
युक्त मन, वचन, काय की क्रिया (ठा० २ ६० और टीका)
- ४—अधिकरण का अर्थ है अनुष्ठान अथवा वाद्यवस्तु खड्ग आदि । तत्सम्यन्धी क्रिया आधिकरणिकीक्रिया । आगम में इसके दो भेद मिलते हैं—निवर्तना—नये अस्त्र-
शस्त्रों का बनाना और संयोजना—शस्त्रों के अङ्गों की संयोजना करना (ठाणाङ्ग ५ २ ४१६ और टीका)
- ५—आगम में इसके दो भेद बताये गये हैं—(१) स्वहस्तपारितापनिकी—अपने हाथ से अपने या दूसरे को परिताप देना । और (२) परहस्तपारितापनिकी—दूसरे से परिताप पहुंचाना (ठाणाङ्ग २ ६० और टीका) ।
- ६—आगम में इसका नाम 'दिष्टिया'—दृष्टिकी मिलता है । जगत् आदि सजीव और चित्रवर्म आदि निर्जीव वस्तु देखने के लिए गमन आदि रूप क्रिया (ठाणाङ्ग ५ २ ४१६ और टीका) ।
- ७—आगम में 'पुष्टिया'—पृष्टिका, स्पृष्टिका नाम मिलता है । अर्थ है रागादि से स्पर्श या प्रभन धरने रूप क्रिया (ठाणाङ्ग २ ६०, ५ २ ४१६) ।

- ३०—प्रात्ययिकीक्रिया आस्रव प्राणातिपात के अपूर्व—नये अधिकरणो का उत्पादन^१ ।
- ३१—समन्तानुपातक्रिया आस्रव मनुष्य, पशु आदि के जाने-आने, उठने-बैठने के स्थानों में मल का त्याग^२ ।
- ३२—अनाभोगक्रिया आस्रव अप्रमाजित और अशोधी हुई भूमि पर काय आदि का निक्षेप^३ ।
- ३३—स्वहस्तक्रिया आस्रव जो क्रिया दूसरो द्वारा करने की हो उसे अभिमान या रोपवश स्वयं कर लेना^४ ।
- ३४—निसर्गक्रिया आस्रव पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विगेष की अनुमति अथवा पापार्थ में प्रवृत्त का भावत अनुमोदन^५ ।
- ३५—विदारण क्रिया आस्रव अन्य द्वारा आचरित अप्रकाशनीय सावद्य आदि कार्यों का प्रकाशन^६ ।

- १—इसका अर्थ इस प्रकार भी मिलता है—‘बाह्य वस्तु प्रतीत्य—आश्रित्य भवा प्रातीत्यिकी’ । बाह्य वस्तु का आश्रय लेकर जो क्रिया होती है । (ठाणाङ्ग २.६० टीका) ।
- २—इसके स्थान में आगम में ‘सामन्तोवणिवाइया’—सामन्तोपनिपातिकीक्रिया का उल्लेख है । अपने रूपवान् घोड़े आदि और निर्जीव रथ आदि की प्रशंसा सुन कर हर्षित होने रूप क्रिया । (ठाणाङ्ग २.६०, ५ २.४१६ और टीका)
- ३—अनाभोगप्रत्यया । उपयोग रहित होकर वस्तुओं का ग्रहण करना अथवा उपयोग रहित होकर प्रमार्जन करना । ठा० २ ६० में कहा है—अणाभोगप्रतिया किरिया दुविहा ५० त० अणाउत्तआइयणता चेव अणाउत्तपमज्जणता चेव ।
- ४—इसके आगम में दो भेद कहे गये हैं—जीव स्वाहस्तिकी क्रिया—अपने हाथ से गृहीत तीतर आदि द्वारा दूसरे जीव को मारना । अथवा अपने हाथ से जीव का ताडन । अजीवस्वाहस्तिकी क्रिया—अपने हाथ से गृहीत खड्ग आदि निर्जीव वस्तु द्वारा जीव को मारना अथवा अजीव का ताडन करना (ठाणाङ्ग २ ६० टीका) ।
- ५—‘नेमत्थिया’ निमर्जन निस्पृष्ट, क्षेपणमित्थर्थं तत्र भवा तदेव वा । अर्थात् यन्त्र द्वारा जीव और अजीव को दूर करने रूप क्रिया । जैसे कुण्ड से जल निकालना अथवा धनुष, बन्दूक आदि से गोली व वाण फेंकना । (ठाणाङ्ग २.६० और ५ २ ४१६ टीका) ।
- ६—ठाणाङ्ग २ ६० टीका में विदारिणी अथवा वैतारिणी ऐमे नाम दिये हैं । जीव-अजीव को विदीर्ण करना विदारिणी क्रिया है । वह जीव को टगता है ऐसा कहना अथवा गुण न होने पर भी टगने की दृष्टि में ऐसा कहना कि तू गुण में अमर के समान है जीववैतारिणी क्रिया है । गुण न होने पर भी एक अचेतन वस्तु को दूसरी अचेतन वस्तु के समान कहना अजीव वैतारिणी क्रिया है ।

- ३६—आज्ञाव्यापादिकीक्रिया आस्रव चारित्रमोहनीय के उदय से आवश्यक आदि के विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा प्ररूपणा करना^१ ।
- ३७—अनाकांक्षाक्रिया आस्रव धूर्तता और आलस्य के कारण प्रवचन में उपदिष्ट कर्तव्य विधि में प्रमादजनित अनादर^२ ।
- ३८—आरम्भक्रिया आस्रव . हृदेन, भेदन, विसर्जन आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरे के आरम्भ करने पर हर्षित होना^३ ।
- ३९—परिग्राहिकीक्रिया आस्रव परिग्रह का विनाश न हो इस हेतु से की गई क्रिया^४ ।
- ४०—मायाक्रिया आस्रव ज्ञान, दर्शन आदि के विषय में निकृति—ग्रन्थन—छल करना^५ ।
- ४१—मिध्यादर्शनक्रिया आस्रव मिध्यादृष्टि से क्रिया करने-कराने में लगे हुए पुम्प को प्रशमा आदि द्वारा दृढ करना^६ ।

१—आगम में इसका नाम 'आज्ञापनी' है । आज्ञा करने से होने वाली क्रिया । 'आणवणिया' आज्ञापनस्य—आदेशनस्येयमाज्ञापनमेव वा । आदेशनरूप क्रिया (ठाणाङ्ग २ ६० टीका) । उमास्वाति ने इसका नाम आनयनक्रिया दिया है (तत्त्वा० ६ ६ भाष्य) ।

२—ठाणाङ्ग २ ६० में इसका नाम अनवकांक्षाप्रत्यया दिया है । अपने अथवा दूसरे के शरीर की अनवकांक्षा—अनपेक्षा । अणवकखवत्तिया किरिया दुविहा पं० त० आय-शरीर अणवकखवत्तिया चेव परशरीरअणवकखवत्तिया चेव ।

३—आगम में इसका नाम आरभिया 'आरंभिकीक्रिया' दिया है । आरम्भणमारम्भ तत्र भवा । आगम में इसके दो भेद कहे गये हैं । जिससे जीवों का उपमर्दन हो उसे जीवारम्भक्रिया और जिससे अजीव वस्तुओं का आरम्भ हो उसे अजीवारम्भक्रिया कहते हैं (ठाणाङ्ग २ ६० टीका) ।

४—'परिग्राहिया'—परिग्रहे भवा परिग्रहिकी—परिग्रह में होने वाली । आगम में जीव और अजीव सम्बन्ध से इसके भी दो भेद बताये गये हैं (ठाणाङ्ग २ ६० तथा टीका) ।

५—'मायावत्तिया चेव' माया—शाट्य प्रत्ययो-निमित्त यस्या कर्मवन्वक्रियाया व्यापारस्य वा सा । छल या वपट रूप क्रिया (ठाणाङ्ग २ ६० टीका) ।

६—आगम में इसका नाम 'मिच्छादसणवत्तिया'—मिध्यादर्शनप्रत्यया मिलता है । मिध्यादर्शन—मिध्यात्व प्रत्ययो यस्या सा । आगम में इसके दो भेद बताये हैं । अप्रशस्न आत्मभाव को प्रशस्न देखना—आत्मभाववचनता है और कृत्स्न आदि से दूसरे को टगता—परभाववचनता है (ठाणाङ्ग २ ६० टीका) ।

४२—^१अप्रत्याख्यानक्रिया आस्रव समयधाति कर्म की पराधीनता से पाप से अनिवृत्ति ।

जिस तरह आस्रव के २० भेदों में से अन्तिम पन्द्रह का योगास्रव में समावेश होता है उसी तरह ४२ भेदों में से सब के सब योगास्रव में समाहित होते हैं । मन-वचन-काय के सर्व कार्य सावद्य योगास्रव हैं । जिन अठारह पापों का पूर्व में उल्लेख आया है वे भी योग रूप ही हैं । विविध कर्मों के बन्ध-हेतुओं में जो भी क्रिया रूप व्यापार हैं उन सब को योगास्रव का भेद समझना चाहिए ।

७—आस्रव और संवर का सामान्य स्वरूप (गा० ६-२०)

गा० ३-८ में स्वामीजी ने पाँच आस्रव और पाँच संवर की परिभाषाएँ दी हैं । यहाँ पाँच आस्रव और पाँच संवर के सामान्य स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । आस्रव और संवर दोनों जीव-परिणाम हैं । जीव का मिथ्या श्रद्धारूप परिणाम मिथ्यात्व, अत्याग-भावरूप परिणाम अविरति, अनुत्साहरूप परिणाम प्रमाद, क्रोधादिरूप परिणाम कपाय और मन-वचन-काय के व्यापाररूप परिणाम योग हैं । इस तरह पाँचों आस्रव जीव के परिणाम हैं । इसी तरह सम्यक् श्रद्धारूप परिणाम सम्यक्त्व, देश सर्व त्यागरूप परिणाम विरति, प्रमादरहिततारूप परिणाम अप्रमाद, कपायरहिततारूप परिणाम अकपाय और अव्यापाररूप परिणाम अयोग संवर हैं ।

आस्रव और संवर दोनों जीव-परिणाम होने पर भी स्वभाव में एक दूसरे में भिन्न हैं । आस्रव जीव की उन्मुक्तता है । संवर उसकी गुंति । आस्रव कर्मों को आने देते हैं । संवर उनको रोकते हैं । आस्रव कर्मों के आने के द्वार—उपाय हैं । संवर उनको रोकने के द्वार—उपाय हैं । श्री अभयदेव लिखते हैं—“जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी जल के आने के लिए जो द्वार की तरह द्वार—उपाय हैं वे आस्रव-द्वार हैं । जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी जन के आगमन के निरोध के लिए जो द्वार—उपाय हैं वे संवर द्वार हैं । मिथ्यात्व आदि आस्रवों के क्रमशः विपर्यय रूप सम्यक्त्व आदि संवर हैं^२ ।”

१—तत्त्वा० ६ ६ भाष्य में क्रियाओं के नाम इस प्रकार हैं

तथया—सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगसमादानेयापथा, कायाधिकरणप्रबोधपरितापन-प्रागतिपाता, दर्शनस्पर्शनप्रत्ययसमन्तानुपातानाभोगा, स्वहस्तनिर्गमिद्वारणान-यनानवकाट्सा आरम्भपरिग्रहमायामिथ्यादर्शनाप्रत्याख्यानक्रिया इति ॥

२—ठाणान्न ५ २ ४१८

आश्रयण—जीव तडागे कर्मचलस्य सङ्गलतमाश्रय, कर्मनिवन्धनमित्यर्थ, तस्य द्वाराणीव द्वाराणि—उपाया आश्रयद्वाराणीति । तथा संवरण—जीवतडागे कर्मचलस्य निर्गमनसंवरमनस्य द्वाराणि—उपाया संवरद्वाराणि—मिथ्यात्वादीनाम-असाणा क्रमेण विपर्यया सम्यक्त्वप्रित्यप्रमादकपायित्यायोगित्यलक्षणा

८—आस्रव कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय है (गा० ११)

स्वामीजी ने ढाल की पहली गाथा में “स्थानाङ्ग में पाँच आस्रवद्वार कहे हैं”—ऐसा उल्लेख करते हुए गा० २ में ८ में इन पाँचों द्वारों के नाम और उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वहाँ आस्रव के प्रतिपक्षी सवर पदार्थ के स्वरूप पर भी कुछ विवेचन है जिससे कि आस्रव पदार्थ का स्वभाव स्पष्ट रूप से हृदयान्वित हो सके। फिर गा० ६-१० में पाँच आस्रव और सवर के सामान्य स्वरूप का बोध दिया है। स्वामीजी कहते हैं “ठाणाङ्ग की तरह चौथे अङ्ग समवायाङ्ग में भी पाँच आस्रव द्वार और पाँच सवर कहे गये हैं।” वह पाठ इस प्रकार है

“पच आस्रवद्वारा पन्नत्ता, तजहा—मिच्छत्ता अविरई पमाया कसाया जोगा
पच सवरद्वारा पन्नत्ता, तजहा—सम्मत्ता विरई अप्पमत्तया अकसाया अजोगया
(मम० ५)।”

स्वामीजी कहते हैं—“आस्रव का जहाँ भी विवेचन है उस स्थल को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वह कर्मों के आने का द्वार, हेतु, उपाय, निमित्त है। आस्रव महा विकराल द्वार है क्योंकि कर्म जैसा कोई रिपु नहीं। आस्रव उसके लिए सदा उन्मुक्त द्वार है।

६—प्रतिव्रमण विषयक प्रश्न और आस्रव (गा० १२)

स्वामीजी ने गा० ११ में आस्रव को कर्मों का कर्त्ता, हेतु, उपाय कहा है। आस्रव का स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं उस तथ्य को हृदयान्वित कराने के लिए स्वामीजी ने गा० १२ से २२ में आगमों के वर्तमान स्थल का सदर्थ दिया है। आस्रव द्वार रूप, छिद्र रूप है यह आगम के उल्लिखित सदर्थों से मली नाति स्पष्ट होता है।

पहला सदर्थ उत्तराध्ययन के २६ वे अध्ययन का है। मान पाठ उस प्रकार है

“पटिब्रमणेण भन्ते जीवे कि जणयट्ठ ॥ प० वयट्ठिहाणि पिट्ठे ॥ पिट्ठिवयट्ठे
एण जीवे निरुद्धाम्भे असवत्थचरित्ते अट्ठसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुत्ते
एप्पणिहिदिणु विहरट्ठ ॥११॥”

“ह भते। प्रतिव्रमण से जीव बिना फल को उत्पन्न करना है।”

“२ शिष्य। प्रतिव्रमण में जीव फल के छिद्रों को टकना है। जिन् चीज के द्वारों के
छिद्रों से जाने हैं वह निरुद्धाम्भे होता है, असवत्थचरित्थ होता है, आठ प्रवचन-

मातामो मे सावधान होता है, समय योग से अपृथक् होता है और समाधिपूर्वक समय में विचरता है ।”

सार है व्रतो के छिद्र—दोष आसव त्प हैं। प्रतिक्रमण से व्रतो के छिद्र—दोष रुकते हैं अतः फल स्वरूप जीव ‘निर्मुक्तास्वे’—आसव-रहित होता है।

१०—प्रत्याख्यान विषयक प्रश्न और आसव (गा० १३)

इस गायी में स्वामीजी ने आसव के स्वरूप को बतलाने के लिए उत्तराख्ययन (२६ १३) के ही एक अन्य पाठ की ओर संकेत किया है। वह पाठ इस प्रकार है

“पञ्चक्लाणेण भन्ते जीवे किं जणयद् ॥ ५० आसवदाराइ निस्सम्भइ । पञ्चक्ला-
णेण इच्छानिरोह जणयद् । इच्छानिरोह गए यण जीवे सच्चद्वेस विणीयतएहे
सीइभूए विहरइ ॥”

“भंते ! प्रत्याख्यान से जीव को क्या फल होता है ?”

“हे शिष्य ! प्रत्याख्यान से जीव आसव-द्वारों को रोकता है। प्रत्याख्यान से इच्छा-
निरोध करता है। इच्छानिरोध से जीव सर्व द्रव्यों के प्रति वीतवृण्ण हो शांत होकर
विचरण करता है ।”

इस वार्तालाप का सार भी यही है कि अप्रत्याख्यान आसव है। उससे कमों का
प्रागमन होता है। जो प्रत्याख्यान करता है उसके आसव-निरोध होता है और नये कमों
का प्रवेश नहीं होता।

११—तालाव का दृष्टान्त और आसव (गा० १४)

यहाँ संकेतित उत्तराख्ययन के ३० वें अख्ययन का पाठ इस प्रकार है

जहा महातलायस्स सन्निरुद्धे जलागमे ।

उत्तिस्सिचणाए तवणाए कमेण सोसणा भवे ॥ ५ ॥

एव तु सजयस्सवि पावस्सम्मनिरासवे ।

भवकोडीमच्चिय कम्म तवसा निज्जरिज्जइ ॥ ६ ॥

शिर्य पृष्ठता है—“करोडो भवो से मञ्चित कर्मों से मुक्ति कैसे हो ?”

गुरु कहते हैं—“निम्न प्रकार किसी महा तालाव का पानी जलागमन के मार्ग को
रोक देने पर उत्तिश्चन और स्यताप में क्रमशः गूना जाता है वैसे ही पाप कर्म के
आगमों को रोक देने पर—निरासवी हो जाने पर मयमी के कोटि भवों से सञ्चित कर्म
रूप के द्वारा निर्मल का प्राप्त होने हैं ।”

गिष्य—‘भते । जीव निरास्रवी कैसे होता है ?’

गुरु—‘हे गिष्य । प्राणातिपात, मृपावाद, श्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह तथा रात्रि-भोजन के विरमण से जीव निरास्रवी होता है । जो पांच समिति से युक्त, तीन गुप्ति से गुप्त, कपायरहित, जितेन्द्रिय, गौरव-रहित और नि शल्य होता है वह जीव निरास्रवी होता है ।’

इन पाठ से यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मों से मुक्त होने की पहली प्रक्रिया है नये-कर्मों के आगमन का निरोध करना, आस्रव को रोकना । जो आस्रवरहित होता है उसके भारो से भारी कर्म तप से निर्जरित होते हैं । जीव तालाव तुल्य है, आस्रव जल-मार्ग के सहज और कर्म जल तुल्य । जीव स्त्री तालाव को कर्म स्त्री जल से विरहित करना हो तो आस्रव स्त्री स्रोत—विवर—नाले को पहले रोकना होगा ।

१२—मृगापुत्र और आस्रव-निरोध (गा० १५) :

उत्तराध्ययन (अ० १६ ६३) के जिस पाठ की ओर यहाँ इंगित किया गया है उसका सम्यन्ध मृगापुत्र के साथ है । मृगापुत्र मुग्रीवनगर के राजा वलभद्र के पुत्र थे । उन्होंने प्रब्रज्या ग्रहण की । प्रब्रज्या के बाद वे बड़े ही तपस्वी और समभावी साधु हुए । उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है .

अप्पमत्थेहि द्वारेहि सज्जओ पिहियाम्भवे ।

अज्झप्पज्झाणजोगेहि पमत्थदमसासणे ॥

‘वे सभी अप्रगस्त द्वारों और सभी आस्रवों का निरोध कर आध्यात्मिक शुभ ध्यान के योग से प्रगस्त समय वाले हुए ।’

स्वामीजी के कथन का सार है—आस्रव-द्वार के निरोध का उल्लेख अनेक स्थानों पर है इसका कारण यही है कि आस्रव पाप-कर्मों के आने का हेतु है । पहले उसे रोकना आवश्यक होता है जिससे कि नया भार न हो । जिस प्रकार कर्ज से मुक्त होने के लिए नये कर्ज से परहेज करना आवश्यक है वैसे ही पूर्व नञ्चित कर्मों से मुक्त होने के लिए निरास्रवी होना आवश्यक है ।

१३—पिहियाम्भवे के पाप का बध नहीं होता (गा० १६) .

दावैवातिक (अ० ४ ६) की जिस गाथा का यहाँ उद्धरण है वह इस प्रकार है

सव्वभूयप्पभूयस्स सम्म भूयाद् पासओ ।

पिहियाम्भवस्स दन्तस्स पाव वम्म न दन्धर्ह ॥

जो सर्व भूतो को अपनी आत्मा के समान समझता है, जो सर्व जीव को समभाव में देखता है, जो आसवो को रोक चुका और जो दान्त है उसके पाप-कर्मों का बन्ध नहीं होता ।

दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन की मकेतित गाथा इस (११) प्रकार है

पचासवपरिन्नाया त्रिगुत्ता छसु सजया ।

पचनिगहणाधीरा निगन्था उज्जुदसिणी ॥

जो पञ्चासव को जानकर त्याग करने वाले होने हैं, जो त्रिगुत हैं, पद्माय के जीवों के प्रति मयत हैं, पांच इन्द्रिय का निगह करने वाले हैं, जो वीर हैं और उज्जुदसिनि हैं वे निर्ग्रन्थ हैं ।

यहाँ पर आसव-रहित श्रमणों को निर्ग्रन्थ कहा है ।

१४—पचासवसवृत भिक्षु महा अनगार (गा० १७)

स्वामीजी ने यहाँ दशवैकालिक अ० १० गा० ५ की ओर संकेत किया है । वह गाथा इस प्रकार है

रोद्धयनायपुत्तवयणे

अप्पसमे मन्नेज छप्पि काए ।

पञ्च य फासे महव्वयाइ

पञ्चासवसवरए जे स भिक्खू ॥

जो शातृपुत्र महावीर के वचन में रुचि कर छ ही काय के जीव को ग्रामम मानता है, पच महाव्रतों का सम्यक् रूप से पालन करता है तथा पञ्चासवों को सगृह करता है वह भिक्षु है ।

यहाँ पञ्चासवों को निरोध करने वाला महा भिक्षु कहा गया है । ग्राममों का संवरण भिक्षु का महान गुण है ।

१५—मुक्ति के पहले योगों का निरोध (गा० १८)

उत्तरायन अ० २६ ७० में कहा है—

है। इसके बाद वचनयोग, फिर काययोग और फिर श्वासोच्छ्वास का निरोध करता है। इसके बाद पाँच ह्रस्वाक्षर के उच्चार करने जितने समय में वह अतगार समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति नामक शुक्त ध्यान को ध्याते हुए वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र—इन चार कर्मों को एक साथ ध्या कर बाद में शुद्ध-शुद्ध होकर समस्त दुःख का अन्त करता है।^१

स्वामीजी ने प्रस्तुत गाथा में सिद्ध-शुद्ध होने की उपर्युक्त प्रक्रिया में योग-निरोध के क्रम का जो उल्लेख है उसी की ओर संकेत किया है। आगम का मूल पाठ इस प्रकार है

अह आउय पालहृता अन्तोमुहुत्तद्वासेसाए जोगनिरोह करेमाणे सहुमकिरिय अप्पट्ठाइ सुक्कज्झाण भायमाणे तप्पढमयाए मणजोग निरुम्भइ वइजोग निरुम्भइ कायजोग निरुम्भइ आणपाणुनिरोह करेइ ईसि पचरहस्सस्वरुच्चारणट्ठाए य ण अणगारे समुच्छिन्नकिरिय अनियट्ठिसुक्कज्झाण भियायमाणे वेयणिज्ज आउय नामं गोत्तं च एए चत्तारि कम्ममे जुगव खवेइ ॥

स्वामीजी के कहने का तात्पर्य है कि संयोगी केवली के योग शुद्ध होते हैं। पर मुक्त होने के पूर्व केवली को भी इन शुद्ध योगों का निरोध करना पड़ता है तब कही वह मिद्ध-शुद्ध होता है। इस तरह योगात्मक भी सवरणीय है।

१६—प्रश्नव्याकरण और आत्मवद्वार (गा० १६) •

प्रश्नव्याकरण दसवाँ श्रद्ध माना जाता है। इस आगम में दो श्रुतस्वय हैं—एक आत्मवद्वारश्रुतस्वय और दूसरा सवरद्वारश्रुतस्वय^१। प्रथम श्रुतस्वय में आत्मव पञ्चक और द्वितीय श्रुतस्वय में सवर पञ्चक का वर्णन है। इसी सूत्र में एक स्थान पर कहा है—“पाँच का परित्याग करके और पाँच का भावपूर्वक रक्षण करके जीव कर्म-रज से मुक्त होते हैं और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं^२।”

सवरों के विषय में कहा गया है—“ये अनात्मव रूप हैं, छिद्र रहित हैं, अनरिक्तावी हैं, सवलेण से रहित हैं, समस्त तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट हैं^३” आत्मव टीका इनमें उल्टे हैं।

१—जद्व दगमस्स अगस्स नमणेण जाव सपत्तेण दो सयस्वत्तधा पएण्णा—आत्मवद्वारा य सवरद्वारा य

२—पचेव य उज्झिउण पचेव य रक्खिउण भावेण ।

वगमयविपमुकासित्तिवरमणुत्तर जति ॥

३—जणासयो अवल्लमो अत्तिट्ठो अपरिम्पावी अमक्खित्ठो सट्ठो सत्तज्जिमणुत्तातो ।

१७—आत्मव-प्रतिक्रमण (गा० २०) •

यहाँ ठाणाङ्ग के जिम पाठ का सदर्थ है वह इस प्रकार है

“पचविहे पडिक्खणे प० त०—आसवदारपडिक्खणे मिच्छत्तपडिक्खणे कसायपडिक्खणे जोगपडिक्खणे भावपडिक्खणे” ।” (५ ३ ४६७)

प्रतिक्रमण पांच प्रकार के कहे हैं—(१) आत्मवद्वार प्रतिक्रमण, (२) मिथ्यात्व प्रतिक्रमण, (३) कपाय प्रतिक्रमण (४) योग प्रतिक्रमण और (५) भाव प्रतिक्रमण । प्रमादवश स्वस्थान से परस्थान चले जाने पर पुन स्वस्थान को आना प्रतिक्रमण कहलाता है । शुभ योग में अशुभ योग में चले जाने पर पुन शुभ में जाना प्रतिक्रमण है^२ । प्राणातिपातादि आत्मवद्वारो से निवर्तन को आत्मवद्वार प्रतिक्रमण कहते हैं^३ । इसका मर्म है—असयमसे प्रतिक्रमण । इसी प्रकार मिथ्यात्वगमन में निवृत्ति को मिथ्यात्व प्रतिक्रमण कहते हैं^४ । इसी तरह कपाय प्रतिक्रमण है । मन-वचन-काय के असोभन व्यापारो का व्यावर्तन योग प्रतिक्रमण है^५ । आसवादि प्रतिक्रमण ही अविशेष विवक्षा से भाव प्रतिक्रमण है । मन-वचन-काय से मिथ्यात्वादि में गमन न करना, दूसरे को गमन न कराना, गमन करते हुए का अनुमोदन न करना भाव प्रतिक्रमण है^६ ।

स्वामीजी कहते हैं “भगवान ने यहाँ आत्मवोका प्रतिक्रमण कहा है इसका कारण यही है कि आत्मव पाप-प्रवेश के द्वार हैं” ।

१—मिलावे

मिच्छत्तपडिक्खण तहेव अस्सजमे पडिक्खण ।

कसायाण पडिक्खण जोगाण य अपप्पसत्थाण ॥

२—(क) ठाणाङ्ग ५-३ ४६७ टीका

स्वस्थानाद्यत्परस्थान, प्रमादस्य वशाद्गत ।

तत्रैव क्रमण भूय, प्रतिक्रमणमुच्यते ॥

(ख) ठाणाङ्ग ५ ३ ४६७ टीका

क्षायोपशमिकाद्वादादौदयिकस्य वश गत ।

तत्रापि च स एवार्थ, प्रतिक्रमणमात्र स्मृत ॥

३—वही आत्मवद्वाराणि—प्राणातिपातादीनि तेभ्य प्रतिक्रमण—निवर्तन पुनरवरण

मित्यर्थ आत्मवद्वारप्रतिक्रमण, असयमप्रतिक्रमणमिति हृदय

४—वही मिथ्यात्वप्रतिक्रमण यदाभोगानाभोगसहसाकारैर्मिथ्यात्वगमन तनिवृत्ति

५—वही योगप्रतिक्रमणं तु यत् मनोवचनकायव्यापाराणामसोभनानां व्यावर्तनमिति

६—वही आत्मवद्वारादिप्रतिक्रमणमेवास्मिन्नविशेष भावप्रतिक्रमणमिति, आद्य च

मिच्छत्ताद न गच्छत्ताद न य गच्छत्ताद नाणुणाणाद ।

ज मगग्गद्वारादि न भणिय भावपडिक्खण ॥

१८—आत्मव और नौका का दृष्टान्त (गा० २१-२२) :

एक वार्तालाप के प्रसंग में भगवान महावीर ने मण्डितपुत्र से पूछा "एक हृद हो, वह जलमें पूर्ण हो, जल से छलाछल भरा हो, जल से छलकता हो, जल से बढ़ता हो और भरे हुए घड़े की तरह सब जगह जल में व्याप्त हो, उम हृद में कोई एक मनुष्य सैकड़ों सूक्ष्म छिद्र और सैकड़ों बड़े छिद्रों वाली एक बड़ी नाव को प्रविष्ट करे तो हे मण्डितपुत्र ! वह नाव छिद्र द्वारा जल से भराती-भराती जल में भरी हुई, जल से छलाछल भरी हुई, जल में छलकती हुई, जल से बढ़ती हुई अन्त में भरे हुए घड़े की तरह सब जगह जल से व्याप्त होती है यह ठीक है या नहीं ?" मण्डितपुत्र बोले "भन्ते ! होती है ।" भगवान बोले "अब यदि कोई पुरुष उम नाव के सारे छिद्रों को ढक दे और उलीच कर उसके मारे जल को बाहर निकाल दे तो हे मण्डितपुत्र ! वह नौका सारे पानी को उनीच देने पर शीघ्र ही जल के ऊपर आती है क्या यह ठीक है ?" मण्डितपुत्र बोले : "यह सच है भन्ते ! वह ऊपर आती है ।"

स्वामीजी के कथनानुसार यह वार्तालाप आत्मव और सवर के स्वरूप पर प्रकाश डालता है । आत्मा मिथ्यात्व आदि आत्मवों—छिद्रों द्वारा कर्म रूपी जल में भ्रमण कर भर जाती है । सवर द्वारा आत्मव रूपी छिद्रों को रूध देने पर पुन नये कर्मरूपी जल का प्रवेश रूक जाता है । सचित्त कर्म-जन को तप द्वारा उलीच देने पर आत्मा पुन कर्म-जन में रिक्त होती है । ऊपर जो वार्तालाप दिया गया है उसका मूल पाठ (भगवती ३ : ३) इस प्रकार है—

ये जहा नाम ए हरण मिया, पुगणे, पुगणप्पमाणे, धोलट्टमाणे, वोसट्टमाणे समभर घट्ठाण चिट्ठह । अहे ण वेह पुरिसे तसि हरयमि एग मए णाव मयामयं, सयच्छिद भोगाहेजा, से णूण मट्ठिअपुत्ता । सा नावा तेहि आसवदारेहि आप्पेमाणी आप्पेमाणी, पुगणा, पुगणप्पमाणा, धोलट्टमाणा, वोसट्टमाणा समभरघट्ठाण चिट्ठति । अहे ण वेह पुरिसे तीसे नावाण सव्वओ समता आसवदाराह पिहेंह, पिहत्ता नावा उस्सिषणण उदय उस्सिमिच्चा, से णूणं मट्ठिअपुत्ता । सा नावा तसि उदयमि उस्सित्तसि समाणसि खिप्पामेव उट्ठ उदाह ? हता, उदाह ।

भगवती सूत्र वा हमरा वार्तालाप इस प्रकार है

"भन्ते ! जीव और पुद्गल अचोच वरु, अचोच स्तूट, अचोच स्नेह से प्रविष्ट, अचोच अदगार, अचोच घट होकर रहते हैं ?" "हां भौम ! रहते हैं ।" "भन्ते !

ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?” “गौतम ! एक हृद हो, वह जल से भरा हो, छलाछल भरा हो, जल से छलकता हो, जल से बढ़ता हो और भरे हुए घड़े की तरह स्थित हो अब यदि कोई एक बड़ी सी छोटे छिद्रोवाली और सी बड़े छिद्रोवाली नाव उसमें प्रविष्ट करे तो हे गौतम ! वह नाव उन आन्वद्वारों से—छिद्रों से भराती, अधिक भराती, जल से भरी हुई, जल से छलाछल भरी हुई, जल से छलकती हुई, जल से बढ़ती हुई और अन्त में भरे घड़े की तरह स्थित होकर रहती है या नहीं ।” “भन्ते ! रहती है ।” “हे गौतम ! मैं इसी हेतु से कहता हूँ कि जीव और पुद्गल अन्योन्य वद्ध यावत् अन्योन्य घट होकर स्थित हैं ।”

स्वामीजी के कथनानुसार यह वार्तालाप भी आन्व के स्वरूप पर सुन्दर प्रकाश डालता है। मिथ्यात्वादि आन्व विकराल छिद्र हैं जिनसे जीव-रूपी नौका पाप-रूपी जल में छलाछल भर जाती है। भगवती सूत्र (१६) का मूल पाठ इस प्रकार है

अत्थि ण भन्ते ! जीवा य, पोग्गला य अन्नमन्नवद्धा, अन्नमन्नपुट्ठा, अन्नमन्न-
ओगाढा, अणमणसिणेहपडिबद्धा अन्नमन्नघडत्ताए चिट्ठति ? हता, अत्थि । से
केणट्ठेण भन्ते ! जाव—चिट्ठति ? गोयमा ? से जहाणामाए हरदे मिया, पुन्ने, पुणप्प
माणे, वोल्हट्टमाणे, वोसट्टमाणे समभरघडत्ताए चिट्ठइ । अहे ण केई पुरिसे तमि
हरदसि एग मह नाव सयासव, सयछिद्दं ओगाहेज्जा । से णूण गोयमा । सा णावा
तेहि आसवदारेहि आपूरमाणी, आपूरमाणी पुन्ता, पुन्नप्पमाणा, वोल्हट्टमाणा,
वोसट्टमाणा, समभरघडत्ताए चिट्ठइ ? हता, चिट्ठइ । से तेणट्ठेण गोयमा ? अत्थि
ण जीवा य जाव-चिट्ठति ।

१६—आन्व विषयक कुछ अन्य सूत्र (गा० २३) -

आन्व के स्वरूप को हृदयङ्गम कराने के लिए स्वामीजी ने आगम के कुछ ऐसे सूत्र गा० १२ में २२ में मकथित किये हैं जहाँ आन्वद्वार का उल्लेख है। विषय को मग्न करने के लिए ग्रन्थ अनेक मदर्भों का उल्लेख उल्लेख वहाँ नहीं किया। उनही ग्रन्थ गद्यात्मक कृति में अन्य स्थानों के मदर्भ भी हैं। हम यहाँ कुछ दे रहे हैं।

१—स्थानाद्ग (१ १३ १४) में ‘एगे आम्मे’ ‘एगे संवरे’ ऐसे पाठ हैं। टीका में विज्ञा करने दृष्टांतिता है—“जिनमें कर्म आत्मा में आनविन होने हैं—प्रवेश करने हैं उगे आन्व कहते हैं। आन्व अर्थात् कर्म-पन्थ का हेतु। जिन परिणाम में कर्मों के कारण

प्राणातिपातादि का सवरण—निरुधन होता है वह सवर है। सवर अर्थात् आत्मव-निरोध^१।

टीका में आत्मव का वही स्वरूप प्रतिपादित है जो स्वामीजी ने बताया है। टीकाकार ने सवर की जो परिभाषा दी है वह इसे और भी स्पष्ट कर देता है।

२—उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन का ३७ वां प्रश्नोत्तर योगप्रत्याख्यान मन्वन्धी है। वहाँ कहा है—“योगप्रत्याख्यान से जीव अयोगीपन प्राप्त करता है। अयोगी जीव नये कर्मों का बंध नहीं करता और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता है।”

वाक के ५३, ५४ और ५५ वे दोहो में मनोगुप्ति आदि के फल इस प्रकार बतलाये हैं

“मनोगुप्ति में जीव एकाग्रता उत्पन्न करता है। मनोगुप्त जीव एकाग्रचित्त से नयम का आराधक होता है। वचनगुप्ति में जीव निर्विकारिता को उत्पन्न करता है। वचन-गुप्त जीव निर्विकारिता से अध्यात्मयोग की नाधना वाला होता है। कायगुप्ति में जीव तवर उत्पन्न करता है। कायगुप्त जीव सवर में पापान्धवो का निरोध करता है।”

उन वार्तावाप में प्रवारांतर से मन, वचन और काय के निरोध का ही उपदेश है। मन, वचन और काय—ये तीनों योग आत्मव रूप हैं। उनमें कर्म आते हैं। कर्मों का आगमन आत्मा के हित के लिए नहीं होता, उसीलिए योग-निरोध का उपदेश है।

३—उत्तराध्ययन प्र० २३ में केशी और गौतम का एक सुन्दर वार्तावाप मिलता है

केशी बोले “गौतम। महाप्रवाह जाने समुद्र में विपरीत जाने वाली नौका में आप आरुह हैं। इससे आप कैसे उस पार पहुँच गवेंगे?”

गौतम बोले “जो नौका आगववणी होती है वही पार नहीं पहुँचाती। जो नौका पाताखणी होती है—छिद्र रहित होती है अर्थात् जल का गमह करने वाली नहीं होती वह पार पहुँचा सकती है।”

१- टाणाङ्ग ११८ टीका

आध्वनि—प्रविर्पातित येन कर्मागमात्मनीत्याध्व, कर्ममन्वहेतुरिति भावः,

अध्वनि—अध्वनिविरण प्राणातिपातादि निरुधत येन परिणामेन स सवरः, आध्वनिरोध

१२५

जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥

केशी बोले "वह नौका कौन सी है ?"

गौतम बोले "यह शरीर नौका रूप है । जीव नाविक है । ससार समुद्र है । महर्षि ससार-समुद्र को तैर जाते हैं ।"

सरीरमाहु नाव त्ति, जोवे वुच्चइ नाविओ ।

ससारो अण्णवो वुत्तो, ज तरति महेम्मिणो ॥७३॥

इस प्रसंग का सार है—जिम तरह आत्तवणी नौका समुद्र के उस पार नहीं पहुँचाती वैसे ही आस्रवणी आत्मा जीव को ममार-समुद्र के उस पार नहीं पहुँचाती । अत आत्मा को निरास्रव करना चाहिए ।

४—उत्तराध्ययन अ० ३५ मे एक गाथा इस प्रकार है

निम्ममे निरहकारे, वीयरगो अणासवो ।

सपत्तो केवल नाण सासस परिणिञ्चुए ॥२१॥

जो ममत्वरहित होता है, निरहकार होता है, वीतराग होता है, आत्मवरहित होता है वह केवलज्ञान को पाकर शाश्वत रूप से परिनिवृत्त होता है ।

इस गाथा मे आसन्नमुक्त आत्मा का एक प्रधान गुण आत्मवरहितता कहा गया है ।

२०—आस्रव जीव या अजीव (गा० २४)

नौ पदार्थों मे जीव कितने हैं, अजीव कितने हैं, यह एक बहुत पुराना प्रश्न है । जीव जीव है, अजीव अजीव है, अवशेष सात पदार्थों मे कौन जीव कोटि का हैं कौन अजीव कोटि का ?

श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों ही मानते हैं कि मूल पदार्थ जीव और अजीव दो ही हैं । अथ पदार्थ उन्हीं के भेद या परिणाम हैं । अमृतचन्द्राचार्य लिखते हैं "जीव अजीव दोनों पदार्थ अपने भिन्न स्वरूप के अस्तित्व से मूल पदार्थ हैं, अवशेष सात पदार्थ

१—(क) द्रव्यसंग्रह २८

आमवव ण्णमवरणिज्जरमोस्सया सपुण्णपाया जे ।

जीवाजीवविमेसा ते वि समामेण पभणामो ॥

(ग) दाणाङ्ग ६ ३ ६३५ टीका

एतेव जीवाजीवपदार्थौ सामान्येनोक्तौ तन्मोह विज्ञेयतो नवधोक्तौ ।

जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न है^१ ।" ऐसा मानने से उपर्युक्त प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है ।

श्री सिद्धसेन गणि लिखते हैं : "सात पदार्थों में प्रकृत जीव और अजीव द्रव्य और भाव से स्थिति-उत्पत्ति-प्रलय स्वभाववाले कहे गये हैं । वस्तुतः चेतन अचेतन लक्षणयुक्त जीव और अजीव ये दो ही सद्भाव पदार्थ हैं । आत्मव यदि जीव अथवा जीव पर्याय है तो वह सर्वथा जीव ही है । यदि वह अजीव अथवा अजीव पर्याय है तो सर्वथा अजीव ही है । चेतन अचेतन को छोड़कर अन्य पदार्थ नहीं है । अतः आत्मव क्या है ? यह प्रश्न है । आत्मव क्रिया विशेष है । वह आत्मा और शरीर आदि के आश्रित है अतः केवल जीव अथवा जीव-पर्याय नहीं है । वह केवल अजीव अथवा अजीव-पर्याय भी नहीं कारण कि वह आत्मा और शरीर दोनों के आश्रित है^२ ।"

दिगम्बर आचार्यों ने पुण्य आदि पदार्थों के द्रव्य और भाव इस तरह से दो-दो भेद किये हैं । मक्षेप में उनका कथन है "जीव का शुभ परिणाम भावपुण्य है, उसके निमित्त से उत्पन्न सद्देवदनीय आदि शुभ प्रकृतिरूप पुद्गलपरमाणुपिण्ड द्रव्यपुण्य है । मिथ्यात्वरारागद्वेष जीव का अशुभ परिणाम भावपाप है, उसके निमित्त से उत्पन्न अमद्देवदनीय आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गलपिण्ड द्रव्यपाप है । रागद्वेष मोह रूप जीव-परिणाम भावात्मव है, भावात्मव के निमित्त से कर्मवर्गणा के योग्य पुद्गलों का योग-द्वार से आगमन द्रव्यात्मव है । कम-निरोध में समर्थ निर्विकल्पक आत्मनस्त्विरूप परिणाम भावमवर है, उस भावमवर के निमित्त से नये द्रव्य कर्मों के आगमन का निरोध द्रव्यमवर है । कर्मशक्ति को दूर करने में समर्थ वारह प्रकार के तप ने वृद्धिगत तपस्य गुण शुद्धोपयोग भाव निर्जरा है, उस शुद्धोपयोग से नीरस हुए चिरतन कर्मा का एक देग गलन—अगत दूर होना द्रव्यनिर्जरा है । प्रकृति आदि वध से शून्य परमात्मपदार्थ से प्रतिकृत मिथ्यात्वरारागद्वेष से स्निग्ध परिणाम भावबन्ध है, भावबन्ध के निमित्त से तीन तन्त्र हुए शरीर के धूलि-लेप की तरह जीव और कर्म प्रदेशों का परस्पर नरलेप द्रव्यबन्ध है । कर्म

१—पञ्चातिवाय २ १०८ अमृतचन्द्रोदय टीका

एषो हि जीवाजीवो पृथग्भूताऽस्तित्वनियुक्तत्वेन भिन्नस्वभावभूतो मूलपदार्थौ ।

जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिर्वृत्ता सप्तान्त्ये च पदार्थाः ।

२—संवा० अ० ६ उपोद्घात-भाष्य की सिद्धसेन टीका

का निर्मूलन करने में समर्थ शुद्ध आत्मलविग्रह्य जीव परिणाम भावमोक्ष है, भावमोक्ष के निमित्त से जीव और कर्म-प्रदेशों का निरवशेष पृथक्भाव द्रव्य मोक्ष है^१ ।”

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कई श्वेताम्बर आचार्यों ने कहा है “सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये जीव और अरूपी हैं तथा वध, आश्रव, पुण्य, पाप, अजीव और रूपी हैं^२ ।”

अभयदेव सूरि ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देते हुए लिखा है “पुण्य आदि पदार्थ जीव अजीव व्यतिरिक्त नहीं हैं । पुण्य पाप दोनों कर्म हैं । वन्व पुण्य-पापात्मक है । कर्म पुद्गल का परिणाम है । पुद्गल अजीव है । आश्रव मिथ्यादर्शनादि रूप जीव के परिणाम हैं । आत्मा और पुद्गल के अमिलन का कारण सवर आश्रव-निरोध लक्षणवाना है । वह देश सर्व निवृत्ति रूप आत्म-परिणाम है । निर्जरा कर्म परिशाद रूप है । जीव स्वशक्ति से कर्मा को पृथक् करता है वह निर्जरा है । आत्मा का सर्व कर्मों से विग्रहा होना मोक्ष है । (अन्य पदार्थों का जीव अजीव पदार्थों में समावेश हो जाने से ही कहा है कि) जीव अजीव मद्भाव पदार्थ हैं । इसीलिए कहा कि लोक में जो हैं वे सर्व दो प्रकार के हैं—या तो जीव अथवा अजीव । सामान्य रूप से जीव अजीव दो पदार्थ कहे हैं उन्हें ही विशेष रूप से नौ प्रकार से कहा है^३ ”

१—(क) पञ्चास्तिकाय २ १०८ अमृतचन्द्रीय टीका

(ख) वही २ १०८ जयमेनाचार्यकृत टीका

(ग) द्रव्यसंग्रह २ २६, ३२, ३४, ३६, ३८

२—नवात्तमाहिन्यसंग्रह श्री नवतत्त्वप्रकरणम् १०५।१३३

जीवो सवर निज्जर मुक्तो चत्तारि हुंति अरचो ।

स्वी वधागप्रपुन्नपाया मिम्सो अजीवो य ॥

३—ठाणाङ्ग ६ २ ६६५ टीका :

ननु जीवानीव व्यतिरिक्ता पुण्यादयो न सन्ति, तथाऽयुज्यमानत्वात् तथाहि—पुण्यपाप कर्मणी यन्धोऽपि तदात्मक एव कर्म च पुद्गलपरिणाम पुद्गलावचाजीवा इति आश्रयन्तु मिथ्यादर्शनादिरूप परिणामो जीवस्य, स चात्मान पुद्गलावच निरूप्य कोऽन्य ? यत्रोऽप्याश्रयनिरोधलक्षणो देशमन्त्रभेद आत्मन परिणामो निवृत्ति रूपो, निर्जरा तु कर्मपरिशादो जीव कर्मणा यत् पार्थक्यमापादयति स्वगत्या, मोक्षोऽप्यात्मा सगन्तकर्मविरहित इति तस्माज्जीवाजीवो मद्भावपदार्थाति वक्तव्य, अत एवोक्तमित्ये “जन्ति च ण लोए त मज्ज दुप्पडोयार, न जहा- जी-अन्ने ३ जी-अन्ने ३” अत्रोच्यते, सत्यमेतत्, किन्तु यावत् जीवाजीवपदार्थो समन्वयेन तावदेव विशेषतो नवप्रयोगौ ।

यहां अभयदेव सूरि ने आत्मव को मिथ्यादर्शनादि रूप जीव-परिणाम, सवर को निवृत्तिरूप आत्म-परिणाम, देव रूप से कर्मों का दूर होना निर्जरा और सर्व कर्मरहित्य को मोक्ष कहा है।

इस तरह अभयदेव सूरि ने आत्मव, सवर, निर्जरा और मोक्ष को जीव पदार्थ में डाला है। पुण्य और पाप को कर्म कहा है। वच को पुण्य-पाप कर्मात्मक कहा है। कर्म पुद्गल हैं। पुद्गल अजीव है। इस तरह उन्होंने पुण्य, पाप और वच को अजीव पदार्थ में डाला है।

उन्होंने नव मद्भाष पदार्थों में से प्रत्येक की जो परिभाषा दी है उसमें उनका मन्तव्य और भी स्पष्ट हो जाता है। "जीव मुख-दुःख जानोपयोग लक्षण वाला है। अजीव उसने विपरीत है। पुण्य—शुभ प्रकृति रूप कर्म है। पाप—अशुभ प्रकृति रूप कर्म है। जिसने कर्म ग्रहण हो उसे आत्मव कहने हैं। आत्मव नुमानुभ कर्म के आने का हेतु है। सवर-गुति आदि ने आत्मव का निरोध सवर है। विपाक अथवा तप ने कर्म का दमन क्षपण निर्जरा है। आत्मव द्वारा उहीत कर्मों का आत्मा के साथ नयोन वच है। सम्पूर्ण कर्मों के क्षय ने आत्मा का आत्म-भाव में अवस्थान मोक्ष है।"

जीव जीव है इसमें मन्देह की बात ही नहीं। अजीव अजीव है इसमें भी मन्देह की बात नहीं। पुण्य और पाप कर्म हैं अतः अजीव हैं। आत्मव को कर्म का हेतु कहा गया है। वह काम नहीं उसमें भिन्न है, अतः अजीव नहीं जीव है। सवर कर्मों को दूर रखने वाला आत्म परिणाम है अतः जीव है। निर्जरा देवगुद्धि वाक्क आत्म-परिणाम है अतः जीव है। मोक्ष विगुद्ध आत्म-स्वरूप है। इस तरह जीव, आत्मव, सवर, निर्जरा और मोक्ष जीव-कोटि के हैं तथा अजीव, पुण्य, पाप और वच अजीव कोटि के।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आत्मव के विषय में तीन मान्यताएँ हैं

१—आत्मव अजीव है।

२—आत्मव जीव अजीव या परिणाम है।

३—आत्मव जीव है।

१—ठाणाङ्क ६ : ६६५ टीका •

जीवा एषदु लज्जानोपयोगलक्षणा, अजीवाल्लक्षितपरिताः, पुण्य—शुभप्रकृतित्वं कर्म पाप—मतिपरीत कर्मैव शाश्वतं—गुणैः कर्मोन्नेत्याध्वं शुभाशुभकर्मज्ञान हेतुनिर्भावात्, सवर—जाग्रदनिरोधो गुण्वादिभिः, निर्जरा विदावान् तन्मा वा धर्मणा दृष्टत क्षपणा, वच चाध्वैरात्तत्त्व कर्मण आत्मना तदोक्त मोक्ष इत्यनवर्मदासादान्न स्वात्मन्यवस्थानमिति।

मिल-मिल मान्यता के अनुसार आत्मव की परिभाषाएँ भी मिलता को लिए हुए हैं ।

जो आत्मव को अजीव मानते हैं उनकी परिभाषा है “द्रव्याश्रयो यज्जलान्तर्गत-नावादौ तथाविधच्छिद्रैर्जलप्रवेशन भावाश्रवस्तु यज्जीवनावीन्द्रियादिच्छिद्रतः, कर्मजल सञ्चयः^१”—जलान्तर्गत नौका में तथा विध छिद्रों द्वारा जल का प्रवेश द्रव्यात्मव है । जीव रूपी नौका में इन्द्रियादि छिद्रों द्वारा कर्म-जल का सञ्चय भावात्मव है ।

इस परिभाषा के अनुसार कर्मादान आत्मव है ।

जो आत्मव को जीव अजीव का परिणाम मानते हैं उनकी परिभाषा है “मोह-रागद्वेषपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्त कर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गलाना-ञ्चात्मव^२”—मोह-राग-द्वेष रूप जीव के परिणामों के निमित्त से मन-वचन-काय रूप योगों द्वारा पुद्गल कर्म वर्गणाओं का जो आगमन है वह आत्मव है ।

इस परिभाषा के अनुसार मोह-राग द्वेष परिणाम भावात्मव हैं और उनमें होनेवाला कर्मादान द्रव्यात्मव ।

जो आत्मव को जीव मानते हैं उनकी परिभाषा है

भवममणहेउ कम्म, जीवो अणुममयमासवइ जत्तो ।

मो आसवो त्ति तस्म उ, बायालीस भये भेया ॥^३

—जिसके द्वारा जीव भव-भ्रमण के हेतु कर्म का प्रति समय आन्वयण करता है वह आत्मव है ।

इस परिभाषा से कर्मादान के हेतु आत्मव हैं ।

स्वामीजी आत्मव को जीव मानते हैं । उनकी दृष्टि से तीसरी परिभाषा ही आगमिन है ।

स्वामीजी आगे चन कर इसी ढाल में सिद्ध करेंगे कि आत्मव जीव कैसे है ।

१—टाणाङ्ग १ १३ टीका

२—पञ्चाग्निताय २ १०८ अमृतचन्द्र टीका

३—अवन्तस्मादित्यस्यग्रह नयनत्वप्रकरण गा० २३

२१—आत्मव जीव-परिणाम है अत जीव है (गा० २५)

स्वामीजी ने गा० १ में आत्मव के सामान्य स्वरूप, गा० २ में आत्मव के पाँच भेद, गा० ३ से ८ में पाँचों आत्मवों की विलक्षणता तथा गा० ९ से २३ में आत्मव पदार्थ सम्बन्धी आगम-सदर्भा पर प्रकाश डाला है। इस प्रतिपादन के बाद अब यहाँ स्वामीजी ढाल के मूल प्रतिपाद्य विषय—आत्मव जीव है या अजीव ?—का विवेचन करना चाहते हैं। उनका कथन है—“आत्मव पदार्थ जीव है। उसको अजीव मानना विपरीत भ्रद्धान है” (दो० २,३, गा० २४)।

स्वामीजी ने दो० ४ में कहा है—“आत्मव निश्चय ही जीव है। सिद्धान्त में आत्मव को जगह-जगह जीव कहा है।”

अब स्वामीजी इसी बात को प्रमाणित करने के लिए अग्रसर होने हैं।

स्वामीजी गा० २४ तक के विवेचन में स्थान-स्थान पर यह कहते हुए आये हैं कि आत्मव जीव का परिणाम है अत वह जीव है, अजीव नहीं हो सकता। प्रस्तुत गाथा में जीव, आत्मव और कर्म का परस्पर सम्बन्ध बतलाते हुए इसी दलील से आत्मव को जीव सिद्ध करते हैं। जीव चेतन-पदार्थ है। कर्म जड़-पुद्गल। आत्म-प्रदेशों में कर्म को ग्रहण करने वाला पदार्थ जीव-द्रव्य है। कर्म जिम निमित्त में आत्म-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं वह आत्मव-पदार्थ है। आत्मव के पाँच भेद हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये क्रमशः जीव के मिथ्यात्वरूप, अविरतिरूप, प्रमादरूप, कषायरूप और योगरूप परिणाम हैं। कर्म जीव के इन परिणामों में आते हैं। इस तरह जीव के मिथ्यात्व आदि परिणाम ही आत्मव हैं। जीव के परिणाम जीव में भिन्न स्वरूप पाते नहीं हो सकते हैं अत आत्मव पदार्थ जीव है।

२२—जीव अपने परिणामों से धर्मों का कर्त्ता है अत जीव-परिणाम स्वरूप आत्मव जीव है (गा० २६-२७)

लोक में छ द्रव्य हैं—धर्म, अधर्म, आवास, काल, पुद्गल और जीव। धर्म, अधर्म और आवास समूचे लोक में व्याप्त होने से वे जीव में भी व्याप्त हैं पर उनका जीव के साथ ऐसा संयोग नहीं जैसा पुद्गल का है। धर्म आदि का सम्बन्ध स्वर्ग रूप है जब कि पुद्गल का सम्बन्ध बधन रूप। इस तरह जीव और पुद्गल दो ही पदार्थ ऐसे हैं जो परस्पर में भिन्न हो सकते हैं। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं जो जीव में साथ भिन्न हो सके।

प्रश्न है चेतन-जीव और जड़-पुद्गल का परस्पर सम्बन्ध कैसे होता है ? इसका उत्तर आचार्य कुन्दकुन्द ने बड़े सुन्दर ढंग से दिया है । वे कहते हैं

“उदय मे आए हुए कर्मों का अनुभव करता हुआ जीव जैसे भाव—परिणाम करता है उन भावों का वह कर्ता है । कर्म बिना जीव के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमिक भाव नहीं हो सकते क्योंकि कर्म ही न हो तो उदय आदि किस के हो ? अतः उदय आदि चारों भाव कर्मकृत हैं । प्रश्न हो सकता है यदि ये भाव कर्मकृत हैं तो जीव उनका कर्ता कैसे है ? इसका उत्तर यह है कि भाव, कर्म के निमित्त मे उत्पन्न हैं और कर्म, भावों के निमित्त से । जीव के भाव कर्मों के उपादान कारण नहीं और न कर्म भावों के उपादान कारण हैं । स्वभाव को करता हुआ आत्मा अपने ही भावों का कर्ता है, निश्चय ही पुद्गल कर्मों का नहीं । कर्म भी स्व भाव से स्वभाव का ही कर्ता है आत्मा का नहीं । प्रश्न हो सकता है यदि कर्म कर्म-भाव को करता है और आत्मा आलं भाव को तब आत्मा कर्म-फल को कैसे भोगता है और कर्म अपना फल कैसे देते हैं ? इसका उत्तर इस प्रकार है—सारा लोक सब जगह अनन्तानन्त सूक्ष्म-वादर विभिन्न पुद्गलकायो द्वारा खचाखच भरा हुआ है । जब आत्मा स्व भाव को करता है तब वहाँ रहे हुए अन्योन्यावगाढ पुद्गल स्वभाव से कर्मभाव को प्राप्त होते हैं । तब प्रकार पुद्गलद्रव्यों की अन्य द्वारा अकृत बहु प्रकार की स्कन्ध-परिणति देखी जाती है उन्ही प्रकार कर्मों की विचित्रता भी जानो । जीव और पुद्गलकाय अन्योन्य प्रसंगात् मिताप मे बचते हैं । बचे हुए पुद्गल उदय काल मे अपना रस देकर विखरने हैं ता माता-अमाता देते हैं और जीव उन्हें भोगता है । इस तरह जीव के भाव मे मग्न होकर कर्म अपने परिणामों का कर्ता है । और जीव अपने चेतनात्मक भावों से कर्मकाय का मोक्ष है ।”

इसी बात को उन्होंने अग्यत्र इस प्रकार समझाया है—“आत्मा उपयोगग है । उपयोग ज्ञान और दर्शन स्थ है । ज्ञान-दर्शनरूप आत्म-उपयोग ही शुभ प्रशंसा अनुभूत होता है । तब जीव का उपयोग शुभ होता है तब पुण्य का मत्तव होता है और अनुभूत होता है स्वप्न का । दोनों के अभाव मे परद्रव्य का मत्तव नहीं होता ।” “लोक मा तद्गत् नृत्नं और वादर आत्मा के ग्रहण योग्य अपना अग्रहण योग्य तब पुद्गलकाया मे प्रसंगात्

अवगाढ रूप से भरा हुआ है। जीव की भाव-परिणति को पाकर कर्मरूप होने योग्य पुद्गल-स्कन्ध आठ कर्मरूप भाव—परिणाम को प्राप्त होते हैं^१ ।

समारी जीव अनन्त काल में कर्म-वद्ध है। उन कर्मों की उदय, उपशम आदि अवस्थाएँ होती हैं जिससे जीव में नाना प्रकार के भाव—परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे मिथ्यात्व, अज्ञान, प्रमाद आदि। जब जीव कर्मों के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्वादि भावों में प्रवर्तन करता है तब पुनः नये कर्मों का वध होता है। जब इनमें प्रवर्तन नहीं करता तब कर्म नहीं होते। अर्थात् आत्मा कर्म करता है तभी कर्म होते हैं, नहीं करता तब कर्म नहीं होते। इनमें आत्मा कर्मों का कर्त्ता सिद्ध होता है^२।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि—

(१) जीव कर्मों को ग्रहण करता है, इसलिए वह कर्मों का कर्त्ता है। जीव कर्मों का उत्पादन कारण नहीं प्रेरक कारण है और

(२) जीव कर्मों को ग्रहण अपने भावों के निमित्त से करता है। जीव के शुभ-अशुभ भाव ही कर्मग्रहण के हेतु हैं।

स्वामीजी कहते हैं—“वे ही भाव जिनमें जीव कर्मों का कर्त्ता कहलाता है आत्मव हैं। जिस तरह आग्निवर्णी नौका का छिद्र नौका में भिन्न नहीं और मकान का द्वार मकान से भिन्न नहीं वैसे ही मिथ्यात्व आदि आत्मव जीव से भिन्न नहीं, जीव स्वयं हैं—जीव हैं। जिस तरह गलितवाही-द्वार द्वारा तालाब में जल आता है उसी तरह मिथ्यात्व आदि आत्मवों द्वारा जीव से कर्मों का संचय होता है। तालाब के स्रोत तालाब में भिन्न नहीं वैसे ही आत्मव जीव से भिन्न नहीं, जीव स्वयं हैं।”

जीव जब इन परिणामों में वर्तन करता है तब उनके प्रभाव में धोखेवश कर्म-संग्रहण में परमाणु आत्मा के प्रवेशों में प्रवेश करते हैं। जीव के मिथ्यात्व, अविवर्ति आदि भावों को ही आत्मव कहते हैं। जीव के इन भावों द्वारा जो अजीव पुद्गल द्रव्य आत्मा का साथ गमन में आ उगे वधनग्रहण करते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। जीव के मिथ्यात्व, मयाय आदि भाव, आत्मव हैं। कर्म उनके फल। आत्मव कारण हैं और कर्म वार्त्ता। जीव ही अपने भावों से कर्मों को ग्रहण करता है। उनके भाव ही आत्मव हैं। जीव के भाव उनके स्वयं में भिन्न नहीं हो सकते अतः आत्मव जीव हैं।

१—प्रदक्षतसार • ७६-७७

२—इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन के लिए देखिए पृ. ३३ टि. ७ (१६)

२३—आचाराङ्ग में अपनी ही क्रियाओं से जीव कर्मों का कर्त्ता कहा गया है
(गा० २८-३१) :

स्वामीजी ने गाया २८-२९ में प्रथम अङ्ग आचाराङ्ग के जिस सदर्म का उल्लेख किया है उसका मूल पाठ इस प्रकार है .

अकरिस्स चऽह, कारवेसु चऽह, करओ आवि समणुन्ने भविस्सामि ।

एयावति सञ्जावति लोगसि कम्मसमारम्भा परिजाणियञ्वा भवति' ॥

इसका शब्दार्थ है—“मैंने किया, मैंने करवाया, करते हुए का अनुमोदन करेगा । सब इतनी ही लोक में कर्मबन्ध की हेतुत्पत्ति क्रियाएँ समझनी चाहिए ।”

इसका तात्पर्यार्थ है—मैंने किया, मैंने कराया, मैंने करते हुए का अनुमोदन किया मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, मैं करेगा, मैं कराऊँगा, मैं करते हुए का अनुमोदन करेगा—ये क्रियाओं के विविध रूप हैं । ये कर्म के हेतु हैं ।

यहाँ 'मैं' आत्मा का बोधक है । मनोकर्म, वचन-कर्म और काय-कर्म—ये तीन योग हैं । करना कराना और अनुमोदन करना—ये तीन करण हैं । प्रकारान्तर से कहा गया है कि आत्मा तीन करण एवं तीन योग से—मन, वचन, काय और कृत, कार्य, अनुमोदन एव से भूत, वर्तमान, भविष्य काल में क्रियाओं का करने वाला है । ये क्रियाएँ कर्मों का हेतु हैं ।

स्वामीजी कहते हैं—“यहाँ जीव को स्पष्टतः क्रियाओं का कर्त्ता कहा है और क्रियाओं को कर्मों का कर्त्ता अर्थात् आसव ।”

जिसे क्रियाओं से जीव त्रिगुण में कर्मों का कर्त्ता होता है, वे योग आसव हैं । ये क्रियाएँ जीव के ही होती हैं । वे जीव से पृथक् नहीं, जीवस्वरूप हैं, जीव-परिणाम हैं या जीव हैं ।

१—आचा० १ १ ६

२—आचाराग दीपिका १ १ ६

इदं त्रिकालपेशया कृतकारिणानुमतिभिर्नय विकल्पा सभ्रवन्ति, ते चामी—अत्र कार्यं अर्चीकरणं कुरुन्तमन्यमनुजायिषमहं करोमि कारयामि अनुमानाम्प कर्त्तव्यमन्य कारयिष्याम्यहं कुरुन्तमन्यमनुजायाम्यहं, एते न च मनोवाक्यं चिन्त्यमाना भेदा भवन्ति । अकारणमहमित्यनेन त्रिजिह्वक्रियापरिणामिण्य आत्मा अनर्हत तत्र जपरिजया सर्वेऽपि कर्मसमारम्भा ज्ञातव्या, प्रत्याग्यात परिजया सर्वेऽपि पापपादादनेन कर्मसमारम्भा प्रत्याग्यातव्या ।

२३—आचाराङ्ग मे अपनी ही क्रियाओं से जीव कर्मों का कर्त्ता कहा गया है
(गा० २८-३१) :

स्वामीजी ने गाथा २८-२९ मे प्रथम अङ्ग आचाराङ्ग के जिस सदर्थ का उल्लेख किया है उसका मूल पाठ इस प्रकार है

अकरिस्स चऽह, कारवेसु चऽह, करओ आवि समणुन्ने भविस्सामि ।

एयावति सञ्जावति लोगसि कम्मसमारम्भा परिजाणियञ्चा भवति' ॥

इसका शब्दार्थ है—“मैंने किया, मैंने करवाया, करते हुए का अनुमोदन कहूँगा ।
सब इतनी ही लोक में कर्मबन्ध की हेतुरूप क्रियाएँ समझनी चाहिए ।”

इसका तात्पर्यार्थ है—मैंने किया, मैंने कराया, मैंने करते हुए का अनुमोदन किया,
मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ, करते हुए का अनुमोदन करता हूँ, मैं कहूँगा, मैं कराऊँगा,
मैं करते हुए का अनुमोदन कहूँगा—ये क्रियाओं के विविध रूप हैं । ये कर्म के हेतु हैं ।

यहाँ ‘मैं’ आत्मा का बोधक है । मनोकर्म, वचन-कर्म और काय-कर्म—ये तीन योग हैं ।
करना कराना और अनुमोदन करना—ये तीन करण हैं । प्रकारान्तर से कहा गया है कि
आत्मा तीन करण एव तीन योग से—मन, वचन, काय और कृत, कार्य, अनुमोदन रूप
से भूत, वर्तमान, भविष्य काल मे क्रियाओं का करने वाला है । ये क्रियाएँ कर्मरूप
ही हेतु हैं^१ ।

स्वामीजी कहते हैं—“यहाँ जीव को स्पष्टतः क्रियाओं का कर्त्ता कहा है और
क्रियाओं को कर्मा का कर्त्ता प्रयत्न प्राप्त है ।”

किंवा क्रियाओं से जीव विज्ञान मे कर्म का कर्त्ता होता है, वे योग प्राप्त हैं ।
किंवा जीव ही ही होता है । ४ जीव से पुत्र हूँ नहीं, जीवस्वरूप हूँ, जीव-परिणाम हूँ प्रत्यक्ष
है ।

१—आचार्य १ १ ३

२—आचाराङ्ग दीपिका १ १ ३

इह त्रिधा व्याख्याया एव दारितानुमतिभिर्न त्रिकल्पा सम्भवन्ति, त चासी—अहम्
कार्यं नवीतरमहं दृष्टान्तमन्यमन्यजातिपमहं हरेमि कारयामि अनुमानान्य
स्वरूपान्यहं दारयिष्याम्यहं दृष्टान्तमन्यमनुजात्याम्यहं, एते न च मनोवाक्ये
तन्मनसाना मेधा नान्ति । अहमपमहमिच्छन्तं त्रिधा क्रियापरिणतिरूप आत्मा
निरूपितं तत्र उपरिचिता सञ्ज्ञेति हर्मसमारम्भा तात्पर्या, प्रत्याप्याय-
नन्तरं तत्रापि पातपादादन्तः हर्मसमारम्भा प्रत्याप्यायत्तया ।

श्री अकलङ्कदेव लिखते हैं—“आस्रव के प्रसंग में योग का अर्थ है त्रिविध क्रिया । तीनो योग आत्म-परिणामरूप ही हैं ।” स्वामीजी कहते हैं—जो आत्मपरिणामरूप है वे योग आत्मरूप ही हो सकते हैं अतः जीव हैं—अस्पी हैं ।

२४—योगास्रव जीव कहा गया है (गाथा ३२-३४)

यहाँ स्वामीजी ने योग किस तरह जीव है, यह सिद्ध किया है । भगवती १२ १० में आठ आत्माएँ कही गई हैं । उनमें योगात्मा का भी उल्लेख है ।

“गोयमा । अट्टविहा आया पणत्ता, तजहा—द्वियाया, कसायाया, योगाया, उव-ओगाया, णाणाया, दसणाया, चरित्ताया, वीरियाया ।”

“योगा मन प्रभृतिव्यापारास्तत्प्रधानात्मा योगात्मा, योगवतामेव” (भगवती १२. १० टीका) । मन आदि के व्यापार को योग कहते हैं । योगप्रधान—योगयुक्त आत्मा को योगात्मा कहते हैं । इससे भासित होता है कि योग-आस्रव आत्मा है ।

आगम में दस जीव-परिणाम कहे हैं । स्वानाङ्ग (१० १ ७१३) में इस सम्बन्ध में निम्न पाठ मिलता है

“दसविधे जीवपरिणामे प० त०—गतिपरिणामे इदितपरिणामे कसायपरिणामे
लेसा० जोग० उवओग० णाण० दसण० चरित्त० वेतपरिणामे ।

उनमें योग-परिणाम का भी उल्लेख है । इसमें योग-आस्रव जीव-परिणाम ठहरता है ।

इस तरह आगमों के उल्लेख से योग-आस्रव स्पष्टतः जीव सिद्ध होता है ।

योग का अर्थ है—मन, वचन और काय की प्रवृत्ति । यह प्रवृत्ति सावज और निरवज दो प्रकार की होती है । सावज अर्थात् पापपूर्ण, निरवज अर्थात् पाप रहित । सावज योग पाप का आस्रव है, निरवज योग निजरा का हेतु होने से पुण्य का आस्रव है । सावज करनी से विपाकावस्था में दुःख भागता पड़ता है और निरवज करनी से सुखानुभूति होती है । सावज-निरवज करनी शरीर नहीं हो सकती । आस्रव अस्मितात्मक है । अतः वह जीव है इसमें कोई संदेह नहीं ।

१—तत्त्वार्थवार्ति ६ १ १०, ६ १ ६

इहाभ्यप्रतिपादनार्थत्वात् त्रिविधक्रिया योग इत्युच्यते ।

आत्मा हि निरवयवः अप्यस्य तत्परिणामो योगः ।

२५—भावलेश्या आस्रव है, जीव है अतः सव आस्रव जीव है (गा० ३५-३६)

भगवती श० १२ उ० ५ मे निम्न पाठ मिलता है .

“कण्ठलेसा ण भते । कङ्कवन्ता—पुच्छा । गोयमा । दब्बलेस पडुच्च पचवन्ता,
जाव—अट्टफासा पणत्ता, भावलेस पडुच्च अवन्ता ४, एव जाव सुक्खलेस्सा ।”

“हे भन्ते । कृष्णा लेश्या के कितने वर्ण हैं ?”

“हे गौतम । द्रव्य लेश्या को प्रत्याश्रित कर पांच वर्ण यावत् आठ स्पर्श कहे हैं ।
भाव लेश्या को प्रत्याश्रित कर उसे अवर्ण, अगध, अरस, अम्पर्स—अरूपी कहा है ।
यही बात नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्र लेश्या तक
जाननी चाहिए ।’

लेश्या का अर्थ है जो आत्मा को—आत्मा के प्रदेशों को कमों से लित करे । भाव
लेश्या—जीव का अन्तरङ्ग परिणाम है । उपर्युक्त पाठ मे जीव के अन्तरङ्ग परिणाम-
रूप भावलेश्या को अरूपी कहा है । स्वामीजी कहते हैं—“भावलेश्या आत्मव है, अरूपी
है अतः अन्य आत्मव भी जीव और अरूपी है ।”

२६—मिथ्यात्वादि जीव के उदयनिष्पन्न भाव हैं (गा० ३७)

कमों के उदय मे जीव मे जो भाव—परिणाम निष्पन्न होते हैं उनमे छ लेश्या,
मिथ्या, प्रवृत्ति और चार कपाय का नामोल्लेख है ।

वेद्यं णपुसगवेदं कण्ठलेसे जाव सुक्खेसे मिच्छादिद्वी ३ अविरण असणणी अणणी आहारण उउमत्थे सजोगी ससारत्थे असिद्धे, से त जीवोदयनिष्फन्ने” ।

यहाँ जीव उदयनिष्पन्न के जो ३३ बोल कहे हैं, उनमें छ भाव लेश्याएँ, चार भाव कपाय, मिथ्यादृष्टि, अन्नती, सयोगी भी अन्तर्निहित हैं । अतः ये सब जीव हैं । चार भाव कपाय अर्थात् कपाय आत्मव, मिथ्यादृष्टि अर्थात् मिथ्यात्व आत्मव, अन्नती अर्थात् अविरति आत्मव, सयोगी अर्थात् योग आत्मव । इस तरह ये आत्मव जीव सिद्ध होते हैं ।

भगवती १२ १० के पाठ में आठ आत्माएँ इस प्रकार कही गयी हैं द्रव्यात्मा, कपायात्मा, योगात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्र्यात्मा और वीर्यात्मा

इन आठ आत्माओं में कपाय आत्मा और योग आत्मा का उल्लेख भी है । कपाय-आत्मा कपाय-आत्मव है । योग-आत्मा योग-आत्मव है । जो कपाय-आत्मव और योग-आत्मव को अजीव मानते हैं उनके मत से कपाय-आत्मा और योग-आत्मा भी अजीव होना चाहिए । पर वे उपयोग-आत्मा, ज्ञान-आत्मा आदि की तरह ही जीव हैं, अजीव नहीं अतः कपाय-आत्मव और योग-आत्मव भी जीव हैं ।

मिथ्यात्व, अविरति और कपाय को आगम में जीव-परिणाम कहा है ।

मिथ्यात्व के सम्बन्ध में देखिए—भगवती २०-३, अनुयोगद्वार सू० १२६ ।

अविरति के सम्बन्ध में देखिए—अनुयोगद्वार १२६ ।

कपाय के विषय में देखिए—स्थानाङ्ग १० १ ७ १३ ।

इससे मिथ्यात्व, अविरति और कपाय आत्मव—ये तीनों जीव सिद्ध होते हैं ।

२७—योग, लेश्यादि जीव-परिणाम हैं अतः योगात्मव आदि जीव ह (गा० ३८)

योग, लेश्या, मिथ्यात्व, अविरति और कपाय इनके सम्बन्ध में पूर्व (टि० २६-२५-२६) में जो विवेचन है उसमें स्पष्ट है कि योग आदि पाँचा कर्मा के ग्राने के हेतु होने में आत्मव है । वे कर्मा के कर्ता-उपाय हैं । उन्हें आगमों में आत्मा, जीव-परिणाम आदि सज्ञाओं से बाधित किया है । अतः यह निस्कोच कहा जा सकता है कि आत्मव नाम—जीव-परिणाम, जीव-स्वरूप है अतः जीव हैं ।

२८—आत्मव जीव अजीव दोनों का परिणाम नहीं (गा० ३६-४०)

यहाँ स्वामीजी ने स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) का उल्लेख किया है पर वास्तव में स्थानाङ्ग भी टीका से अतिशय है ।

स्थानाङ्ग के नव स्थानक सूत्र ६६५ में नौ नदभाव पदार्थों का उल्लेख है—“नव सन्भावपयत्था ९० त० जीवा अजीवा सुण पावो जात्तवो त्वरो निद्धा वधो भोक्खो ।”

१- अमविध्वंसनम् पृ० ४८८ “केतला एव अज्ञाण जीव आत्मव ने अजीव कई है ।

जोने २पी ५६ ६ । तद्वन्तो उत्तर—ठाणाङ्ग ठा ६ टीका ने आत्मव ने जीव ना

परिणाम नदभाव है

टीका करने हुए श्री अमरदेव ने आनव की व्याख्या इस रूप में की है

आभूयते गृयते कर्माऽनेन इत्याश्रय

शुभाशुभ कर्मादान हेतुरिति भाव

आश्रयस्तु मिथ्यादर्शनादिरूप परिणामो जीवस्य ।

स चात्मान पुद्गलाच्च विरह्य्य कोऽन्य ।

जिससे कर्मों का ग्रहण हो उसे आनव कहते हैं ।

आसव शुभाशुभ कर्मा के प्रादान का हेतु है ।

आनव मिथ्यादर्शन आदि रूप जीव-परिणाम हैं ।

वह आत्मा या पुद्गल को छोड़ कर अन्य हो ही गया सकता है ?

स्वामीजी कहते हैं—“जो आनव जीव-परिणाम है वह प्रजीव प्रयत्ना ल्पो होंगे होगा ?”

टीकाकार के “सचात्मान पुद्गलाच्च विरह्य्य कोऽन्य , अर्थात् वह आश्रय आत्मा और पुद्गलों को छोड़ कर अन्य क्या है ?” शब्दों को टीका कहा गया है—‘आत्मा, आत्मा और पुद्गल इस दोनों का परिणाम स्वरूप ही है यह टीकाकार का प्राण्य है । इसलिए आनव को एकान्त जीव मानना इस टीका में प्रिय समझना चाहिए ।

२६—मिथ्यात्व आस्रव (गा० ४१)

स्यानात्त (स्या० १० उ० १ सू० ७३४) मे दस मिथ्यात्व सम्बन्धी पाठ इस प्रकार है
 अविधे मिच्छते प० त० अधम्मे धम्मसन्ता धम्मे अधम्मसन्ता अमग्गे मग्गसन्ता
 मग्गे उम्मग्गसन्ता अजीवेस जीवसन्ता जीवेस अजीवसन्ता असाहुस साहुसन्ता
 साहुस अग्गाहुसन्ता अमुत्तेस मुत्तसन्ता मुत्तेस अमुत्तसन्ता

श्रवर्म में धर्म की मजा आदि को मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व अर्थात् विपरीत
 बुद्धि अथवा धृढा। यह विपरीत बुद्धि अथवा अमम्यक् श्रद्धा रूप व्यापार जीव के ही
 होता है। जीव का व्यापार जीव रूप है, अरूपी है—अजीव अथवा रूपी नहीं हो सकता।
 मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व आस्रव है अतः वह अरूपी जीव है।

भगवतो ष० १२ उ० ५ मे निम्न पाठ मिलता है

सम्महिट्ठि ३ चक्षुद्दमणे ४ आभिणिघोहियणाणे ५ जाव—विज्झंगणाणे आहार-
 सन्ना, जाव—परिग्गहसन्ना—एयाणि अवन्नाणि।

यहाँ सम्यक्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यक्मिथ्यादृष्टि—इन तीन दृष्टियों में मिथ्या-
 दृष्टि को भी श्रवण-श्रुपी कहा है। विपरीत श्रद्धारूप उदयभाव मिथ्यादृष्टि को ही
 मिथ्यात्व आस्रव कहा जाता है। इस न्याय मे मिथ्यात्व आस्रव भी जीव और अमयी
 है।

३०—आस्रव और अविरति अशुभ लेश्या के परिणाम (गा० ४२)

उत्तराध्ययन (३४ २१-२२) मे आस्रवप्रवृत्त दुराचारी का वृष्णलेश्या के परिणाम
 माना कहा है

पचासवप्पवत्तो तीहि अगुत्तो एसु अविरओ य।

तिव्वारम्भपरिणओ एउडुओ साहसिओ नरो ॥

निदन्धसपरिणामो निस्ससो अजिइन्दिओ।

एयजोगसमाउत्तो किण्हलेस तु पारणे ॥

पाच आस्रवा मे प्रवृत्त, तीन गुणियों से अगुत, पट्काय की रिता मे अविरत, अशु-
 भाव मे परिणमन करने वाला, क्षुद्र, साहसिक, निर्दय परिणाम बाण, नृपुत्र, अश्वि-
 त्रय-इन योगों से युक्त पुरुष वृष्णलेश्या के परिणाम वाला होता है।

यही पाच आस्रवा की वृष्णलेश्या का लक्षण कहा है। नव वृष्णलेश्या प्रकृति है,
 नव सिद्ध विद्या का चुका है अतः उसके परिणाम का लक्षण तब आस्रव ही रहने है।

यहाँ 'अनु अविरतो'—कहते हुए घ काय की हिमा की अविरति को भी कृष्णलेश्या का परिणाम कहा है। चूँकि भाव कृष्णलेश्या अरूपी है अतः अविरति आनव भी अरूपी है।

अवचूरिकार कहते हैं—“इतेन पञ्चाश्व प्रवृत्तत्वादीनां भावकृष्ण लेश्याया सद्भावोदगतादामा लक्षणयुक्तं यदि यत्सद्भाव एव स्यात् स तस्य लक्षणम्।”

‘पञ्चाश्वप्रवृत्त’ आदि द्वारा सद्भाव भावलेश्या के लक्षण कहे हैं। जिसमें जिसका सद्भाव है वह उसका लक्षण होता है। भगवती के उपर्युक्त पाठ में घ भावलेश्याओं को अरूपी कहा है और यहाँ पञ्चाश्वों को कृष्ण भावलेश्या का लक्षण कहा है। इसमें पाँच आनव भी अरूपी हैं। यदि भावलेश्या अरूपी है तो उसके लक्षण रूपी कैसे होंगे ?

३१—जीव के लक्षण अजीव नहीं हो सकते (गा० ४३)

वस्तु ल गों से पहचानी जाती है। लक्षण वस्तु के तदनुरूप होते हैं। जीव के लक्षण जीव रूप होते हैं और प्रजीव के लक्षण प्रजीव रूप।

लेश्या को जीव-परिणाम कहा है। आनव को लेश्या का लक्षण—परिणाम कहा है। लेश्या जीव-परिणाम है, जीव है अतः आनव भी जीव है।

३२—संज्ञा अरूपी है अतः आनव अरूपी है (गा० ४४) :

नागों (१२५) में कहा है “आहारसन्ना जाव—परिग्रहसन्ना—एवाणि भवन्ति।” संज्ञा चार है—आहार, भय, मंशुत और परिग्रह। ये चार प्रार्थ हैं। आहार-भय की हेतु है। कर्म-भय की हेतु संज्ञा अरूपी है अतः कर्म-भय के हेतु आहार-भय आदि अन्य प्रार्थ भी अरूपी हैं।

३३—आनव आनव रूप है (गा० ४५) :

प्रगस्त अव्यवसाय शुभ कर्मों के निमित्त हैं और अप्रगस्त अशुभ कर्मों के । इस तरह अव्यवसाय कर्मों के हेतु—आत्मव हैं ।

अव्यवसाय का अर्थ अन्तःकरण, मनसकल्य' आदि मिलते हैं । इससे अव्यवसाय जीव-परिणाम ठहरते हैं । जैसे अव्यवसाय-आत्मव जीव-परिणाम है वैसे ही अन्य आत्मव भी जीव-परिणाम हैं अतः जीव हैं ।

३४—ध्यान जीव के परिणाम हैं (गा० ४६) .

ध्यान चार हैं—आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुद्धध्यान^२ । इनमें आर्त और रौद्र ये दो ध्यान वर्ज्य हैं और धर्म और शुद्ध ध्यान आदरणीय^३ । आर्त और रौद्र ध्यान ने पापों का आगमन होता है । कहा है—“चार ध्यानो में धर्म और शुद्ध ये दो ध्यान मोक्ष के हेतु हैं और आर्त और रौद्र ये दो ध्यान ससार के^४ ।”

किन्हीं प्रकार के अनिष्ट नयोग या अनिष्ट वेदना के उपस्थित होने पर उसका शीघ्र वियोग हो इस प्रकार का पुनः-पुनः चिन्तन, इष्ट नयोग के न होने पर अथवा उसके वियोग होने पर उसकी बार-बार कामना रूप चिन्तन और निदान—विषय सुखों की कामना आर्तध्यान है ।

हिंसा, शूद्र, चोरी, विषय-गरक्षण आदि का ध्यान रौद्रध्यान कहना है ।

स्वामीजी कहते हैं : “आर्त और रौद्र ध्यान पाप कम के हेतु हैं । ध्यान जीव के ही होता है । अतः आर्त और रौद्र ध्यान रूप आत्मव जीव के होने हैं और जीव हैं ।”

१—(क) प्रज्ञा० ३४ टीका

(ख) नि० च० १० मणसकल्यत्ति या अज्जावग्गण नि या एतद्वा

२—(फ) ठाणाङ्ग सू० २७

(५) समयायाङ्ग सम० ४

३—उत्त० ३० २५

अट्टरदाणि वज्जित्ता भाणज्जा छसमाहिण ।

धम्मएकदा भाणाद भाण त तु बुहावण ॥

४—तत्त्वा० ६ ३० भाष्य

तथा धनुणा ध्यानाना पर धन्य-शुद्ध मात्तत्त्व नन्त । पूरे त्वर्तरोत्रे ससारहेतु
१। त ।

जो मिथ्यात्वी आदि होते हैं उनके ही मिथ्यात्व आदि छिद्र हैं। जैसे नौका का छिद्र नौका से भिन्न नहीं होता वैसे ही मिथ्यात्व आदि मिथ्यात्वी से भिन्न नहीं होते, तद्रूप होने हैं।

मिथ्यात्व मिथ्यात्वी जीव के होता है, वह उसका भाव है। अविरति अविरत जीव के होती है, वह उनका भाव है। कपाय कपायीजीव के होता है, वह उसका भाव है। योग योगीजीव के होता है, वह उसका भाव है। ये भाव उस-उस जीव के हैं और उससे भिन्न अपना अस्तित्व नहीं रखते, अतः जीव-परिणाम हैं, जीव हैं।

३७—आत्मव और जीव-प्रदेशों की चंचलता (गा० ५४-५६)

यहाँ तीन बातें सामने रखी गयी हैं

(१) जीव के प्रदेश चंचल होते हैं।

(२) जीव सर्व प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है।

(६) अस्थिर प्रदेश आत्मव हैं और स्थिर प्रदेश सवर।

नीचे इन तीनों बातों पर क्रमशः प्रकाश डाला जाता है।

(१) जीव के प्रदेश चंचल होते हैं

छट्टे गणपति मंडिक ने पत्रज्या लेने के पूर्व अपनी शकाएँ रखते हुए भगवान महावीर से पूछा

“आकाशादि अरूपी पदार्थ निष्क्रिय होते हैं फिर आत्मा को सक्रिय कैसे कहते हैं ?”

“मंडिक ! आकाशादि और आत्मा अरूपी होने पर भी आकाशादि अचेतन और आत्मा चेतन क्यों ? जिस तरह आत्मा में चैतन्य एक विशेष धर्म है उसी तरह सक्रियत्व भी उसका विशेष धर्म है। आत्मा कुमार की तरह कर्मों का कर्त्ता है अतः सक्रिय है, अथवा आत्मा मोक्ष है इससे वह सक्रिय है, अथवा देह-परिस्पन्द प्रत्यक्ष होने से आत्मा सक्रिय है। जिस प्रकार यन्त्रपुरष में परिस्पन्द देखा जाता है जिससे वह सक्रिय है उसी प्रकार आत्मा में देह-परिस्पन्द प्रत्यक्ष होने से वह भी सक्रिय है।”

“देह-परिस्पन्द से देह सक्रिय होता है आत्मा नहीं।”

“मंडिक ! देह-परिस्पन्द में आत्मा का प्रयत्न कारण होता है अतः आत्मा को सक्रिय मानना चाहिए।”

“प्रयत्न किया नहीं होता अतः प्रयत्न के कारण आत्मा को सक्रिय नहीं माना जा सकता।”

“भन्ते । जीव नकप होता है या निष्कप ?”

“गौतम । जीव नकप भी हैं और निष्कप भी । जीव दो प्रकार के हैं—(१) समार-
नमापन्न और (२) असमारनमापन्न—मुक्त । मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं—
(१) अनन्तर मिद्ध^१ और (२) परपर मिद्ध^२ । इनमें जो परपर मिद्ध होते हैं वे निष्कप होते
हैं और जो जीव अनन्तर मिद्ध हैं वे सकप होते हैं^३ । जो समारी जीव हैं वे भी दो
प्रकार के होते हैं—(१) शैलेयी^४ और (२) अशैलेयी । शैलेयी जीव निष्कप होते हैं और
अशैलेयी सकप ।”

“भन्ते । जो जीव शैलेयी अवस्था को प्राप्त नहीं हैं वे अशत सकप हैं या सर्वाशत
सकप ?”

“हे गौतम । वे अशत सकप हैं और सर्वाशत भी सकप हैं ।”

आत्मा की इस नकम्प अवस्था को ही योग कहते हैं और यही योग आत्मव है ।

आचार्य पूज्यवाद लिखते हैं—“आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द—हलन-चलन योग है ।
वह निमित्तों के भेद में तीन प्रकार का है—काययोग, वचनयोग और मनोयोग । खुलासा
इस प्रकार है—वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के होने पर औदारिक आदि सात प्रकार
की काय-वर्गणाश्रो में से किसी एक प्रकार की वर्गणाश्रो के आत्मन्वन में होने वाला
आत्म-प्रदेश परिस्पन्द काययोग कहलाता है । शरीर नामवर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन-
वर्गणाश्रो का आत्मन्वन होने पर तथा वीर्यान्तराय और मन्यतरादि आवरण के ज्योपशम
में प्राप्त हुई भीतरी वचनवद्वि के मिलने पर वचनरूप पर्याय के सम्मुख हुए आत्मा के
होने वाला प्रदेश-परिस्पन्द वचनयोग कहलाता है । वीर्यान्तराय और मो-उन्निवावरण
के ज्योपशमरूप आन्तरिक मनोवद्वि के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनावर्गणाश्रो
वा आत्मन्वन मिलने पर मनरूप पर्याय के सम्मुख हुए आत्मा के होनेवाला प्रदेश-
परिस्पन्द मनोयोग कहलाता है । वीर्यान्तराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षय हो जाने पर
भी संयोग केवली के जो तीन प्रकार की वर्गणाश्रो की अप्रज्ञा आत्म-प्रदेश परिस्पन्द होता
है वह भी योग है, ऐसा जानना चाहिए ।”

स्वामीजी ने अन्यत्र लिखा है

“अन्तराय वर्म के क्षयोपशम होने से क्षयोपशमवीर्य उत्पन्न होता है और अन्तराय
वर्म के क्षय होने से क्षायक वीर्य उत्पन्न होता है । इन वीर्य के प्रदेश को अन्तराय है ।

१—सिद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम समय में स्थित ।

२—सिद्धत्व-प्राप्ति के प्रथम समय के बाद के समयों में स्थित ।

३—सिद्धिगमन-समय और सिद्धत्व-प्राप्ति का समय एक ही होने से और निश्चिन्तन
के समय गमनत्रिया होने से ये सकप कहे गये हैं ।

४—ज्यान द्वारा थोड़ा जैसी निष्कप अवस्था को प्राप्त ।

५—तथा ६ १ तथावतिदि

(२) जीव सर्व प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है

पञ्चमग्रह मे कहा है "एक प्रदेश मे रहे हुए अर्थात् जिस प्रदेशमे जीव रहता है उस प्रदेश में रहे हुए कर्म-योग्य पुद्गलो का जीव अपने सर्व प्रदेशो द्वारा वन्दन करता है। उनमें हेतु जीव के मिथ्यात्वादि हैं। ऐसा वन्दन सादि और अनादि दोनो प्रकार का होता है^१।" विशेषावश्यकभाष्य मे कहा है "जीव स्वय आकाश के जितने प्रदेशो मे होता है उतने ही प्रदेशो में रहे हुए पुद्गलो को अपने सर्व प्रदेशो से ग्रहण करता है^२।"

स्वामीजी ने यही बात गा० ५५ में आगमो के आधार पर कही है।

भगवती में कहा है "एकेन्द्रिय व्याघात न होने पर छहो दिशाओ से कर्म ग्रहण करने हैं। व्याघात होने पर कदाच तीन, कदाच चार और कदाच पांच दिशाओ से आए हुए कर्मों को ग्रहण करने हैं^३। शेष सर्व जीव नियम मे छहो दिशाओ मे आए हुए कर्मों को ग्रहण करने हैं^४।"

यही बात उत्तराव्ययन (३३ १८) में कही गई है

सच्चजीवाण कम्म तु सगहे छद्दिमागय ।

सच्चैसु वि पण्मेसु सच्च सच्चैण वद्धम ॥

(३) अस्थिर प्रदेश आसन्न हैं और स्थिर प्रदेश मय

भगवती सूत्र मे भगवान महावीर और मण्डितपुत्र के बीच दृष्टा नित मार्गात्ताप-प्रसंग मिलता है

"हे भगवन् । क्या जीव सदा प्रमाणपूर्वक कम्पन करता, स्थिर गमन करता, गमन करता, स्पर्श करता, स्पर्श करता, वागता, जार से प्रेरित होता है, उत-उत गावा मे परिणमन करता रहता है ?"

"ह मण्डितपुत्र । जीव सदाभी हाता है तो सदा प्रमाणपूर्वक कम्पन करता रहता है, उत-उत गावो मे परिणमन करता रहता है । जब जीव क्षणिकी बात से प्रेरित होता है तो

१—एगपण्त्तोमाट सच्चपण्त्तेहि वम्मणो जोग्ग ।

वधद् जहुत्तेउ सत्थमणाइय वावि ॥ २८४ ॥

२—गेगहति तज्जोग चिय रणु पुरितो जधा वन्जोग्ग ।

एगपण्त्तोमाट जीवो सच्चपण्त्तेहि ॥ १०४१ ॥

३—जो एकन्द्रिय जीव लोचान्त मे होते है उनके ऊपर आर आर-राम की शक्ति से कर्म का जाना समझ न होने से वे भिन्न हो जाते है ।

४—सगोवर्ती १० ४

स्वामीजी के कहने का तात्पर्य है—आत्म की चंचलता—आत्म-प्रदेशों का कपन ही त्व है अत आत्व आत्म-परिणाम है । सवर आत्म-प्रदेशों की स्थिरता है अत वह आत्म-परिणाम है । ऐसी स्थिति में आत्त्व को अजीव अथवा जीव-अजीव परिणाम ही कहा जा सकता ।

८—योग पारिणामिक और उदय भाव है अतः जीव है (गा० ५,७)

याग के दो भेद हैं—(१) द्रव्ययोग और (२) भावयोग । द्रव्ययोग कर्मागमन के लिये नहीं होते । भावयोग ही कर्मागमन के हेतु होते हैं ।

कर्मबद्ध नामांरिक प्राणी एक स्थिति में नहीं रहता। वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गमन करता रहता है। इसे परिणमन कहते हैं। भावयोग इस परिणमन से उत्पन्न हो की एक अवस्था विशेष है अतः वह जीव-पर्याय है।

आगम में जीव के परिणामों का उल्टेव करने हुए उनमें योग-परिणाम का भी
म निर्दिष्ट हुआ है (द्विष्ट टि० २४ पृ० ४०५)। यह भावयोग है।

द्रव्ययोग पौष्टिक है अतः अजीव है। भावयोग जीव-परिणाम है अतः जीव है।
भावयोग ही आगव है अतः वे जीव पर्याय है।

वपे हुए कर्म जीव के उदय में आते हैं। कर्माँ में उदय में आने पर जीव में जा
 नाव—परिणाम उत्पन्न होते हैं उनमें मयोगीपन भी है। (देगिना टि० २६ पृ० ६०२-३)।
 म के उदय में जीव में जा नाव—परिणाम—अवस्थाएँ होती हैं वे अतीत नष्ट होते।
 जीव के सारे भाव—परिणाम चेतन ही होते हैं। अतः मयोगीपन भी अतः नाव है।
 मयोगीपन ही योग आध्व है अतः वह जीव है।

अनुयागद्वार में 'सावज्ज जोग विरुद्ध' को नामायिक कहा है। यहाँ सावज्ज का अर्थ है सावय्य-निरवय्य नहीं कहा जा सकता। सावय्य-निरवय्य का अर्थ ही कहा जाता है। याग का सावय्य कहा है—सावय्य अर्थात् सावय्य-निरवय्य है। सावय्य ही याग सावय्य है। यह हेतु न याग सावय्य जीव है।

आपणातिरु सूत्र मे निम्न पाठ है

સેં પ્રિ. ત મળજોગર્વિન્નલીજયા, મળજોગર્વિન્નલીજયા અતુલ્લભા નિરોધો યા
 ૧૨૯ મળ ઉદરિણ યા સેં ત મળજોગર્વિન્નલીજયા ।

'मनसाग प्रीतसली ता रिने वृत्ते ७'

अनुनासिक गति गौरवपूर्ण है। उद्देश्य—प्रार्थना करने का प्रयत्न

यहाँ अकुशल मन के निरोध और कुशल मन के प्रवर्तन का कहा गया है। अकुशल मन का अर्थ है बुरा भावमन। कुशल मन का अर्थ है भला भावमन। अच्छा या बुरा भावमन जीव-परिणाम है। यदि भावमन अजीव हो तो उसके निरोध या प्रवर्तन का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा।

मन की प्रवृत्ति ही भावयोग है और यही योग आत्मव है। अतः योग आत्मव जीव परिणाम सिद्ध होता है। अनुयोगद्वारा सामादिक अधिकार में निम्न पाठ मिलता है

तो समणो जइ समणो,

भावेण य जइ ण होइ पावमणो।

सयणो य जणे य समो

समो य माणावमाणेसु ॥

इस पाठ से मन के दो प्रकार होते हैं—द्रव्यमन और भावमन। द्रव्यमन रूपी है। पौद्गलिक है। भावमन जीव-परिणाम है। अरूपी है। वचन और काय योग के विषय में भी यही बात लागू होती है। भावमन-वचन-काय योग ही योगानव है अतः जीव और अरूपी है।

३६—निरवद्य योग को आत्मव क्यों माना जाता है? (गा० ५८)

आत्मव के भेदों की विवेचना करनेवाली किसी भी परम्परा को लें^१ उसमें योग आत्मव का उल्लेख अवश्य है। योग आत्मव का उल्लेख सब परम्पराओं में समान रूप से होने पर भी उसकी व्याख्या की दृष्टि से दो परम्पराएँ उपलब्ध हैं। एक परम्परा योग आत्मव में शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के योगों का समावेश करती है। दूसरी परम्परा केवल अशुभ योगों का ही ग्रहण करती है।

स्वरचित 'नवतत्त्वप्रकरण' में देवेन्द्रसूरि ने आत्मव के ४२ भेदों को गिनाते हुए 'तीन योग' की व्याख्या इस प्रकार की—

“मणवयतणुजोगतिथ, अपसत्थ तह कसाय चत्तारि^२।”

अपनी अन्य कृति नवतत्त्वप्रकरण की वृहत् वृत्ति में मूल कृति के 'तीन योग' की व्याख्या देते हुए वे लिखते हैं—

“अगुभमनोवचनकाययोगा इति योगत्रिकम्।”

इससे स्पष्ट है कि योग आत्मव में उन्होंने अप्रशस्त या अशुभ मन-वचन-काययोगों को ही ग्रहण किया है, शुभ योगों को नहीं। उमास्वाति तथा अन्य अनेक आचार्यों ने

१—इन परम्पराओं के लिए देखिए टिप्पणी ५ पृ० ३७२। इनके अतिरिक्त एक अन्य परम्परा भी है जिसमें कषाय और योग इन दो को ही वध-हेतु कहा है।

२—नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह श्रीनवतत्त्वप्रकरणम् गा० ३६

३—वही अव० वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् गा० ॥१२॥३७ की वृत्ति

योगान्त्र मे शुभ-ग्रहण दोनो प्रकार के योगों का ग्रहण किया है^१ ।

स्वामीजी का कथन है—वास्तव में शुभयोग निर्जरा के हेतु हैं । अतः उनका समावेश योग आसन्न में नहीं होना परन्तु निर्जरा के साथ पुण्य का वध अपने आप सहज भाव से होता है इस अपेक्षा से शुभ योगों को भी योग आसन्न में ग्रहण कर लिया जाता है ।

स्वामीजी अन्यत्र लिखते हैं—

“शातावेदनीय मुभायुष्य शुभनाम कर्म उच्चगोत्र ए च्यारु कर्म पुन्य है । ए च्याग ही नी करणी नून में निरवद्य कही है अने आजा माहिनी करणी करता लागे है । शुभ जोग प्रवर्त्तावां लागे है । ते तो करणी निर्जरा नी है । तिण करणी करता पाप कटे । तिण करणी ने तो शुभजोग निर्जरा कहीजे । ते शुभजोग प्रवर्त्तावतां नाम कर्म ना उदय स नहजे जोरी दावै पुन्य वधे है । जिम गहु निपजतां खाखलो सहजे नीजै है तिम दयादिक भनी करणी करता शुभजोग प्रवर्त्तावता पुन्य सहजेड लागे है । इस निर्जरा नी करणी करता कर्म कटे अने पुन्य वधे । ठाम २ नून में निरवद्य करणी ते गवर निर्जरा नी कही है । पुन्य तो जोरी दावै बिना बांटा लागे है । शुद्ध भागु ने अन्न दीयो तिवारे अन्नमा सु काडे नै त्रत में घाल्या ते तो त्रत नीयना अने शुभ जात प्रवर्त्त्या स निर्जरा हुई । शुभजोग प्रवर्त्ते तई पुन्य माडाणी वधे^२ ।” (देविया टि० १५ पृ० १७३-५, टि० ४ (२) पृ० २०४ तथा टि० ६ ७ पृ० ३७६)

४०—सर्व सासारिक कार्य जीव-परिणाम ह (गा० ५, ६)

याग शब्द अत्यन्त व्यापक है । उसके अन्तर्गत मन-प्रवा-नाय तथा आचार - ताने, क्रिया, कर्म आदि व्यवहारों का समावेश हो जाता है । प्रवृत्ति मात्र या प्रवृत्तियाँ कहते हैं “प्रवृत्तियो—काया—क्रियाओ की सख्या गिताना ताने, ताने नीयना प्रवृत्तियाँ का सामान्य तक्षण यह है कि वे कम भी हों हों अथवा अधिक हों । स्वामीजी कहते हैं “क्रिया मात्र जीव के ही होती हैं—जीव-परिणाम हैं । प्रवृत्ति या व्यवहार जीव उत्पन्न होता है ।”

१—(५) तस्या ६ १-४

(५) वसयदेव—गणवायायाण, नेणुति निन्नि जोग ३

२—३०६ बोल की पुष्टी बोल ३६

भगवती १७ २ मे निम्न पाठ है

एव खलु पाणातिवाए ..जाव—मिच्छादसणसल्ले वट्ठमाणस्स सच्चेव जीवे,
सच्चेव जीवाया ।

—जो प्राणातिपातादिक १८ पापो में वर्तता है वही जीव है और वही जीवात्मा है ।

जीव का अठारह पापो में वर्तन अमुक-अमुक आत्त्व है । मिथ्यादर्शन में वर्तना मिथ्यात्व आत्त्व है । दूसरे पापो में वर्तना दूसरे-दूसरे आत्त्व हैं । यथा प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह में वर्तन क्रमशः प्राणातिपात आदि आत्त्व हैं । क्रोध, मान, माया और लोभ में वर्तना क्रोधादि-आत्त्व हैं ।

प्राणातिपात आदि ये सर्व व्यापार योग आत्त्व के भेद हैं । ये सर्व व्यापार जीव के हैं अतः जीव-परिणाम हैं ।

इसी तरह अन्य कार्यों के सम्बन्ध में समझना चाहिए । जीव की कोई भी प्रवृत्ति अजीव नहीं हो सकती । जीव की भिन्न २ प्रवृत्तियाँ ही योगात्त्व हैं अतः वह अजीव नहीं । जैसे योगात्त्व अजीव नहीं वैसे ही अन्य आत्त्व अजीव नहीं ।

४१—जीव, आत्त्व और कर्म (गा० ६०-६१)

यहाँ स्वामीजी ने निम्न बातें कही हैं

(१) जीव कर्मों का कर्ता है ।

(२) जीव मिथ्यात्वादि आत्त्वों से कर्मों का कर्ता है ।

(३) आत्त्व जीव-परिणाम हैं । जो किये जाते हैं वे कर्म पौद्गलिक और आत्त्व से भिन्न हैं ।

आगमो मे 'सयमेव कडेहि गाहइ' (स्य० १, २ १ ४)—अपने किये हुए कर्मों से जीव सत्सार-भ्रमण करता है, 'कडाण कम्माण न मुसुअत्थि' (उत्त० ४ ३)—किए हुए कर्मों के भोगे बिना छुटकारा नहीं, 'कत्तारमेव अणुजाणइ कम्म' (उत्त० १३ २३)—कर्म कर्ता का ही अनुसरण करता है आदि अनेक वाक्य मिलते हैं । ऐसे ही वाक्यों के आधार पर स्वामीजी ने कहा है—जीव कर्मों का कर्ता है ।

आचार्य जवाहरलालजी ने लिखा है—“भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशा १ में पाठ आया है कि—‘दुस्खी दुस्खेण फुडे, नो अदुस्खी दुस्खेण फुडे’ अर्थात् ‘कर्मों से युक्त पुरुष ही कर्म का स्पर्श करता है परन्तु अकर्म पुरुष, कर्म का स्पर्श नहीं करता’ । यदि गुरुमां (कर्म रहित) पुरुष को भी कर्म का स्पर्श हो तो सिद्धात्मा पुरुषों में भी कर्म का स्पर्श मानना पड़ेगा । परन्तु यह बात नहीं होती अतः निश्चित होता है कि कर्म भी कर्मों के

कर्म श्रान्व हो सकता है या नहीं ?

“वर्मा का कर्ता वर्म को कहना चाहिए”—जु शब्द का समाधान ज उत्तर में
 हो जायेगा कि जड वर्मों में प्रेरणास्वरूप धर्म के न होने में उनमें चेतन ही भाति क्या हो
 दृष्ट करने का सामर्थ्य नहीं है और वर्मा का कर्ता जीव ज तरह है कि ज्ञान परमा-
 त्व है ।” इस तरह सिद्ध होता है कि जीव ही वर्मा का कर्ता है ।
 भगवती सूत्र के उक्त वातावरण का अभिप्राय है
 “अर्मा के वर्म का”

“अर्थात् के कर्म का गृहण और नष्ट नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का गृहण और नष्ट करता है। अतः ऐसा न होना सुखी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाता।” इससे समझो कि जीव ही कर्मात्मा का वाहन है। अतः जीव ही कर्मात्मा का वाहन है—

“अर्थात् के कर्म का गृहण और नष्ट नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का गृहण और नष्ट करता है। अतः ऐसा न होना सुखी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाता।” इससे समझो कि जीव ही कर्मात्मा का वाहन है। अतः जीव ही कर्मात्मा का वाहन है—

“अर्थात् के कर्म का गृहण और नष्ट नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का गृहण और नष्ट करता है। अतः ऐसा न होना सुखी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाता।” इससे समझो कि जीव ही कर्मात्मा का वाहन है। अतः जीव ही कर्मात्मा का वाहन है—

‘अनन्यदातृ नियमस्तु वधो’ (उक्तः १४ १८) मन्त्रेण तुल्यं नैवेद्यादाय
 जाताः । ‘पञ्च गात्रवादास्तु पञ्चता’ (स्वाः तन्तः) — अत्र मन्त्रेण तुल्यं नैवेद्यादाय
 तन्तुनामैव गात्रवादिनामैव योज्यम् ।

ही आगमिक वाक्यों के आधार पर स्वामीजी ने कहा है—जीव अपने मिथ्यात्वादि भावों से कर्मों का कर्त्ता है।

स्वामीजी कहते हैं—आगमों के अनुसार आत्मत्व का अर्थ है—कर्म आने के द्वार। मिथ्यात्व—अच्छे को बुरा जानना, बुरे को अच्छा जानना—पहला द्वार है। इसी तरह अविरति आदि अन्य द्वार हैं। ये द्वार जीव के होते हैं। जीव के मिथ्यात्वादि पाँच द्वारों को ही आत्मत्व कहा है। कर्मों को आत्मत्व नहीं कहा है। अतः आत्मत्व और कर्म भिन्न हैं^१।

आत्मत्व जीव-द्वार हैं, कर्म उनसे प्रविष्ट होने वाली वस्तु। द्वारों से जो आते हैं वे कर्म हैं और द्वार जीव के अव्यवसाय। द्वार और कर्म भिन्न-भिन्न हैं। जीव के अव्यवसाय—परिणाम आत्मत्व चेतन और अरूपी हैं। आने वाले पुण्य-पाप पौद्गलिक और रूपी हैं।

जीव रूपी तालाब के आत्मत्व रूपी नाले हैं। जल रूप पुण्य-पाप हैं। आत्मत्व जल रूप नहीं, पुण्य-पाप जल रूप हैं। नावों के छिद्र की तरह जीव के मिथ्यात्वादि आत्मत्व हैं। आत्मत्व जल रूप नहीं, कर्म जल रूप हैं। जीव रूपी नाव है, आत्मत्व रूपी छिद्र है और कर्म रूपी जल है। इस तरह कर्म और आत्मत्व भिन्न हैं^२।

४२—मोहकर्म के उदय से होनेवाले सावद्य कार्य योगात्मत्व हैं (गा० ६२-६५):

स्वामीजी अन्यत्र लिखते हैं—“नवों पाप तो मिथ्यात्व अत्रत प्रमाद कपाय माठा योग विना न बचे। ए सर्व मोहनीय कर्म ना उदै सू नीपजे छै और कर्म ना उदय सू नीपजे नहीं। सावद्य कार्य करे ते मोहना उदै सू। भाव निद्रा सुतां कर्म बचे छै ते तो अत्याग भाव छै। मोहनी ना उदय सू छै। ज्ञानावर्णीय थी ज्ञान दवै। दर्शनावर्णी थी दर्शन दवै। वेदनीय थी शांता अशांता भोगवै। आयु थी आयुष्य भोगवै। गोत्र कर्म थी गोत्र भोगवै। अतराय थी चावै ते वस्तु न मिलै। इम छव कर्म ना उदै सू न वा कर्म न बचे। अने नामकर्म ना उदै थी सुभ योग सू पुन्य बचे छै पिण पाप न बचे। पाप तो एक मोहनीय कर्म ना उदै सू बचे छै^३।”

मोहनीय कर्म के दो भेद हैं जिन में एक चारित्र्यमोहनीय है। चारित्र्यमोहनीय कर्म के उदय से जीव सावद्य कार्यों से अपना बचाव नहीं कर सकता और उन में प्रवृत्ति करने

१—३०३ गोल की हुण्डी गोल १४६-१५०

२—वही : गोल १५२, १५३, १५४

३—वही : गोल ६६

लगता है। सावध कार्यों का सेवन जीव करता है। सावध कार्य योगाश्रव हैं। इस तरह योगाश्रव जीव-परिणाम सिद्ध होता है।

४३—दर्शनमोहनीय कर्म और मिथ्यात्व आस्रव (गा० ६६):

मोहनीयकर्म का दूसरा भेद दर्शनमोहनीय है। इस कर्म के उदयसे जीव सम्यक् श्रद्धा प्राप्त नहीं कर सकता और प्राप्त हुई सम्यक् श्रद्धा को खो देता है। मिथ्या श्रद्धा दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव-परिणाम है। मिथ्या श्रद्धा ही मिथ्यात्व भ्रान्तव है अतः मिथ्यात्व भ्रान्तव जीव-परिणाम है।

एक बार गौतम ने भगवान महावीर से पूछा—“भगवन् ! जीव कर्म-बन्ध कैसे करता है ?”

भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम । ज्ञानावरणीय के तीव्र उदय से दर्शनावरणीय का तीव्र उदय होता है। दर्शनावरणीय के तीव्र उदय से दर्शन-मोह का तीव्र उदय होता है। दर्शन-मोह के तीव्र उदय में मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व के उदय से ग्राह प्रकारके कर्मों का वध होता है।”

इस तरह मिथ्यात्व दर्शन-मोहनीय कर्म के उदय ने निष्पन्न जीव-परिणाम है, वह सिद्ध है।

४४—आसन्न रूपी नहीं अरूपी है (गा० ६७-७३)

आगम-प्रमाणों द्वारा स्वामीजी ने आश्वय पदार्थ का जीव सिद्ध किया है। सब यह अस्वी है यह सिद्ध कर रहे हैं। जिन प्रमाणों में आश्वय जीव सिद्ध होता है उस प्रमाण से वह अस्वी सिद्ध होता है। जीव अस्वी है। आश्वय पदार्थ नाश-जीव होता है अस्वी अस्वी भी है। आश्वय अस्वी है इसकी सिद्धि में स्वामीजी निम्न प्रमाण देते हैं

(१) पाँच आश्वय और अविरति गावलेस्या के लक्षण—परिणाम है, नर ३१५५
जा चुका है (देखिए टि० ३० पृ० ४०६) । गावलेस्या कित्त भरह अतही इन्हें न ३१५५
जा चुका है (देखिए टि० २५ पृ० ४०६) । यदि लेस्या जन्ती २ से ऊँचे — ४—
पाँच आश्वय और अविरति—क्षी नही हो तबसे (गा० ६८) ।

(२) उत्त० २६ ५२ ग निम्न पाठ है

जोगतच्येण नन्ते जीवे कि जणयह ॥

आगत्येण जोग विलोहेद ॥

“हे भन्ते ! योगसत्य का क्या फल होता है ?”

“योगसत्य से जीव योगो की विशुद्धि करता है ।”

इसका भावार्थ है— मन, वचन और काय के सत्य से क्लिष्टवन्धन का अभाव कर जीव योगो को निर्दोष करता है^१ ।

यहाँ योगसत्य को गुणरूप माना है । जीव का गुण अजीव या रूपी नहीं हो सकता । योगसत्य—शुभ योग रूप है । इस तरह शुभ योग अरूपी ठहरता है ।

स्थानाङ्ग सूत्र ५६४ में श्रद्धा, मत्स्य, मेधा, बहुश्रुतता, शक्ति, अल्पाधिकरणता, कलहरहितता, धृति और वीर्य—इन्हे अणुगार के गुण कहे हैं^२ । ये गुण रूपी नहीं हो सकते वैसे ही योगसत्य गुण भी रूपी नहीं ।

(३) वीर्य जीव का गुण है यह ऊपर बताया जा चुका है (देखिए टि० ३) । अतः वीर्य रूपी नहीं हो सकता ।

गीतम ने पूछा योग किस से होता है तब भगवान ने उत्तर दिया वीर्य से । वीर्य जीव गुण है । अरूपी है । उससे उत्पन्न योग रूपी कैसे होगा ?

स्वामीजी अन्यत्र लिखते हैं “स्थानाङ्ग (३ १) में तीन योग कहे हैं—विचित्रे जोगे पणता तजहा मणजोगे^१ वयजोगे^२ काय जोगे^३ । यहाँ टीका में योगो को अयो-पशम भाव कहा है । आत्म-वीर्य कहा है । आत्म-वीर्य अरूपी है । यह भावयोग है । द्रव्ययोग तो पुद्गल है । वे भावयोग के साथ चलते हैं । भावयोग आसन्न है^३ ।”

(४) आठ आत्मा में योग आत्मा का भी उल्लेख है यह पहले बताया जा चुका है (देखिए टि० २४, पृ० ४०५) । योग आत्मा जीव है अतः रूपी नहीं हो सकता ।

योग जीव-परिणाम है, यह भी पहले बताया जा चुका है (देखिए टि० २४ पृ० ४०५) अतः वह रूपी नहीं अरूपी है ।

१—उत्त० २६ ५२ की टीका ‘योगसत्येन’—मनोनाकायसत्येन योगान् ‘विशोधयति’ क्लिष्टकर्मचिन्धकत्वाऽभावतो निर्दोषान् करोति ।

२—अट्टहि ठाणेहि सपन्ने अणगारे अरिहति एगलविहारपडिम उपसपजित्ताण विहरित्ते, त०—सद्धी पुरिसजाते सच्चे पुरिसजाण मेहावी पुरिसजाते बहुस्पते पुरिसजाते सत्तिम अप्पादिकरणे धितिम वीरित्तसपन्ने ।

३—३०६ बोल की हुडी बोल १५७

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग—ये सब मोहनीयकर्म के उदय से होने वाले भाव हैं ।

आचार्य कुन्दकुन्द कहने हैं—“उदय, उपगम, क्षय, क्षयोपगम और पारिणामिक भावों में युक्त भाव जीव-गुण हैं^१ ।” जीव-गुण का अर्थ है जीव-भाव, जीव-परिणाम^२ । इनमें मिथ्यात्वादि जीव-परिणाम निम्न होने हैं । जीव-परिणाम अत्पी नहीं होते ।

स्वामीजी ने अन्यत्र कहा है—“उत्तराध्ययन में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपवास, मुच और दुःख—ये आठ लक्षण द्रव्य-जीव के कहे गये हैं पर द्रव्य-जीव के इनके विनाय भी अनेक लक्षण हैं । भावद्य-निरवद्य गुण, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, योग, आन्धव, मयूर, निर्जरा, उदयनिष्पन्न सर्व भाव, उपगमनिष्पन्न सर्व भाव, जायक-निष्पन्न सर्व भाव और क्षयोपगमनिष्पन्न सर्व भाव—इन सबको द्रव्य-जीव के लक्षण समझना चाहिए^३ ।”

जीव के लक्षण स्पी नहीं द्वा सकने ।

आश्रव पदारथ (ढाल : २)

दुहा

१—आश्रव करम आवाना वारणा, त्यानें विकल कहे छे करम ।
करम दुवार ने करम एकहिज कहे, ते भूला अग्यानी भर्म ॥

२—करम ने आश्रव छे जूजूआ, जूओजूओ छे त्यारो सभाव ।
करम ने आश्रव एकहिज कहे, तिणरो मूढ न जाणे न्याव ॥

३—वले आश्रव ने रूपी कहे, आश्रव नें कहे करम दुवार ।
दुवार ने दुवार मे आवे तेहनें, एक कहे छे मूढ गिंवार ॥

४—तीन जोगा नें रूपी कहे, त्याने इज कहे आश्रव दुवार ।
वले तीन जोगा ने कहे करम छे, ओ पिण विकला रे नही छें विचार ॥

५—आश्रव ना वीस भेद छें, ते जीव तणी पयाय ।
करम तणा कारण कह्या, ते सुण जो चित्त ल्याय ॥

ढाल : २

(चतुर विचार करीने देखो—ए देशी)

१—मिथ्यात आश्रव तो उघो सरखे ते, उघो सरखे ते जीव साख्यातो रे ।
तिण मिथ्यात आश्रव ने अजीव सरखे छे, त्यारा घट माहे घोर मिथ्यातो रे ॥
आश्रव ने अजीव कहे ते अग्यानी* ॥

---

* यह आँकड़ी ढाल की प्रत्येक गाथा के अन्त में आती है ।

आस्रव पदार्थ (ढाल : २)

दोहा

- १—आस्रव कर्म आने के द्वार हैं, परन्तु मूर्ख आस्रव को कर्म बतलाते हैं । जो कर्म-द्वार और कर्म को एक बतलाते हैं, वे अज्ञानी भ्रम में भूले हुए हैं ।
आस्रव कर्म-द्वार हैं, कर्म नहीं
(श्लो १-२)
- २—कर्म और आस्रव अलग-अलग हैं । उनके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं । मूर्ख हमका न्याय नहीं जानते हुए कर्म और आस्रव को एक बतलाते हैं ।
- ३—एक ओर तो वे आस्रव को रूपी बतलाते हैं और दूसरी ओर उसे कर्म आने का द्वार कहते हैं । द्वार और द्वार होकर आने वाले को एक बतलाना निरी मूर्खता है ।
कर्म रूपी है कर्म-द्वार नहीं
(श्लो ३-४)
- ४—वे तीनों योगों को रूपी कहते हैं और फिर उन्हीं को आस्रवद्वार कहते हैं । जो कर्मास्रव के कारण योग है उनको ही वे कर्म कह रहे हैं उनको इतना भी विचार नहीं है ।
- ५—आस्रव के बीस भेद हैं । ये आस्रव-भेद जीव-पयाय हैं । इनको कर्म आने का कारण बहा है । इसका मुलासा करता है, ध्यान लगा कर एतना ।
आस्रव बीस भेद हैं
इसका मुलासा करता है

ढाल : २

- १—(पहिला आस्रव मिथ्यात्व है ।) तत्त्वों की अजयाय प्रतीति —उल्टी भ्रष्टा मिथ्यात्व आस्रव है । तत्त्वों की अजयाय प्रतीति जीव ही करता है (अतः मिथ्यात्व आस्रव जीव है) । जो मिथ्यात्व आस्रव की अजीब समझते हैं उनके घर में धोर मिथ्यात्व है ।

२—जे जे सावद्य कामा नही त्याग्या छे, त्यारी आसा वच्चा रही लागी रे।
ते जीव तणा परिणाम छे मेला, अत्याग भाव छे इविरत सागी रे॥

३—परमाद आश्रव जीव ना परिणाम मेला, तिण सू लागे निरतर पापो रे।
तिणने अजीव कहे छे मूढ मिथ्याती, तिणरे खोटी सरवा री थापो रे॥

४—कपाय आश्रव ने जीव कह्यो जिणेसर, कपाय आतमा कही छे तामो रे।
कपाय करवारो सभाव जीव तणो छे, कपाय छे जीव परिणामो रे॥

५—जोग आश्रव ने जीव कह्यो जिणेसर, जोग आतमा कही छे तामो रे।
तीन जोगा रो व्यापार जीव तणो छे, जोग छे जीव रा परिणामो रे॥

६—जीव री हिंसा करे ते आश्रव, हिंसा करे ते जीव साख्यातो रे।
हिंसा करे ते परिणाम जीव तणा छे, तिण मे सका नही तिलमातो रे॥

७—भूठ बोले ते आश्रव कह्यो छे, भूठ बोले ते जीव साख्यातो रे।
भूठ बोलण रा परिणाम जीव तणा छे, तिण मे सका नही तिलमातो रे॥

८—चोरी करे ते आश्रव कह्यो जिणेसर, चोरी करे ते जीव साख्यातो रे।
चोरी करवा रा परिणाम जीव तणा छे, तिणमे सका नही तिलमातो रे॥

९—मैथुन सेवे ते आश्रव चोयो, मैथुन सेवे ते जीवो रे।
मैथुन परिणाम तो जीव तणा छे, तिण स् लागे छे पाप अतीवो रे॥

- २—जिन सावय कामों का त्याग नहीं होता उनकी जीव के आशा-वाछा लगी रहती है। आशा-वाछा जीव के मलीन परिणाम है। यह अत्याग भाव ही अविरति आन्वय है। (२) अविरति आन्वय
- ३—जीव के प्रमादरूप मलीन (अशुभ) परिणाम प्रमाद-आन्वय है। इससे निरंतर पाप लगता रहता है। जीव के परिणामों को अजीव कहने वाला घोर मिथ्यात्वी है। उसको भूढ़ी श्रद्धा की पकड़ है। (३) प्रमाद आन्वय
- ४—जिन भगवान ने कपाय आन्वय को जीव बतलाया है, सूत्रों में कपाय आत्मा कही है। कपाय करने का स्वभाव जीव का ही है। कपाय जीव-परिणाम है। (४) कपाय आन्वय
- ५—योग आन्वय को जिन भगवान ने जीव कहा है। भगवान ने योग आत्मा कही है। तीनों ही योगों का व्यापार जीव के है। योग जीव के परिणाम है^३। (५) योग आन्वय
- ६—जीव की हिंसा करना प्राणानिपात आन्वय है^३। हिंसा साक्षान् जीव ही करता है, हिंसा करना जीव-परिणाम है^४। इसमें तिलमात्र भी शक्य नहीं। (६) प्राणानिपात आन्वय
- ७—भूट बोलने को जिनेश्वर भगवान ने शृपावाद आन्वय कहा है^४। भूट साक्षान् जीव ही बोलता है, भूट बोलना जीव परिणाम है। इसमें जरा भी शक्य नहीं। (७) शृपावाद आन्वय

१०—परिग्रह राखे ते पाचमो आश्रव, परिग्रह राखे ते पिण जीवो रे।
जीव रा परिणाम छे मूर्छा परिग्रह, तिण सूं लागे छें पाप अतीवो रे॥

११—पाच इद्रचा ने मोकली मेले ते आश्रव, मोकली मेले ते जीव जाणो रे।
राग धेप आवे सब्दादिक उपर, याने जीव रा भाव पिछाणो रे॥

१२—सुस्त इद्री तो सब्द मुणे छें, चपु इद्री रूप ले देखो रे।
घ्राण इद्री गन्ध नें भोगवे छे, रस इद्री रस स्वादे वशोपो रे॥

१३—फरस इद्री तो फरस भोगवे छे, पाचू इद्रचा नो एह सभावो रे।
या सू राग नें वेप करें ते आश्रव, तिणनं जीव कहीजे इण न्यावो रे॥

१४—तीन जोगा नें मोकला मेले ते आश्रव, मोकला मेले ते जीवो रे।
त्याने अजीव कहे ते मूढ मिथ्याती, तयारा घट मे नही ग्यान रो दीवो रे॥

१५—तीन जोगा रो व्यापार जीव तणो छें, ते जोग छे जीव परिणामो रे।
माठा जोग छें माठी लेस्या रा लषण, जोग आतमा कही छें तामो रे॥

१६—भड उपगरण सू कोई करें अजेंणा, तेहिज आश्रव जाणो रे।
ते आश्रव सभाव तो जीव तणो छे, हूडी रीत पिछाणो रे॥

१७—सुचीकुसग सेवे ते आश्रव, सुचीकुसग सेवे ते जीवो रे।
सुचीकुसग सेवे तिणनं अजीव कहे, तयारे उडी मिथ्यात री नीवो रे॥

- १०—परिग्रह रचना पांचवां परिग्रह आत्मव कहा है^० । जो परिग्रह रसता है वह जीव है । मूच्छां परिग्रह है और वह जीव-परिणाम है । इससे अतीव पापकर्म लगते हैं । (१०) परिग्रह आत्मव
- ११—पांचों इन्द्रियों को प्रवृत्त करना क्रमशः श्रोत्रादि आत्मव हैं । इन्द्रियो को जीव ही प्रवृत्त करता है । शब्दादिक विषयों पर राग-द्वेष का होना जीव-परिणाम है । (११-१५) पञ्च-इन्द्रिय आत्मव
- १२-१३-श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द है, वह शब्द को ग्रहण करती है । चक्षु इन्द्रिय का विषय रूप है, वह रूप को ग्रहण करती है । घ्राणेन्द्रिय गन्ध का भोग करती है । रसनेन्द्रिय रस-स्वादन करती है । स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श का भोग करती है । पांचों इन्द्रियों के ये स्वभाव हैं । इन इन्द्रियों के विषयों में राग-द्वेष करना क्रमशः श्रोत्रादि इन्द्रिय आत्मव हैं^० । (राग-द्वेष करना जीव के भाव हैं) अतः श्रोत्रादि इन्द्रिय आत्मव जीव हैं ।
- १४—तीनों योगों का व्यापार योग आत्मव हैं^० । योग—व्यापार जीव ही करता है । योग आत्मव को अजीव कहन पाते मग और मिथ्यात्वही है । उनक घट में ज्ञान-दीपन नहीं है । (१६-१८) मन-जनन मन नाति ध्यान
- १५—तीनों योगों का व्यापार जीव था ही है । १ योग जीव-परिणाम है । अशुभ-योग अशुभ-लक्षणा क लक्षण है । तूनों में योगात्मा बही गयी है ।
- १६—अङ्ग-उपकरण आदि रखने-उठाने में अयतना करना अजीव-परण आत्मव हैं^० । यह अच्छी तरह समझ लो कि आत्मव जीव स्वभाव—परिणाम है । (१६) अ. उ. ३५ १ अ. ३५

१८—दरव जोगा ने रूपी कह्या छें, ते तो भाव जोग रे छे लारो रे।
दरव जोगा सू तो करम न लागे, भाव जोग छे आश्रव दुवारो रे॥

१९—आसव नें करम कहे छे अग्यानी, तिण लेखे पिण उची दरसी रे।
आठ करमा ने तो चोफरसी कहे छे, काया जोग तो छे अठफरसी रे॥

२०—आश्रव ने करम कहे त्यारी सरघा, उठी जठा थी भूरी रे।
त्यारा बोल्या री ठीक पिण त्यानैं नाहीं, त्यारी हीया निलाड री फूटी रे॥

२१—बीस आश्रव मे सोले एकत सावद्य, ते पाप तणा छे दुवारो रे।
ते जीव रा किरतव माठा ने खोटा, पाप तणा करतारो रे॥

२२—मन वचन काया रा जोग व्यापार, वले समचे जोग व्यापारो रे।
ए च्याहइ आश्रव सावद्य निरवद, पुन पाप तणा छें दुवारो रे॥

२३—मिथ्यात इविरत ने परमाद कषाय ने जोग व्यापारो रे।
ए करम तणा करता जीव रे छे, ए पाचूइ आश्रव दुवारो रे।

२४—यामे च्यार आश्रव सभावीक उदारा, जोग मे पनरे आश्रव समाया रे।
जोग किरतव नेंसभावीक पिण छे, तिण सू जोग मे पनरेइ आया रे॥

२५—हिंसा करे ते जोग आश्रव छे, भूठ बोले ते जोग छे ताह्यो रे।
चोरो स् लेइ सुचीकुसग मेवे ते, पनरेइ आया जोग माह्यो रे॥

- १८—द्रव्य योगों को रूपी कहा गया है। वे भाव योगों के पीछे हैं। द्रव्य योगों से कर्मों का आस्रव नहीं होता, भाव योग ही आस्रव-द्वार है^{१२}।
- १९—अज्ञानी आस्रव को कर्म कहते हैं। उस अपेक्षा से भी वे मिथ्यादृष्टि हैं। आठ कर्मों को तो चतुःस्पर्शी कहते हैं, पर द्रव्य काय योग तो अष्टस्पर्शी है। (अत आस्रव और कर्म एक नहीं)।
- २०—आस्रव को कर्म कहने वालों की श्रद्धा मूल में ही मिथ्या है। वे अपनी ही भाषा के अनजान हैं। उनके बाएँ और आभ्यन्तर दोनों नेत्र फूट चुके हैं^{१३}।
- २१—बीज आस्रवों में से मोलह एकान्त सावय है और केवल पाप आने का मार्ग है। ये जीव के अशुभ और दुर कर्त्तव्य हैं जो पाप के कर्त्ता हैं।
- २२—मन, वचन और वाया का योग—व्यापार और समुच्चय याग—व्यापार—ये चारों आस्रव सावय-निरवय दोनों हैं। पुण्य-पाप का द्वार है^{१४}।
- २३—मिथ्यात्व, जडिर्गति, प्रमाद, वषाय और याग—ये पाँच ही जीव के कर्मों का वक्ता हैं अतः पाँच ही आस्रव द्वार हैं।
- भावयोग आस्रव है, द्रव्ययोग नहीं
- कर्म चतुस्पर्शी हैं और योग अष्टस्पर्शी अतः कर्म और योग एक नहीं (गा० १६-२०)
- १२ आस्रव एकान्त सावय
- योग-सावय और वाग-व्यापार सावय-निरवय २: ११ ३
- २४ ४, ११ ४ १ ४ १

२६—करमा रो करता तो जीव दरव छे, कीघा हुवा ते करमो रे।
करम ने करता एक सरघे ते, भूला अग्यानी भर्मो रे॥

२७—अठारे पाप ठाणा अजीव चोफरसी, ते उदे आवे तिण वारो रे।
जव जूजूआ किरतव करे अठारो, ते अठारेइ आश्रव दुवारो रे॥

२८—उदे आया ते तो मोह करम छे, ते तो पाप रा ठाणा अठारो रे।
त्यारा उदा सू अठारेइ किरतव करे छे, ते जीव तणो छें व्यापारो रे॥

२९—उदे ने किरतव जूआजूआ छे, आ तो सरवा सूघी रे।
उदे ने किरतव एकज सरघे, अकल तिणारी उघी रे॥

३०—परणातपात जीव री हिंसा करे ते, परणातपात आश्रव जाणो रे।
उदे हुवो ते परणातपात ठाणो छे, त्याने रूडी रीत पिछाणो रे॥

३१—भूठ वोले ते मिरपावाद आश्रव छे, उदे छे ते मिरपावाद ठाणो रे।
भूठ वोले ते जीव उदे हुवा करम, या दोया ने जूआजूआ जाणो रे॥

३२—चोरी करे ते अदत्तादान आश्रव छे, उदे ते अदत्तादान ठाणो रे।
ते उदे आया जीव चोरी करें छे, ते तो जीव रा लपण जाणो रे॥

- २६—कर्मों का कर्त्ता, जीव-द्रव्य है और किए जाते हैं, वे कर्म हैं । कर्म और कर्त्ता
जो कर्म और कर्त्ता को एक समझते हैं, वे अज्ञानी भ्रम में एक नहीं
भूले हुए हैं ।
- २७—अठारह पाप-स्थानक चतुःस्पर्शी अजीव है । उनके उदय में आनव और १८
आने पर जीव भिन्न-भिन्न अठारह प्रकार के कर्त्तव्य करता पाप-स्थानक
है । वे अठारहों ही कर्त्तव्य आस्रव-द्वार है । (गा० २७-३६)
- २८—जो उदय में आते हैं वे तो मोहकर्म अर्थात् अठारह पाप-
स्थानक है और उनके उदय में आने से जो अठारह कर्त्तव्य
जीव करता है, वे जीव के व्यापार हैं ।
- २९—पाप-स्थानकों के उदय को और उनके उदय में आने से
हाने वाले कर्त्तव्यों को जो भिन्न-भिन्न समझता है उसकी
ब्रह्मा—प्रतीति सम्यक् है । और जो इस उदय और
कर्त्तव्य को एक समझते हैं उनकी ब्रह्मा—प्रतीति विपरीत
है ।
- ३०—प्राणी-हिंसा को प्राणानिपात आस्रव कहते हैं । प्राणानिपात
आस्रव के समय जो कर्म उदय में होता है उसे प्राणानिपात
पाप-स्थानक कहते हैं यह अच्छी तरह समझ लो ।
- ३१—भूट दोलना मृपावाद आस्रव है और उस समय जो कर्म
उदय में होता है वह मृपावाद पाप-स्थानक है । जो मिथ्या
बोलता है वह जीव है तथा जो उदय में होता है वह कर्म
है । इन दोनों को भिन्न-भिन्न समझो ।

- ४०—भला भूडा परिणाम भली भूडी लेस्या, भला भूडा जोग छे तामो रे ।
भला भूडा अववसाय भला भूडा ध्यान, ए जीव तणा परिणामो रे ॥
- ४१—भला भूडा भाव जीव तणा छे, भूडा पाप रा वारणा जाणो रे ।
भला भाव तो छे सवर निरजरा, पुन सहजे लागे छे आणो रे ॥
- ४२—निरजरा री निरवद करणी करता, करम तणो खय जाणो रे ।
जीव तणा परदेस चले छे, त्या सू पुन लागे छे आणो रे ॥
- ४३—निरजरा री करणी करे तिण काले, जीव रा चले सर्व परदेसो रे ।
जव सहचर नाम करम सू उदे भाव, तिण सू पुन तणो परवेसो रे ॥
- ४४—मन वचन काया रा जोग तीनूइ, पसत्थ ने अपसत्थ चाल्या रे ॥
अपसत्थ जोग तो पाप ना दुवार, पसत्थ निरजरा री करणी मे घाल्या रे ॥
- ४५—अपसत्थ दुवार ने रूवणा चाल्या, पसत्थ उदीरणा चाल्या रे ।
रूवता ने उदीरता निरजरा री करणी, पुन लागे तिण सू आश्रव मे घाल्या रे ॥
- ४६—पसत्थ ने अपसत्थ जोग तीनूइ, तयारा वासठ भेद छे ताह्यो रे ।
ते सावद्य निरवद जीव री करणी, सूतर उवाइ रे माह्यो रे ॥
- ४७—तिण कह्यो सतरे भेद असजम, असजम ते इविरत जाणो रे ।
इविरत ते जामा वछा जीव तणी छे, तिणने रूडी रीत पिछाणो रे ॥

१०-४१-अच्छे-बुरे परिणाम, अच्छी-बुरी लेख्या, अच्छे-बुरे योग, अच्छे-बुरे अय्यबमान और अच्छे-बुरे ध्यान ये सब जीव के परिणाम—भाव हैं। बुरे परिणाम पाप के द्वार हैं और भले परिणाम संस्कार और निर्जरा रूप हैं और उनसे सहज ही पुण्य का प्रयोग होता है^{१०}।

४२—निर्जरा की निरपेक्ष करनी करते हुए कर्मों का क्षय होता है, उस समय जीव के प्रदेशों के चलायमान होने से आत्म-प्रदर्शा के पुण्य लगते हैं।

४३—निर्जरा की निरपेक्ष करनी करते समय जीव के सर्व प्रदेश उदयमान होते हैं। उस समय सहचर नामक के उदयभासने (आत्म-प्रदर्शा में) पुण्य का प्रयोग होता है।

४४—मन, वचन और वाय ये तीनों योग प्रगमन (गुण) और अप्रगमन (अगुण) दो तरह के यह सब हैं। अप्रगमन (अगुण) योग पाप-द्वार हैं और प्रगमन योगी की निरपेक्ष करनी में समाविष्ट किया है।

४८—माठा र किरतव ने माठी र करणी, सर्व जीव व्यापारो रे।
वले जिण आज्ञा वारला सर्व कामा, ए सगला छे आश्रव दुवारो रे ॥

४९—मोह करम उदे जीव रे च्यार सज्ञा, ते तो पाप करम ग्रहे ताणो रे।
पाप करम ने गहे ते आश्रव, ते तो लपण जीव रा जाणो रे ॥

५०—उठाण कम वल वीर्य पुरपाकार प्राकम, यारा सावद्य जोग व्यापारो रे।
तिण सू पाप करम जीव रे लागे छे, ते जीव छे आश्रव दुवारो रे ॥

५१—उठाण कम वल वीर्य पुरपाकार प्राकम, यारा निरवद किरतव व्यापारो रे।
त्यासू पुन करम जीव रे लागे छे, ते पिण जीव छे आश्रव दुवारो रे।

५२—सजती असजती ने सजनासजती, ते तो सवर आश्रव दुवारो रे।
ते सवर ने आश्रव दोनू ड, तिणमे सका नही छे लिगारो रे ॥

५३—इम विरती अविरती ने विरताविरती, इम पचखाणी पिण जाणो रे ॥
इम पिंडीया वाला ने वाल पिंडीया, जागरा सुत्ता एम पिछाणो रे ॥

५४—वले सवूडा असवूडा ने सवूडा सवूडा, धमीया धमठी तामो रे।
धम्मववमाइया इमहिज जाणो, तीन-तीन बोल छे तामो रे ॥

५५—ए सगला बोल छे सवर ने आश्रव, त्याने रुडी रीत पिछाणो रे।
कोइ आश्रव ने अजीव कहे छे, ते पूरा छे मूड जयाणो रे।

आत्मन पदार्थ (बाल : २)

- ८८—तुर-तुर काय, तुर-तुर व्यापार सब जीव के ही व्यापार ह ।
ये जिन भगवान की आज्ञा के बाहर क कार्य ह और सभी
आत्मन-द्वार ह ।
- ८९—माहकर्म क उदय ने जीव की चार सजाए होती ह । ये पाप
कर्मों की पीच • कर उन्हें ग्रहण करती ह । पाप कर्मों क
ग्रहण की हनु हाने ने सजाए आत्मन ह । ये जीव के
लक्षण—परिणाम ह ।
- ९०—उ-दान, रम, मल, वीय, पुष्पना-पराक्रम—इन सब क
मायन व्यापार ने जीव क पाप कम लगन ह । ये आत्मन-
द्वार भी जीव ह ।
- ९१—उ-दान, रम, मल, वीय, पुष्पना-पराक्रम इनक निरन्तर
व्यापार स जीव क पुण्य कम लगन ह । ये आत्मन-द्वार भी
जीव ह ।
- ९२—ययम, जययम, सयमाययम—ये रमना सबर, स ययम और
सयमाययम द्वार ह । इयम नाम भी गता नहीं ह ।

५६—आश्रव घटीया सवर वधे छैं, सवर घटीया आश्रव वधाणों रे।
किसो दरव घटीयो ने वधीयो, इण ने हडी रीत पिछाणो रे।

५७—इविरत उदे भाव घटीया सू, विरत वधे छे पय उपसम भावो रे।
ए जीव तणा भाव वधीया ने घटीया, आश्रव जीव कह्यो इण न्यावो रे॥

५८—सतरे भेद असजम ते इविरत आश्रव, ते आश्रव ने निश्चे जीव जाणो रे।
सतरे भेद सजम ने सवर कह्यो जिण, ए तो जीव रा लषण पिछाणो रे॥

५९—आश्रव ने जीव सरधावण काजे, जोड कीवी पाली ममारो रे।
सवत अठारे वरस पचावने आसोज सुद चवदस मगलवारो रे॥

- ५६—आत्मव घटने से सत्त्व बढ़ता है, सत्त्व घटने से आत्मव बढ़ता है। कौन द्रव्य घटता और कौन द्रव्य बढ़ता है—यह अच्छी तरह समझो।
- ५७—जीव के औद्योगिक भाव अन्तर्गत घटने से क्षयोपगम भाववृत्त की वृद्धि होती है। इस तरह जीव के ही भाव घटने और बढ़ने हैं, इस न्याय से आत्मव को जीव कहा है।
- ५८—इस तरह अमयम के जो सत्त्व भेद हैं वे अविरति आत्मव हैं। इन आत्मवों को निश्चय ही जीव समझो। सत्त्व प्रकार के मयम को जिन भगवान् ने सत्त्व कहा है। इन्हें भी जीव के ही लक्षण समझो^{२३}।
- ५९—आत्मव को जीव ब्रह्माने के लिए यह जादू पारी शस्त्र में य० १८४५ की आश्रित सुदी १४ भगवद्गीता को की है।

आत्मव सत्त्व में जीव के भावों की ही हानि-वृद्धि होती है

(गा० ५३-५८)

वृत्त-वृत्त
सत्त्व-सत्त्व

श्रीउमास्वामि निवने हैं "प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोक्षण हिंसा १"—प्रमाद ने युक्त
हास्य नाय, यात् और मनायोग के द्वारा प्राणा का व्यपरोक्षण करना हिंसा है १ ।

आचार्य पृथ्वराद निवने हैं "नरूपाय अस्मत्ता प्रमाद है । जिनके आत्म-परिणाम
निरासक होने हैं वह प्रमत्त है । प्रमत्त के योग में उन्निद्रादि इन प्राणा का यथासम्भव
व्यपरोक्षण अर्थात् प्रयोगीकरण हिंसा है ३ ।"

श्री अकनूदेव ने 'प्रमत्त' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है "उन्निद्रा के प्रचार-
विशेष या निश्चय न करके प्रवृत्ति करनेवाला प्रमत्त है । अथवा जैसे मदिरा पीनेवाला
मदोपम होकर तार्किकार्थ और वाच्यार्थ में अनभिज्ञ रहता है उसी तरह निश्चयान,
जीवातिशयान और जीवाप्रवृत्तान आदि का नहीं जानकर कथोदय में हिंसा करनेवाला
या पीछता २ और नाना-वचन अर्थों में प्रवृत्त होकर नहीं रहता वह प्रमत्त है । अथवा
यार विरहा, यार तपस्य, पाँच उन्निद्रा, निद्रा और प्राण इन चार प्रमादों ने युक्त प्रमत्त
है । प्रमत्त के सम्यक् ने अथवा प्रमत्त के योग—अथवा ने होकरवाला बात विना
हिया २ १ ।"

और जो यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करता है, हिंसा हो जाने पर भी उसे बन्ध नहीं होता^१ ।
 “प्रमाद से युक्त आत्मा पहले स्वयं अपने द्वारा ही अपना घात करता है उसके बाद दूसरे प्राणियों का बध हो या न हो^२ ।”

यहां यह विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात है कि जो पूर्ण सयती है उसी के विषय में उपर्युक्त वाक्य सिद्धान्त रूप है । जो हिंसा का त्यागी नहीं अथवा हिंसा का देश त्यागी है वह अप्रमत्त नहीं कहा जा सकता । यत्नाचारपूर्वक चलने पर भी उसके शरीरादि से जीव हिंसा हो जाने पर वह जीव-बध का भागी होगा ।

हिंसा करना—उममे प्रवृत्त होना प्राणातिपात आन्ध्र है ।

४—मृषावाद् आन्ध्रव (गा० ७)

श्रीउमास्वाति के अनुसार ‘असदभिधानमनृतम्^३’—अमत् बोलना अनृत है । भाष्य के अनुसार असत् के तीन अर्थ होते हैं

(१) सद्भाव-प्रतिषेध—इसके दो प्रकार हैं—(क) सद्भूतनिव्व—जो है उसका निषेध जैसे आत्मा नहीं है, परलोक नहीं है । (ख) अभूतोद्भावन—जो नहीं है उसका निव्वण जैसे आत्मा श्यामाक तण्डुलमात्र है, आदित्यवर्ण है आदि ।

(२) अर्थान्तर—भिन्न अर्थ को सूचित करना जैसे गाय को घोड़ा कहना ।

(३) गह्रां—हिंसा, कठोरता, पैशुन्य आदि से युक्त वचनो का व्यवहार गह्रां है । आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“असत् का अर्थ—अप्रशस्त भी है । अप्रशस्त का अर्थ है प्राणी-पीडाकारी वचन । वह सत्य हो या असत्य अनृत है^४ ।”

१—प्रवचनसार ३ १७ :

मरदु व जियदु जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥

२—स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवान् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणान्तु पश्चात्स्याद्वा न वा बध ॥

३—तत्त्वा० ७ ६

४—तत्त्वा ७ १४ सर्वार्थसिद्धि

न सदसदप्रशस्तमिति यावत् ... प्राणिपीडाकर यत्तदप्रशस्त विद्यमानार्थविषय वा अवियमानार्थविषय वा ।

प्रश्न हो सकता है—किसी बीमार बालक का बचाने में दवा रखकर कहना कि यह खाना है, उसे दवा नहीं है—अवृत्त है या नहीं ? एक मन ने अवृत्त होने पर भी यह तत्त्व प्रमाद के अभाव में अवृत्त नहीं है^१ । स्वामीजी के अनुसार यह वचन अनन्य है । उनमें प्रमाद का अभाव नहीं कहा जा सकता ।

अनन्य—ज़ूठ बोलना मृषावाद आश्वय है ।

५—अदत्तादान आश्वय (गा० ८)

किसी की जिना दी हुई वृणयन् वस्तु का भी देना चाही है^२ । चाही करना अदत्ता-दान आश्वय है

प्रश्न उठता है—ग्राम, नगर आदि में भ्रमण करने समय गरीबों, दरवाजा आदि में प्रदान करने पर क्या तर्कमयनी निन्दु जिना दी हुई वस्तु का प्रदान नहीं करता ? उस प्रश्नका उत्तर दत्त हुए आचार्यपूज्यपाद विप्रने है—“गरीब, गरीब और दरवाजा आदि सबके लिए खुले होते हैं । जिन में जिनाउ आदि होते हैं उन दरवाजा आदि में वह निन्दु प्रदान नहीं करता, क्योंकि वे उनके लिए खल नहीं होते । प्रमत्त ने जिन में जिना दी हुई वस्तु का प्रदान करना योग्य है । यह प्रमाद नहीं । यह प्रमत्त की अज्ञानता है—जो कि गणित परिणाम के साथ प्रकट होती है । यह प्रमाद है ।”

६—मयुत आश्वय (गा० ९) :

होने पर राग-परिणाम से युक्त स्त्री और पुरुष के जो एक दूसरे को स्पर्श करने की इच्छा होती है वह मिथुन है। इसका कार्य मैथुन कहलाता है। सर्व कार्य मैथुन नहीं। राग-परिणाम के निमित्त से होनेवाली चेष्टा मैथुन है। 'प्रमत्तयोगात्' की अनुवृत्ति से रति-जन्य सुख के लिए स्त्री-पुरुष की मिथुनविषयक चेष्टा मैथुन है^१।

श्री अकलङ्कदेव ने रतिजन्य मुख के लिए केवल स्त्री या पुरुष की चेष्टा को भी मैथुन कहा है "यहाँ एक ही व्यक्ति कामरूपी पिशाच के मम्पर्क से दो हो गए हैं। दो के कर्म को मैथुन कहने में कोई बाधा नहीं^२।"

मैथुन सेवन को मैथुन आस्रव कहते हैं।

७—परिग्रह आस्रव (गा० १०) :

चेतन अथवा अचेतन—वाह्य अथवा आभ्यन्तर द्रव्यों में मूर्च्छाभाव को परिग्रह कहते हैं। इच्छा, प्रार्थना, कामामिलापा, काङ्क्षा, गृद्धि, मूर्च्छा ये सब एकार्यक हैं^३। आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“गाय, मैस, मणि और मोती आदि चेतन-अचेतन वाह्य उपधि का तथा रागादिरूप आभ्यन्तर उपधि का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार मूर्च्छा है। यह स्पष्ट ही है कि बाह्यपरिग्रह के न रहने पर भी 'यह मेरा है' ऐसे सक्त्यवाला पुरुष परिग्रह सहित है^४।"

स्वामीजी ने एक जगह कहा है—“किसी स्थान पर हीरा, पत्ता, माणिक, मोती आदि पड़े हो तो वे किसी को डूबते नहीं। उनसे किसी को पाप नहीं लगता। उनसे

१—तत्त्वा० ७ १६ सर्वार्थसिद्धि

स्त्रीपुंसयोश्चारित्र्यमोद्बोदये सति रागपरिणामाविष्टयो परस्परस्पर्शनं प्रति इच्छा मिथुनम्। मिथुनस्य कर्म मैथुनमित्युच्यते। न सर्वं कर्म, स्त्रीपुंसयो रागपरिणाम-निमित्तं चेष्टितं मैथुनमिति। प्रमत्तयोगात् इत्यनुवर्तते तेन स्त्रीपुंसमिथुनविषय रतिमुखार्थं चेष्टितं मैथुनमिति गृह्यते, न सर्वम्।

२—तत्त्वार्थवार्तिक ७ १६ ८०

एकस्य द्वितीयोपपत्तौ मैथुनत्वसिद्धे

३—तत्त्वा० ७ १२ भाष्य

४—सर्वार्थसिद्धि ७ १७

ममता करने, उनसे सावध कर्तव्य करने से पाप लगता है। मोहनी कर्म के उदय से कर्तव्य करने में पान है, इन में नहीं^१ ।”

साधु के कल्पनीय भण्डोपकरण, वस्त्र आदि परिग्रह नहीं। उनमें मूर्च्छा परिग्रह है। गृहस्थ के पास जो कुछ होता है वह सब उसका परिग्रह है क्योंकि उसका ग्रहण मूर्च्छा-पूर्वक ही होता है। कहा है—

“निग्रन्थ मुनि नमक, तैल, घृत और गुड आदि पदार्थों के सग्रह की इच्छा नहीं करता। सग्रह करना लोभ का अनुस्पर्श है। जो लवण, तैल, घी, गुड अथवा अन्य किसी भी वस्तु के सग्रह की कामना करता है वह गृहस्थ है—साधु नहीं।

‘वस्त्र, पान, कम्बल, रजोहरण आदि जो भी हैं उन्हें मुनि सयम की रक्षा के लिए रखते और उनका उपयोग करते हैं। त्राता महावीर ने वस्त्र, पात्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है। उन्होंने मूर्च्छा को परिग्रह कहा है।

“बुद्ध पुरुष अपने शरीर पर भी ममत्वभाव नहीं रखते^२ ।”

पदार्थों का सग्रह करना अथवा मूर्च्छाभाव परिग्रह आस्रव है।

१—पांच भाव की चर्चा

२—दमवैकालिक ६ १८-२०

विदमुग्धेऽहं लोण, तैलं सपि च फणिय ।

न ते सन्निहिमिच्छति, नायपुत्तवओरया ॥

लोभस्तेसणुफासे, मन्ने अन्नयरामपि ।

जे सिया सन्निहीकामे, गिही पव्वइए न से ॥

ज पि वत्थ व पाय वा, कवल पायपुच्छण ।

त पि सजमलज्जट्टा, धारति परिहरति य ॥

न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण वाइणा ।

सुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वु महेसिणा ॥

सव्वत्थुवहिणा बुद्धा, सरस्सण परिग्गहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि, नायरति नमाइय ॥

८—पचेन्द्रिय आस्रव—(गा० ११-१३) :

इन गाथाओं में श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच आस्रवों की परिभाषाएँ दी गई हैं। उनकी व्याख्याएँ नीचे दी जाती हैं

(१) श्रोत्रेन्द्रिय आस्रव

जो मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दों को सुने वह श्रोत्रेन्द्रिय है। कान में पड़ते हुए मनोज्ञ-अमनोज्ञ शब्दों से राग-द्वेष करना विकार है। विकार और श्रोत्रेन्द्रिय एक नहीं। श्रोत्रेन्द्रिय का स्वभाव सुनने का है। वह क्षयोपशम भाव है। विकार—राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२ ३५) में कहा है

सोयस्स सद् गहण वयति, त रागहेउ तु मणुन्नमाहु।

त दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेस स वीयरारो ॥

शब्द श्रोत्र-ग्राह्य है। शब्द कान का विषय है। यह जो शब्द का प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो शब्द का अप्रिय लगना है उसे द्वेष का हेतु। जो इन दोनों में समभाव रखता है, वह वीतराग है।

शब्द के ऊपर राग-द्वेष करने का अत्याग अविरति आस्रव है। त्याग सवर है। शब्द सुनकर राग-द्वेष करना अशुभ योगास्रव है। शब्द सुनकर राग-द्वेष का टालना शुभ योग आस्रव है^१।

(२) चक्षु इन्द्रिय आस्रव

जो अच्छे-बुरे रूपों को देखनी है वह चक्षु इन्द्रिय है। अच्छे-बुरे रूपों में राग-द्वेष करना विकार है। विकार मोहजनित भाव है। चक्षु इन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम भाव है। रूप चक्षु इन्द्रिय का विषय है उसमें राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२ २२) में कहा है

चम्बुस्स रूव गहण वयति, त रागहेउ तु मणुन्नमाहु।

त दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेस स वीयरारो ॥

रूप चक्षु-ग्राह्य है। रूप चक्षु का विषय है। यह जो रूप का प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो रूप का अप्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो इन दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।

रूप के प्रति राग-द्वेष करने का अत्याग असवर—अविरति आस्रव है। त्याग सवर है। रूप देखकर राग-द्वेष करना अशुभ योगास्रव है। राग-द्वेष का टालना शुभ योगास्रव है^१।

(३) घ्राणेन्द्रिय आस्रव

जो सुगन्ध-दुर्गन्ध को ग्रहण करे—सूघे वह घ्राणेन्द्रिय है। सुगन्ध-दुर्गन्ध में राग-द्वेष करना विकार है। विकार मोहजन्य भाव है। घ्राणेन्द्रिय क्षयोपशम भाव है। गन्ध घ्राणेन्द्रिय का विषय है। उसमें राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२ ४८) में कहा है

घ्राणस्स गन्धं गृह्णन् वयति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु।

तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो यं जो तेषं स वीयरारो ॥

गन्ध घ्राण-ग्राह्य है। गन्ध नाक का विषय है। यह जो गन्धका प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो गन्ध का अप्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।

सुगन्ध-दुर्गन्ध के प्रति राग-द्वेष करने का अत्याग असवर है—अविरति आस्रव है। त्याग सवर है। नाक में गन्ध आने पर राग-द्वेष करना अशुभ योगास्रव है। राग-द्वेष का टालना शुभ योगास्रव है^२।

(४) रसनेन्द्रिय आस्रव

जो रस का आस्वादन करे उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं। अच्छे-बुरे रसों में राग-द्वेष विकार है। विकार मोहजन्य भाव है। रसनेन्द्रिय क्षयोपशम भाव है। रसास्वादन रसनेन्द्रिय का विषय है। उसमें राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराध्ययन (३२ ६१) में कहा है

जिब्भाण्णं रसं गृह्णन् वयति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु।

तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो यं जो तेषं स वीयरारो ॥

रस जिह्वा ग्राह्य है। रस जिह्वा का विषय है। यह जो रस का प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो रस का अप्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।

१—पाच इन्द्रियानी ओल्लावण

२—वर्हा

स्वाद-अस्वाद के प्रति राग-द्वेष का अत्याग असवर है—अविरति आस्रव है। त्याग सवर है। स्वाद-अस्वाद के प्रति राग-द्वेष करना अशुभ योगास्रव है। राग-द्वेष का टालना शुभ योगास्रव है^१।

(२) स्पर्शनेन्द्रिय आस्रव

जो स्पर्श का अनुभव करे उसे स्पर्शनेन्द्रिय कहते हैं। अच्छे-बुरे स्पर्शों में राग-द्वेष विकार है। विकार मोह के उदय से उत्पन्न भाव है। स्पर्शनेन्द्रिय दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से प्राप्त भाव है। स्पर्श का अनुभव करना स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है। उसमें राग-द्वेष अशुभ परिणाम है।

उत्तराव्ययन (३२ ७४) में कहा है

कायस्स फास गहण वयति, त रागहेउ तु मणुन्नमाहु।

त दोसहेउ अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

स्पर्श काय-ग्राह्य है। स्पर्श शरीर का विषय है। यह जो स्पर्श का प्रिय लगना है, उसे राग का हेतु कहा है और यह जो स्पर्श का अप्रिय लगना है, उसे द्वेष का हेतु। जो दोनों में समभाव रखता है वह वीतराग है।

अच्छे-बुरे स्पर्श के प्रति राग-द्वेष का अत्याग असवर है—अविरति आस्रव है। त्याग सवर है। स्पर्श के प्रति राग-द्वेष करना अशुभ योगास्रव है। राग द्वेष का वर्जन शुभ योगास्रव है^२।

कहा है—“कामभोग—शब्द, रूपादि के विषय समभाव-उपशम के हेतु नहीं हैं और न ये विकार के हेतु हैं। किन्तु जो उनमें परिग्रह—राग-द्वेष करता है वही मोह—राग-द्वेष के कारण विकार को उत्पन्न करता है^३।”

६--मन योग, वचन योग और काय योग (गा० १४)

तीस आस्रवों में पाचवाँ आस्रव योग आस्रव है। योग के तीन भेद होते हैं—
(१) मन योग (२) वचन योग और (३) काय योग। इन्हीं भेदों को लेकर क्रमशः १६वाँ,

१—पाच इन्द्रियानी ओलसावण

२—वही

३—उत्त० ३३ १०१

न कामभोगा समय उपेन्ति, न याचि भोगा विगइ उपेन्ति।

ने तप्पओसी य परिगइही य, सो तेसु मोहा विगइ उपेइ ॥

१७वाँ और १८वाँ आस्रव है। मन की प्रवृत्ति मन योग, वचन की प्रवृत्ति वचन योग और काय की प्रवृत्ति काय योग है^१।

स्वामीजी के सामने एक प्रश्न था—योग आस्रव में केवल मन, वचन और काय के सावद्य योगों का ही समावेश होता है, निरवद्य योगों का नहीं।

जीव के पाप लगता है पर पुण्य नहीं लगता। पाप ही पुण्य होता है। करनी करते करते, पाप धोते-धोते पाप-कर्म दूर होने पर अवशेष पाप पुण्य हो जाते हैं। पुण्य पाप कर्म से ही उत्पन्न होता है। अशुभ योगों से पाप लगता है। शुभ योगों से पुण्य नहीं लगता^२।

स्वामीजी ने विस्तृत उत्तर देते हुए जो कहा उसका अत्यन्त सक्षिप्त सार इस प्रकार है “ठाणाङ्ग में जहाँ पाँच आस्रवों का उल्लेख है—वहाँ योग आस्रव कहा है। योग शब्द में सावद्य योग, निरवद्य योग दोनों ही आते हैं। योग आस्रव की जगह यदि अशुभ योग आस्रव होता तो ही शुभ योग आस्रव का ग्रहण नहीं होता। परन्तु योग आस्रव कहने से शुभ योग, अशुभ योग दोनों आस्रव होते हैं। पाँच सवरो में अयोग सवर का उल्लेख है। योग का निरोध अयोग सवर है। यदि अशुभ योग ही आस्रव होता, शुभ योग आस्रव नहीं होता तो अशुभ योग के निरोध को सवर कहा जाता, योग निरोध को नहीं। इससे भी सिद्ध होता है कि योग आस्रव में शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के योगों का समावेश है^३।

“सूत्र में कहा है जैसे वस्त्र के मैल का उपचय होता है वैसे ही साधु के ईर्ष्यावही कर्म का वध होता है। जिस तरह वस्त्र में जो मैल लगता है वह प्रत्यक्ष बाहर से आकर लगता है उसी तरह जीव के जो ईर्ष्यावही पुण्य कर्मों का उपचय होता है वह बाहर के कर्म-पुद्गलों का ही होता है। वधे हुए पाप कर्मों का पुण्यरूप परिवर्तन नहीं। पापों के घिसते-घिसते जो बाकी रहेंगे वे पाप कर्म ही रहेंगे, पाप पुण्य कर्म कैसे होंगे ? ईर्ष्यावही कर्म का ग्रहण सपष्टत बाहर के पुद्गलों का ग्रहण है। वह उपचय रूप है। परिवर्तन रूप नहीं। यह कर्मोपचय शुभ योगों से है। केवली के भी शुभ योग आस्रव है।

१—देखिए पृ० १५८ टि० ५, पृ० २०३ टि० ४, पृ० ३७६ - ५

२—टीकम ढोसी की चर्चा

३—अन्य भी अनेक आगम प्रमाण स्वामीजी ने दिये हैं। विस्तार के भय से उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

निरवद्य करनी करते समय शुभ कर्मों का आगमन होता है। इसे पुण्य का वध कहते हैं। सावद्य करनी करते समय अशुभ कर्मों का आगमन होता है। इसे पाप का वध कहते हैं। वधे हुए पुण्य शुभ रूप से उदय में आते हैं और वधे हुए पाप अशुभ रूप से। ये तीर्थङ्करों के वचन हैं।”

स्वामीजी के साथ योग सम्बन्धी विविध पहलुओं पर अनेक चर्चाएँ हुईं। प्रमगवश यहाँ कुछ चर्चाओं का सार मात्र दिया जा रहा है

(१) तीन योगों से भिन्न कर्मण योग है वही पांचवा आत्मव है

स्वामीजी के सम्मुख योग विषय में एक नया मतवाद उपस्थित हुआ। इसकी प्ररूपणा थी—“मन योग, वचन योग और काय योग के उपरान्त चौथा योग कर्मण योग होता है। यह तीनों ही योगों से अलग है। योग आत्मव में यही आता है, प्रथम तीन नहीं। यह अनादिकालीन है। इसका विरह नहीं पड़ता। यह स्वाभाविक योग है। यह मोहकर्म के उदय से है। सावद्य योग है। पांचवा आत्मव है। यह छेदने पर भी नहीं छिड़ता। यह अनादि कालीन स्वाभाविक सावद्य योग है। निरतर पुण्य पाप का कर्त्ता है। नीव तप सयम करता है उस समय यह सावद्य योग पुण्य ग्रहण करता है। इसे सावद्य योग कहें, चाहे अशुभ योग कहें, चाहे माठा योग कहें, चाहे अघर्म कहें, चाहे सावद्य अघर्म आत्मव कहें, चाहे पुण्य का कर्त्ता अघर्म कहें, चाहे पुण्य का कर्त्ता सावद्य कहें।”

स्वामीजी ने इसका विस्तृत उत्तर दिया है। उसका सक्षिप्त सार इस प्रकार है “योग तीन ही कहे हैं। मन योग, वचन योग और काय योग। इन तीन योगों के उपरान्त चौथे योग का श्रद्धान भिष्या श्रद्धा है। तीन योग के १५ भेद किये हैं—मन के चार, वचन के चार और काया के सात। इन पंद्रह योगों के सिवा सोलहवें योग की श्रद्धान सिद्धान्त के विरुद्ध है। योग किस को कहते हैं? योग अर्थात् मन, वचन और काय का व्यापार। व्यापार या तो सावद्य होता है अथवा निरवद्य। सावद्य व्यापार पाप की करनी है और निरवद्य व्यापार निर्जरा और पुण्य की करनी है। सावद्य-निरवद्य व्यापार योग है, अन्य योग नहीं।

“पुण्य के कर्त्ता तीनों ही योग निरवद्य हैं। पाप के कर्त्ता तीनों ही योग सावद्य हैं। व्यापार नीव के प्रदेशों की चंचलता—चपलता है। जब आत्मा शक्ति, जल और परात्म

का स्फोटन करता है तब आत्म-प्रदेशो में हलन-चलन होती है। प्रदेश आगे-पीछे चलते हैं यह नामकर्म के सयोग से होता है। यह योग आत्मा है।

“मोहकर्म के उदय से और नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो का चञ्चल होना सावद्य योग है। यह भी योग आत्मा है।

“मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो का चञ्चल होना निरवद्य योग है। यह भी योग आत्मा है।

“मोहकर्म के बिना नामकर्म के उदय से जीव के प्रदेशो का चञ्चल होना निरवद्य योग है।

“मोहकर्म के बिना नामकर्म की प्रकृति को उदीर कर जीव के प्रदेशो का चलना भी निरवद्य योग है।

“मोहकर्म के उदय से नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो का चलना सावद्य योग है। उसमें पाप लगता है।

“मोहकर्म के उदय से उदीर कर नामकर्म के सयोग से जीव के प्रदेशो को चलाना भी सावद्य योग है। उससे पाप लगता है।

“जीव के प्रदेशो का चलना और उदीर कर चलाना उदय भाव है। सावद्य उदय-भाव पाप का कर्त्ता है। निरवद्य उदय-भाव पुण्य का कर्त्ता है।

“सावद्य योगो से पुण्य लगता है और सावद्य योगो से ही पाप लगता है—पुण्य और पाप दोनों सावद्य से लगते हैं—यह बात नहीं मिलती। सावद्य योगो से पाप लगता है निरवद्य योगो से पुण्य लगता है—ऐसा ही सूत्रों में स्थान-स्थान पर उल्लेख है।

“जो सावद्य योग में पुण्य मानते हैं उनके हिसाब से धन्ना अनगार को तैत्तिरीय सागर के पुण्य उत्पन्न हुए अतः उनके सावद्य योग वर्ते। जिनके तीर्थङ्कर नामकर्म आदि बहुत पुण्य हुए उनके सावद्य योग भी बहुत वर्ते। थोड़ा सावद्य योग रहा है उनके थोड़े पुण्य उत्पन्न हुए। यह श्रद्धान कितना विपरीत है यह स्वयं स्पष्ट है।”

(२) प्रवर्तन योग से निवर्तन योग अन्य है

स्वामीजी के सामने अन्य मतवाद यह आया—“मन योग, वचन योग और काय योग प्रवर्तन योग हैं। निवर्तन योग अनेक हैं, निवर्तन योग शुभयोग सवर हैं।”

स्वामीजी ने उत्तर देते हुए कहा—“वे कौन से योग हैं जो शुभयोग सवर हैं? उनके नाम क्या हैं? उनकी स्थिति बताओ। उनका स्वभाव बतलाओ। पदार्थ योगों की स्थिति

१—टीकम टोसी की चर्चा।

‘जोगा री चर्चा’ से प्रायः इसी भाव का उद्धरण पृ० ४६५ (अन्तिम अनुच्छेद)

—४६६ में दिया गया है। पाठक उसे नी देख लें।

का उल्लेख है। उनके स्वाभाव का उल्लेख है। इन निवर्तन योगों के स्वभाव, स्थिति आदि भी सूत्र से बताओ।

“योग के व्यापार से निवृत्त होने पर योग घटना चाहिए। जो प्रवृत्ति करे उसे योग कहते हैं। जो प्रवृत्ति नहीं करते उन्हें योग नहीं कहा जा सकता।

“एक समय में एक मन योग होता है, एक वचन योग होता है और एक काय योग होता है। एक समय में पद्रह योग नहीं होते। पद्रह योगों की अलग-अलग स्थिति होती है। कौन-कौन-सा सवर शुभ योग है?”

(३) शुभ योग सवर और चारित्र्य है

स्वामीजी के सामने मतवाद आया—“जो शुभ योग हैं वे ही सवर हैं। जो शुभयोग हैं वे ही चारित्र्य हैं। जो शुभयोग हैं वे ही सामायिक चारित्र्य हैं। यावत् जो शुभयोग हैं वे ही यथाख्यात चारित्र्य हैं। पाँचों ही चारित्र्य शुभयोग सवर हैं।”

उत्तर में स्वामीजी ने कहा है—“यह श्रद्धान भी जिन-मार्ग का नहीं। उससे विन्द, विपरीत और दूर है। शुभयोग और सवर भिन्न-भिन्न हैं। शुभयोग निरवद्य व्यापार है। चारित्र्य शीतलीभूत स्थिर-प्रदेशी है। योग चल प्रदेशी है। चारित्र्य चारित्र्यावरणीय कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। उसके प्रदेश स्थिरभूत हैं। योग सावद्य-निरवद्य व्यापार है। प्रदेशों का चलाचल भाव है। सावद्य-योग सावद्य-व्यापार है। निरवद्य-योग निरवद्य-व्यापार है।”

“अंतरायकर्म के क्षयोपशम से क्षायक वीर्य उत्पन्न होता है। अंतरायकर्म के क्षयोपशम से क्षयोपशम वीर्य उत्पन्न होता है। उस वीर्य के प्रदेश लब्धिवीर्य है। वे स्थिर प्रदेश हैं। महाशक्ति बल-पराक्रम वाले हैं। नामकर्म के सयोग सहित वीर्य वीर्यतिमा है। वह सकल बल, पराक्रम को फोड़ती है तब प्रदेशों में हलन-चलन होती है। प्रदेश आगे-पीछे चलते हैं। उसे योग आत्मा कहा गया है। मोहकर्म के उदय में नामकर्म के सयोग से जो जीव के प्रदेश चलते हैं यह भी योग आत्मा है।

“जो शुभ योग को सवर कहते हैं उनसे पूछना चाहिए—कौन-सा योग शुभ है? योग पद्रह हैं उनमें से कौन-सा शुभ योग सवर है? अथवा योग तीन हैं—मन योग, वचन योग और काय योग। उनमें से कौन-सा योग सवर है—मन योग सवर है, वचन योग सवर है या काय योग सवर है?”

“उनमें यह भी पूछना चाहिए—सामायिक चारित्र्य यावत् यथाख्यात चारित्र्य को कौन-सा शुभ योग कहना चाहिए?”

“पद्रह योगों में कौन-सा शुभ योग सवर है?”

“यदि शुभ योग सवर है तो तेरहवें गुणस्थान में मन योग, वचन योग और काय योग को रूखने का उल्लेख है। फिर सवर को रूखने की यह बात कैसे ?

“यदि इन योगों के सिवा अन्य मन, वचन और काय के योगों की श्रद्धान है, यथाख्यात चारित्र को शुभ योग मानने की श्रद्धान है तो सोचना चाहिए—यथाख्यात चारित्र तो चौदहवें गुणस्थान में है। यदि यथाख्यात चारित्र शुभ योग है, जो शुभ योग है वही यथाख्यात चारित्र है तो फिर चौदहवें गुणस्थान में अयोगीत्व क्यों कहते हैं ? अपने मुह से यथाख्यात चारित्र को शुभ योग कहते हैं और साथ ही चौदहवें गुणस्थान में अयोग सवर कहते हैं। फिर सीधा योगी केवली क्यों नहीं कहते ? कैसा अघेर है कि चौदहवें गुणस्थान में शुभ योग सवर कहते हैं और साथ ही अयोगीत्व भी। पुन तेरहवें गुणस्थान में सावद्य योग कहते हैं, मोहकर्म के स्वभाव का कहते हैं। यह भी बड़ा अघेर है। जिसके मोहकर्म का क्षय हो गया उसमें उसका स्वभाव कैसे रहेगा ? मनुष्य के मरने पर उसका अशमात्र भी नहीं रहता। साधु, तीर्थंकर काल हो जाने पर उनका स्वभाव अशमात्र भी नहीं रहता। उसी प्रकार मोहकर्म के सर्वथा क्षय हो जाने पर—एक प्रदेश मात्र भी बाकी न रहने पर मोहकर्म का स्वभाव फिर कहाँ से बाकी रहा ?

“वे यथाख्यात चारित्र को शुभ योग कहते हैं। उस योग के मिटने से यथाख्यात चारित्र मिटा या नहीं ? योग को यथाख्यात चारित्र कहते हैं उस अपेक्षा से योग ही यथाख्यात चारित्र है। योग मिटने से वह भी मिट गया। शुभ योग और यथाख्यात चारित्र दो हैं तो शुभ योग तो मिट गया और यथाख्यात चारित्र रह गया।

“यथाख्यात चारित्र को शुभ योग कहना, पाँचों ही चारित्र को शुभ योग कहना यह विपरीत श्रद्धा है।”

१०—भडोपकरण आस्रव (गा० १६) :

आगम में इसे ‘उपकरण असवर’ कहा गया है^१। वस्त्र, पात्रादि को उपकरण कहने हैं। साधु द्वारा नियत और कल्पनीय उपकरणों का यतनापूर्वक सेवन पुण्य-आस्रव है। उसके द्वारा अनियत और अकल्पनीय उपकरणों का अयतनापूर्वक सेवन पापास्रव है। गृहस्थ के द्वारा सर्व उपकरणों का सेवन पापास्रव है।

११—सूची-कुशाग्र आस्रव (गा० १७) :

इसे आगम में ‘सूची-कुशाग्र असवर’ कहा गया है^२। सूची-कुशाग्र उपलक्षण टप है। ये समस्त उपग्राहिक उपकरणों के सूचक हैं। कल्पनीय सूची-कुशाग्र आदि का यतनापूर्वक

१—टीवम डोली की चर्चा।

२—टाणाङ्ग १० १ ७०६

३—टाणाङ्ग १० १ ७०६

सोतिदितअसवरं जाव सूचीकुमगगअसवर।

सेवन पुण्यात्नव है। अथतनापूर्वक सेवन पापात्नव है। गृहस्थ द्वारा इन सबका सेवन पापात्नव है।

सूची-कुशाग्र आत्नव वीमवा आत्नव है। स्वामीजी ने मिथ्यात्व आत्नव से लेकर सूची-कुशाग्र आत्नव तक वीमो आत्नवों की परिभाषाएँ दी हैं। ये परिभाषाएँ गा० १-१३ में प्राप्त हैं। इन परिभाषाओं का विवेचन इस टिप्पणी के साथ समाप्त होता है।

उक्त गाथाओं में एक-एक आत्नव की परिभाषा देने के साथ-साथ स्वामीजी यह सिद्ध करते गये हैं कि अमुक आत्नव किस प्रकार जीव-पर्याय है और वह किस प्रकार अजीव नहीं हो सकता।

स्वामीजी की सामान्य दलील है—

“मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, योग, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन का सेवन करना, ममता करना, पाँचो इन्द्रियो की प्रवृत्ति करना, मन योग, वचन योग, काय योग, भङ्ग-उपकरण की अथतना, सूची-कुशाग्र का सेवन—ये सब जीव के भाव हैं, जीव ही उन्हें करता है, वे जीव के ही होते हैं। मिथ्यात्व आदि आत्नव हैं। अतः वे जीव-भाव हैं, जीव ही उनका सेवन करता है, वे जीव के ही होते हैं अतः जीव-परिणाम हैं, जीव हैं।”

स्वामीजी ने कपाय आत्नव और योग आत्नव को जीव सिद्ध करने के लिए इस सामान्य दलील के उपरान्त आगम-प्रमाण की ओर भी संकेत किया है। आगम में आठ आत्मा में कपाय आत्मा का स्पष्ट उल्लेख है। आठ आत्माओं में द्रव्य आत्मा मूल है। अवशेष सात आत्माएँ भाव आत्माएँ हैं। वे द्रव्य आत्मा के लक्षण-स्वरूप, उसके पर्याय—परिणाम स्वरूप हैं। इस तरह कपाय आत्नव आगम-प्रमाण से जीव-भाव है। आगम में जीव-परिणामों में कपाय-परिणाम का उल्लेख है। कर्मों के उदय से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनमें से कपाय एक है^१। इससे भी उपर्युक्त बात सिद्ध होती है।

कपाय आत्मा की तरह ही आगम में योग आत्मा का भी उल्लेख है। दस जीव-परिणामों में योग-परिणाम है। जीव के औदयिक भावों में योग का उल्लेख है। इस तरह योग आत्नव स्पष्टतः जीव-परिणाम—जीव-भाव—जीव सिद्ध होता है^२।

१२—द्रव्य योग, भाव योग (गा० १८)

योग दो तरह के होते हैं—द्रव्य-योग और भाव-योग। मन, वचन और काय द्रव्य-योग हैं। उनके व्यापार भाव योग है। द्रव्य-योग रूपी है—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श युक्त होते हैं। भाव-योग जीव-परिणाम है अतः अरूपी—वर्णादि रहित है। द्रव्य

१—देखिए पृ० ४२५ दि० २४, पृ० ४०३ दि० २३

२—वही

योगो से कर्म का आगमन नहीं होता । भाव-योग कर्म के हेतु होते हैं—आस्रव रूप हैं । द्रव्य-योग भाव-योग के सहचर होते हैं ।

स्वामीजी ने यहाँ कही हुई बात को अन्यत्र इस प्रकार रखा है—“(ठाणाङ्ग टीका में) “तीनू ई जोगा नै क्षयोपशम भाव कछ्छा छै । अने आत्म नो वीर्य कछ्छो छै । आत्मा नो वीर्य तो अरूपी छै । ए तो भाव जोग छै । द्रव्य जोग तो पुद्गल छै । ते भाव जोग रे साथै हालै छै । इम द्रव्य जोग भाव जोग जाणवा । भाव जोग ते आश्रव छै । डाहा हुवै ते विचारजो ।”

स्वामीजी ने ठाणाङ्ग की टीका का उल्लेख किया है । वहाँ का विवेचन नीचे दिया जाता है

“वीर्यांतराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम से उत्तन्न लब्धिविशेष के प्रत्ययरूप और अभिसन्धि और अनभिप्तधि पूर्वक आत्मा का जो वीर्य है वह योग है । कहा है—‘योग, वीर्य, स्वाम, उत्साह, पराक्रम, चेष्टा, शक्ति, सामर्थ्य—ये योग के पर्याय हैं’ । वीर्य योग दो प्रकार का है—सकरण और अकरण । अलेश्यी केवली के समस्त ज्ञेय और दृश्य पदार्थों के विषय में केवलज्ञान और केवलदर्शन को जोड़नेवाला जो अपरिस्पन्द रहित, प्रतिघात रहित वीर्य विनोप है वह अकरण वीर्य है । मन योग, वचन योग और काय योग से अकरण योग का अभिप्राय नहीं है । सकरण वीर्य योग है । जिससे जीव कर्म द्वारा युक्त हो वह योग है । योग वीर्यान्तराय के क्षयोपशम जनित जीव-परिणाम विशेष है । कहा है—‘मन, वचन और काय से युक्त जीव का आत्मसम्बन्धी जो वीर्य परिणाम है उसे जिनेश्वरो ने योग सज्ञा से व्यक्त किया है । अग्नि के योग से जैसे रक्तता घड़े का परिणाम होता है वैसे ही जीव के करणप्रयोग में वीर्य भी आत्मा का परिणाम होता है’ । मनकरण से युक्त जीव का योग—वीर्य पर्याय, दुर्बल को लकड़ी के सहारे की तरह,

१—३०६ बोल की हुण्डी बोल १५७

२—ठाणाङ्ग ३ १ १२४ टीका

इह वीर्यान्तरायक्षयक्षयोपशमसमुत्थलब्धिविशेषप्रत्ययरूपमभिसन्धियन्विपूर्वमात्मनो वीर्य योग , आह च—जोगो वीरिय यामो उच्छाह परक्रमो तहा चेष्टा ।

सत्ती सामत्यन्ति य जोगस्य हवति पज्ञाया ॥

३—ठाणाङ्ग ३ १ १२४ टीका

युज्यते जीव कर्मभिर्येन ‘कम्म जोगनिमित्त वज्जइ’ त्ति वचनान् युद्धत्ते प्रयुद्धत्ते य पर्याय स योगो—वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितो जीवपरिणामविशेष इति, आह च—

मणया वयसा काण्ण वावि जुत्तस्य विरियपरिणामो ।

जीवस्स अप्पणिज्जो स जोगसन्नो जिणस्सुत्ताओ ॥

तेओजोगेण जहा रत्तत्ताई घटस्स परिणामो ।

जीवकरणप्पओए विरियमवि तहप्पपरिणामो ॥

मनोयोग है। अथवा मन का योग—करना, कराना और अनुमतिरूप व्यापार योग है। इसी तरह वाक्योग और काय योग हैं^१।”

अभयदेव सूरि ने अन्यत्र लिखा है—“मननं मन —मनन करना मन है। औदारिक आदि शरीर की प्रवृत्ति द्वारा ग्रहण किये हुए मनोद्रव्य के समुदाय की सहायता से होनेवाला जीव का मनन रूप व्यापार मनोयोग है^२। भावरूप व्युत्पत्त्य को लेकर यह भाव-मन का कथन है।

“औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर के व्यापार द्वारा ग्रहण किये हुए भापा-द्रव्य के समूह की सहायता से जीव का व्यापार वचनयोग है^३।

“जिसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है उसे काय—शरीर कहते हैं। उसके व्यापार को कायव्यायाम कहते हैं। वह औदारिकादि शरीरयुक्त आत्मा के वीर्य की परिणति विशेष है^४।”

१३—द्रव्य योग अष्टस्पर्शी है और कर्म चतुस्पर्शी (गा० १६-२०)

जो द्रव्य काययोग आदि को आस्रव मानते हैं उनके अनुसार भी आस्रव कर्म नहीं। द्रव्य काययोग अष्टस्पर्शी हैं जब कि कर्म चतुस्पर्शी हैं। अतः उनके द्वारा कहा जानेवाला द्रव्य काययोग आस्रव कर्म नहीं हो सकता।

आचार्य जवाहिरलालजी लिखते हैं—“मिथ्यात्व, कषाय, अत्रत और योग को जीवाश की मुख्यता को लेकर जीवोदय निष्पन्न कहा है। ये एकान्त जीव हैं इनमें पुद्गल

१—ठाणाङ्ग ३ १ १२४ टीका

मनसा करणेन युक्तस्य जीवस्य योगो—वीर्यपर्यायो दुर्बलस्य यष्टिकाद्रव्यमदुपपद्यते
करो मनोयोग इति, मनसो वा योग —करणकारणअनुमतिरूपो व्यापारो
मनोयोग, एव वाग्योगोऽपि, एव काययोगोऽपि

२—वही १ १६ की टीका

‘एगे मणे’ ति -मना मन —औदारिकादिशरीरव्यापाराहतमनोद्रव्यसमूहसाचिव्या-
जीवव्यापारो, मनोयोग इति भाव

३—वही १ २० की टीका

‘एगा वइ’ ति वचन वाक्—औदारिकवैक्रियाहारकशरीरव्यापाराहतवाग्द्रव्यसमूह-
साचिव्याजीवव्यापारो, वाग्योग इति भाव

४—वही १ २१ टीका

‘एगे कायव्यायामे’ ति चीयत इति काय —शरीर तस्य व्यायामो व्यापार
कायव्यायाम औदारिकादिशरीरयुक्तस्यात्मनो वीर्यपरिणतिविशेष इति भाव

का सर्वथा मभाव है यह शास्त्र का तात्पर्य नहीं है क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। मिट्टी से मिट्टी का ही घडा बनता है—सोने का नहीं बनता। आठ प्रकार की कर्म प्रकृतियों का उदय चतुःस्पर्शी पौद्गलिक माना गया है इसलिए उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी चतुःस्पर्शी पौद्गलिक ही होंगे, एकांत अरूपी और एकांत अपौद्गलिक नहीं हो सकते। मिथ्यात्व, अन्नत, कपाय और योग आठ प्रकार की कर्म की प्रकृतियों के उदय से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने कारण के अनुसार ये रूपी और चतुःस्पर्शी पौद्गलिक हैं एकांत अरूपी और अपौद्गलिक नहीं हैं तथापि जीवांश की मुख्यता को लेकर शास्त्र में इन्हें जीवोदय निष्पन्न कहा है '१।'

उपर्युक्त उद्धरणमें योग को चतुःस्पर्शी कहा गया है पर आचार्य जवाहिरलालजी ने उक्त अधिकार में ही एकाधिक स्थानों में योग को अष्टस्पर्शी स्वीकार किया है—जैसे—
“आठ आत्मा में कपाय और योग क्रमशः चतुःस्पर्शी और अष्टस्पर्शी पुद्गल हैं २।”
“संसारि आत्मा रूपी भी होता है इसलिए कपाय और योग के क्रमशः चतुःस्पर्शी और अष्टस्पर्शी रूपी होने पर भी आत्मा होने में कोई सन्देह नहीं ३।” “मिथ्यात्व, कपाय और योग को चतुःस्पर्शी और काययोग को अष्टस्पर्शी पुद्गल माना जाता है ४।’

टिप्पणी १२ में टीका के आधार से योग का जो विस्तृत विवेचन दिया गया है उससे स्पष्ट है कि भाव योग ही आस्रव है, द्रव्ययोग नहीं। भाव योग कदापि रूपी नहीं हो सकता।

१४—आस्रवों के सावद्य-निरवद्य का प्रश्न (गा० २१-२२)

इन गायाम्रो में २० आस्रवों का सावद्य-निरवद्य की दृष्टि से विवेचन है।

स्वामीजी के मत से १६ आस्रव एकान्त सावद्य हैं। उनसे केवल पाप का आगमन होता है। योग आस्रव, मन प्रवृत्ति आस्रव, वचन प्रवृत्ति आस्रव और काय प्रवृत्ति आस्रव—ये चारों आस्रव सावद्य और निरवद्य दोनों प्रकार के हैं। योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। शुभ योग निरवद्य हैं और उनसे पुण्य का संचार होता है। अशुभ योग सावद्य हैं और उनसे पाप का संचार होता है। योग की शुभाशुभता की अपेक्षा से उक्त चारों आस्रव सावद्य-निरवद्य दोनों हैं।

१—सद्धर्ममण्डनम् आश्रवाधिकार बोल १८

२—वही बोल १५

३—वही बोल १६

४—वही बोल ५

१५—स्वाभाविक आस्रव (गा० २३-२५)

स्वामीजी ने इन गायाम्रो में २० आस्रवों में स्वाभाविक कितने हैं और कर्तव्य रूप कितने हैं—इसका विवेचन किया है ।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग का सामान्य रूप यह है कि ये पाँचो ही आस्रव-द्वार हैं । पाँचो ही कर्मों के कर्ता—हेतु—उपाय हैं । गृह के प्रवेश-द्वार की तरह आस्रव जीव-प्रदेश में कर्मों के आगमन के हेतु हैं—‘शुभाशुभकर्मामगमद्वार रूप आस्रव’^१ ।

‘आस्रवन्ति प्रविशन्ति येन कर्माण्यानीत्याश्रव कर्मबन्धहेतुरिति भावः’^२—आदि व्याख्याएँ—इसी बात को पुष्ट करती हैं ।

उपर्युक्त पाँच आस्रवों में मिथ्यात्व, अविरति, अप्रमाद और कपाय ये स्वभाव रूप हैं—आत्म की स्थिति रूप हैं । ये आत्म की अमुक प्रकार की भाव-परिणति रूप हैं—योग आस्रव इनसे कुछ भिन्न है । वह स्वभाव रूप—स्थिति रूप—परिणति रूप भी होता है और प्रवृत्ति रूप भी । प्रथम चार आस्रव प्रवृत्ति रूप—क्रिया रूप—व्यापार रूप नहीं । व्यापार रूप आस्रव केवल योग है ।

वीम आस्रवों में अन्तिम पदह क्रिया रूप हैं—व्यापार रूप हैं । योग आस्रव भी व्यापार रूप है अतः उक्त पदह आस्रवों का समावेश योग आस्रव में होता है । वास्तव में उक्त पदह आस्रव योगास्रव के ही भेद अथवा रूप हैं । क्योंकि हिंसा करा, शूठ बोलना यावत् सूची-कुशाग्र का सेवन करना—योग के अतिरिक्त अन्य नहीं ।

१६—पापस्थानक और आस्रव (गा० २६-३६)

प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य अठारह पाप भी आस्रव हैं । स्वामीजी ने आस्रव को जीव-परिणाम कहा है । भगवती सूत्र में प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य को स्त्री—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शयुक्त कहा है^३ । स्वामीजी के सामने प्रश्न आया कि भगवती सूत्र के उक्त उल्लेख में प्राणातिपात आदि अठारहो आस्रव स्त्री ठहरने हैं उक्त श्रुति किन प्राकार पर कहा जा सकता है । स्वामीजी इसी शङ्का का समाधान यहाँ करते हैं । उनका कहना है कि भगवती में प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशल्य-स्थानक का स्त्री कहा है, प्राणातिपातादि अठारह पापों को नहीं । प्राणातिपातादि पाप प्राण

१—तत्त्वाः १४ स्वार्थसिद्धि

२—श्रृणोति १ १३ टीका

३—देहिण्टि २(१) पृ० २०२

हैं, प्राणातिपातादि स्थानक आत्मव नहीं। अतः भगवती सूत्र के उक्त उल्लेख से आत्मव मी नहीं ठहरता।

प्राणातिपात आदि अठारह ही अलग-अलग पाप हैं और अठारह ही आत्मव हैं। इनके आधार स्वरूप अठारह पाप-स्थानक हैं। जिस स्थानक का उदय होता है उसी के अनुरूप पाप जीव करता है। ये स्थानक अजीव हैं। चतुःसर्षी कर्म हैं। रूपी हैं। पर इनके उदय से जीव जो कार्य करता है और जो आत्मव रूप हैं वे अस्ती होते हैं। जिनके उदय में मनुष्य हिंसा आदि पाप-कार्य करता है वे मोहकर्म हैं—अठारह पाप-स्थानक हैं और उदय से जो हिंसा आदि कर्तव्य—व्यापार जीव करता है वे योगात्मव हैं। इस तरह पाप-स्थानक और पाप दोनों भिन्न-भिन्न हैं।

प्राणातिपात—हिंसा आदि पाप जीव करता है। प्राणातिपातादि पाप-स्थानक उनके उदय में होते हैं। प्राणातिपातादि-स्थानको के उदय से जीव जो हिंसादि सावध कार्य करता है वे जीव-परिणाम हैं। वे ही आत्मव हैं और अरूपी हैं। इनसे जीव-प्रवेश में नये कर्मों का प्रवेश होता है^१।

भगवती सूत्र में कहा है—“एव खलु पाणाद्वा ए जाव मिच्छादंसणसल्ले वट्टमाणे सच्चेव जीवे सच्चेव जीवाया^२।” अर्थात् प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशल्य पर्यन्त में वर्तमान जीव है वही जीवात्मा है। यह कथन भी प्राणातिपात आदि आत्मवों का जीव-परिणाम निश्चय करता है।

१७—अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान (गा० ३७-४१)

स्वामीजी ने इन गाथाओं में जो कहा है उसका सार इस प्रकार है अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान दो-दो प्रकार के होते हैं—शुभ—अच्छे और अशुभ—मलीन। शुभ अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान पुण्य के द्वार हैं तथा अशुभ अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान पाप के द्वार। शुभ अशुभ दोनों ही अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान—जीव-परिणाम, जीव-भाव, जीव-गर्भाय हैं। शुभ परिणामादि सब निर्जरा के हेतु हैं। उनमें पुण्य का आगमन उमी

^१—विष्णु व्याख्या के लिए देखिए पृ० २६१-२६४ टि० २ (१)। इसी विषय पर श्रीमद् जयाचार्य ने जो टाल लिखी है उसका कुछ अंश पृ० २६३ पर उद्धृत है। समूची टाल परिनिष्ठ में दी जा रही है।

^२—भगवती १७०

प्रकार सहज भाव से होता है जिस प्रकार धान के साथ पुआल की उत्पत्ति । अशुभ परिणाम आदि एकांत पाप के कर्ता हैं ।

लेश्या और योग के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अन्यत्र लिखा है

“अनुयोगद्वार में जीव उदय-निष्पन्न के ३३ योनों में छ भाव लेश्याओं का उल्लेख है । जो तीन भली लेश्याएँ हैं, वे धर्म लेश्याएँ हैं । निर्जरा की करनी हैं । पुण्य ग्रहण करती हैं उस अपेक्षा से वे उदयभाव नहीं गयी हैं । जो तीन अवर्म लेश्याएँ हैं, उनसे एकान्त पाप लगता है । वे प्रत्यक्षत उदयभाव हैं—अप्रशस्त कर्तव्य की अपेक्षा से ।

“उदय के ३३ बोलो में सयोगी भी है । उसमें सावद्य और निरवद्य दोनों योगों का समावेश है । निरवद्य योग निर्जरा की करनी है । उनसे निर्जरा होती है, साध-माध पुण्य भी लगता है जिस अपेक्षा से उन्हें उदयभाव कहा है । सावद्य योग पाप का कर्ता है । सावद्य योग प्रत्यक्षत उदयभाव है ।

“छही भाव लेश्याएँ उदयभाव हैं । तीन भली लेश्या और निरवद्य योग को उदय भाव में तीर्थकर ने कहा है । निरवद्य योग और निरवद्य लेश्या पुण्य के कर्ता हैं । इसका न्याय इस प्रकार है । अन्तरायकर्म के क्षय होने से नामकर्म के सयोग से दायक वीर्य उत्पन्न होता है । वह वीर्य स्थिर-प्रदेश है । जो चलने हैं वे योग हैं । मोहकर्म के उदय से नामकर्म के सयोग से चलते हैं वे सावद्य योग हैं, पाप के कर्ता हैं । मोहकर्म के उदय बिना नामकर्म के सयोग में जीव के प्रदेश चलने हैं वह निराय योग हैं । निरवद्य योग निर्जरा की करनी हैं । पुण्य के कर्ता हैं ।

“अन्तरायकर्म के क्षय और क्षयोपशम होने से वीर्य उत्पन्न होता है । उस वीर्य का व्यापार भला योग और भली लेश्या है । निर्जरा की करनी है । पुण्य का कर्ता है । अनुयोगद्वार में छही भावलेश्याओं को उदयभाव कहा है । सयोगी रहते से भले-बुरे योगों को भी उदयभाव कहा है । भली लेश्या और भले योग पुण्य ग्रहण करते हैं तबसे उन्हें उदयभाव कहा है । भले योग और भली लेश्या से कर्म कटने हैं उस अपेक्षा में उन्हें निर्जरा की करनी कहा गया है । छही लेश्याओं का कर्म का कर्ता कहा है । भली लेश्या भली गति का वन्ध करती है । बुरी लेश्या बुरी गति का वन्ध करती है ।

“लेश्या और योग में एकत्व-जैसा देखा जाता है। अगर दोनों में अन्तर है तो वह ज्ञानी ग्राह्य है। जहाँ मलेश्या वहाँ सयोगी, जहाँ सयोगी वहाँ सलेश्या, जहाँ अयोगी वहाँ अलेश्या और जहाँ अलेश्या वहाँ अयोगी देखा जाता है।

“धायक क्षयोपशम भाव से करनी करते समय उदयभाव भी सहचर रूप से प्रवर्तन करता है। जिससे पुण्य लगता है। यथातथ्य चलने से ईर्यावही कर्म लगते हैं। वे भी उदयभाव योग से लगते हैं^१।”

स्वामीजी ने यहाँ लेश्या आदि के विषय में जो कहा है उसका आगमिक और ग्रन्थान्तर आवाह नीचे दिया जाता है।

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! कृष्णलेश्या के कितने वर्ण हैं ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! द्रव्य लेश्या को प्रत्याश्रित कर पाँच वर्ण यावत् आठ स्पर्श कहे गए हैं। भाव लेश्या को प्रत्याश्रित कर उन्हें अवर्ण कहा गया है। यही बात शुद्ध लेश्या तक जाननी चाहिए^२।”

दस विध जीव-परिणाम में लेश्या-परिणाम भी है^३। भाव लेश्या जीव-परिणाम है^४। द्रव्य लेश्या अष्टस्पर्शों पुद्गल है। वह जीव-परिणाम नहीं। जीव उदयनिष्पन्न के ३३ बोलों में छः ही लेश्याओं को गिनाया है^५। ये भी भाव लेश्याएँ हैं। द्रव्य लेश्याओं में से प्रथम तीन को अधर्म और अवशेष तीन को धर्म लेश्याएँ कहने का आवाह उत्तराध्ययन की निम्न गाथा है

क्रियहा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
तऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।

एक बार गौतम ने पूछा “भगवन् ! छः लेश्याओं में से कौन-कौन सी अविशुद्ध हैं और कौन-कौन सी विशुद्ध ?” भगवान ने उत्तर दिया—“गौतम ! कृष्णलेश्या, नील-लेश्या और कापोतलेश्या—ये तीन लेश्याएँ अविशुद्ध हैं और तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुभ्रलेश्या—ये तीन लेश्याएँ विशुद्ध हैं। हे गौतम ! इसी तरह पहली तीन अप्रगस्त हैं और

१—टीकम डोसी की चर्चा

२—भगवती १२ ५

वगदहेसा ण न्ते । वड्ढन्ना—पुच्छा गोयमा । दव्वलेस पडुच्च पचवन्ना, जाव

—अट्टफासा पणत्ता भावलेस पडुच्च अवन्ना ४, एव जाव सुक्खेरसा ।

३—टागान्न १० १ ७१३, मूल पाठ के लिए देखिए पृ० ४०५ टि० २४

४—देसिए पृ० ४०६ टि० २५

५—अनुयोगद्वार सू० १२६, मूल पाठ के लिए देखिए पृ० ४०६ टि० २६

वाद की तीन प्रशस्त ह । पहली तीन महिष्ठ ह और वाद की तीन असहिष्ठ । पहली तीन दुर्गति को ले जाने वाली है और वाद की तीन मुगति को^१ ।”

दिगम्बर गन्धो मे वे ही छ लेश्याएँ मानी गयी हैं जो श्वेताम्बर आगमा में है^२ । शुभ-अशुभ का वर्गीकरण भी उमी न्त्य मे है^३ ।

लेश्या की परिभाषा दिगम्बर-गन्धो मे इस रूप मे मिलती है—“जोगपउत्ती लेग्मा कसायउदयानुरजिया होइ^४ ।” कपाय के उदय से अनुरजित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । प्राचार्य अमृतचन्द्र और जयमेन ने भी यही परिभाषा अपनाई है ।

श्रीनेमिचन्द्र लिखते हैं “जिन मे जीव पुण्य-पापको लगाता है अथवा उन्हें अपना करता है वह (भान) लेश्या है^५ ।

प्राचार्य पूज्यपाद ने स्पष्टन लेश्या के दो भेद—द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या का उल्लेख किया है और भावलेश्या की वही परिभाषा दी है जो गोम्मतमार मे प्राप है^६ । गोम्मतमार मे कहा है “वणादय मे समाहित शरीरवर्ण द्रव्य लेश्या है । मोह के

१—प्रज्ञापना लेख्यापद १७ ४ ४७

एत तओ अविष्टाओ, तओ विष्टाओ
तओ आपसत्थाओ, तओ पसत्थाओ
तओ सकलिष्टाओ, तओ असकलिष्टाओ
तओ दुग्गतिगामियाओ, तओ सुगतिगामियाओ

२—गोम्मतमार जीवकाण्ड ४८३

क्किंहा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्खेस्सा य ।

लेग्माण णिदेसा उच्चये हवति णियमेण ॥

३—वही ४६८-५००

४—गोम्मतमार जीवकाण्ड ४६०

५—पञ्चाग्निशाय २ ११८ टीकाएँ

(क) कपायानुरजिता योगप्रवृत्तिलेश्या

(ग) कपायोत्थानुरजिता योगप्रवृत्तिलेश्या

६—गोम्मतमार जीवकाण्ड ४८८

लेग्मा अपीतिरिद्ध मणीय णियजपुण्णपुण्ण च ।

मीमांसि दोस्ति लेग्मा लेग्मागुणतानयस्मादा ॥

७—पञ्चाग्निशाय २ ११८ टीकाएँ

लेग्मा इति वा, अथवा नास्ति वा चेति । नास्ति वा कपायोदयरक्षिता
अनप्रवृत्तिरिति

उदय, क्षययोगम, उगम और क्षय से उत्पन्न जीवस्पन्दन भाव लेश्या है^१ ।”

दिगम्बर आचार्यों ने भी छ लेश्याओं को उदयभाव कहा है^२ । इस सम्बन्ध में सर्वार्थनिद्धि में निम्न समाधान मिलता है

“उत्तान्तकपाय, शीणकपाय और सयोगीकेवली गुणस्थान में शुद्धलेश्या हैं । वहाँ पर कपाय का उदय नहीं फिर लेश्याएँ औदयिक कैसे ठहरती हैं ?”

“तो योगप्रवृत्ति कपाय के उदय से अनुरजित है वही लेश्या है । इस प्रकार पूर्वभावप्रज्ञापन नय की अपेक्षा से उत्तान्तकपाय और गुणस्थानों में भी लेश्या को औदयिक कहा है । अयोगीकेवली के योगप्रवृत्ति नहीं होती इसलिए वे लेश्यारहित हैं ऐसा निश्चय होता है^३ ।”

गोम्मटसार में भी कहा है—“अयोगिस्थानमलेग्य तु” (जी० का० ५३२)—अयोगी स्थान में लेश्या नहीं होती । जिन गुणस्थानों में कपाय नष्ट हो चुकी हैं उनमें लेश्या होने का कथन भूतपूर्वगति न्याय से है । अथवा योगप्रवृत्ति मुख्य होने से वहाँ लेश्या भी नहीं गयी है^४ ।

अध्यवसाय के सम्बन्ध में निम्न बातें जानने जैसी हैं

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने बुद्धि, व्यवसाय, अव्यवमान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम सबको एकार्यक कहा है^५ । इनकी व्याख्या क्रमशः इस प्रकार है—
बोवन बुद्धि, व्ययसान व्यवसाय, अध्यवसान अध्यवसाय, मनन पर्यालोचन मतिश्च, विज्ञायते जनेनेति विज्ञान, चिन्तन चित्त, भवन भाव, परिणमन परिणाम^६ ।

१—गोम्मटसार जीवकाण्ड . ५३६

वर्णगोदयसपादिदसरीरवर्णो दु दृब्धदो लेस्सा ।

मोदुदयखओवममोवममखयजजीवकदणभावो ॥

२—(क) तत्त्वा० २.६

(ख) गोम्मटसार जीवकाण्ड ५४५

भावादो छल्लेस्सा ओदयिया होति अप्पवहुग तु ।

३—तत्त्वा० २.६ सर्वार्थसिद्धि

४—गोम्मटसार जीवकाण्ड ५३३

णट्टसंसाये लेस्सा उच्चदि सा भूदपुञ्जगदिणाया ।

अहरा जोगपट्ती मुखोत्ति तद्दि हवे लेस्सा ॥

५—समयसार वध अधिसार २७१

बुद्धी वरणाओवि य अज्झवसाण मई य विण्णाण ।

एकट्ठमेव सज्ज चित्त भावो य परिणामो ॥

६—वही २७१ की जयसेनवृत्ति

कुन्दकुन्दाचार्य लिखते हैं—“जीव अव्यवस्थित से पशु, नरक, देव, मनुष्य इन सभी पर्याय—भावों और अनेकविध पुण्य-पाप को करता है^१ ।”

ध्यान के विषय में कुछ बातें नीचे दी जाती हैं

वाचक उमास्वाति के अनुसार—एकाग्ररूप में चिन्ता का निरोध करना ध्यान है^२ । इसका भावार्थ है एक विषय में चित्त-निरोध । आचार्य पूज्यपाद ने अपनी टीका में लिखा है—“अग्र” का अर्थ सुख है । जिसका एक अग्र है वह एकाग्र कहलाता है । नाना पदार्थों का अवगमन लेने में चिन्ता परिस्पन्दवती होती है । उसे अन्य अग्रोपमुखो से हटा कर एक अग्र अर्थात् एकमुख करना एकाग्रचिन्तानिरोध कहलाता है । यहाँ प्रश्न उठता है निरोध अभावस्वरूप होने में क्या सर-शृंग की तरह ध्यान अस्त नहीं होगा ? इसका समाधान इस प्रकार है—अन्य चिन्ता की निवृत्ति की अपेक्षा वह अस्त है और अपने विषय की प्रवृत्ति की अपेक्षा मत् । निश्चल अग्निशिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है^३ ।” चित्त के विलोप का त्याग करना ध्यान है^४ ।”

दुःख रूप अथवा पीडा पहुचाने रूप ध्यान को आर्तध्यान कहते हैं^५ । क्रूरता रूप ध्यान रौद्रध्यान है^६ । अहिंसा आदि भावों में युक्त ध्यान बर्मध्यान है^७ । मेल दर हुए स्वच्छ वस्त्र की तरह शुचिगुण में युक्त ध्यान को शुद्धध्यान कहते हैं^८ ।

१—समयसार बध अधिकार २३८

सर्वे करेइ जीवो अङ्गवसागेण तिरियणेरयिण् ।

देवमणुये य सर्वे पुण्ण पाप च णेयविह ॥

२—तत्त्वा० ६२७

उत्तमसहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्

३—तत्त्वा० ६२७ सत्रायसिद्धि

४—वही ६२१ सत्रायसिद्धि .

चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम्

५—वही ६२८ सत्रायसिद्धि

मृत दुःखम्, अर्शनमर्तिवो, तत्र भवमार्तम् ।

६—वही ६२८ सत्रायसिद्धि

रुद्र क्रूरशयनस्य कर्म तत्र भव वा रौद्रम्

७—वही ६२८ सत्रायसिद्धि

उमांदनपेत वर्म्यम्

८—वही ६२८ सत्रायसिद्धि

शुचिगुणयोगाच्छुद्धम्

इनमें से प्रथम दो ध्यान अप्रशस्त हैं और अन्तिम दो प्रशस्त^१ । अप्रशस्त पापात्म के कारण हैं और प्रशस्त कर्मों के निर्दहन करने की सामर्थ्य से युक्त^२ । प्रशस्त मोक्ष के हेतु हैं और अप्रशस्त ससार के^३ ।

१८—पुण्य का आगमन सहज कैसे ? (गा० ४२-४५)

गाथा ४१ में स्वामीजी ने शुभ अध्यवसाय, परिणाम, लेश्या, योग और ध्यान को सवर और निर्जरा रूप कहा है तथा उनसे पुण्य का आगमन सहज भाव से होता है, ऐसा लिखा है । सवर और निर्जरा की करनी से पुण्य का सहज आगमन कैसे होता है—इसी बात को स्वामीजी ने गा० ४२ ४५ में स्पष्ट किया है । इस विषय में पहले कुछ विवेचन किया जा चुका है^४ । प्रश्न है—यथातथ्य मोक्ष मार्ग की करनी करते हुए पुण्य क्यों लगता है ? इसका उत्तर स्वामीजी ने इस प्रकार दिया है—

“एक मनुष्य को गेहूँ की अत्यन्त चाह है पर पयाल की चाह नहीं । गेहूँ को उत्पन्न करने के लिए उमने गेहूँ बोये । गेहूँ उत्पन्न हुए साथ में पयाल भी उत्पन्न हुआ । जिस तरह इस मनुष्य को गेहूँ की ही चाह थी, पयाल की नहीं फिर भी पयाल साथ में उत्पन्न हुआ उसी प्रकार निर्जरा की करनी करते हुए भले योगी की प्रवृत्ति से कर्म क्षय के साथ-साथ पुण्य सहज रूप से उत्पन्न होने हैं । गेहूँ के साथ बिना चाह पयाल होता है वैसे ही निर्जरा की करनी के साथ बिना चाह पुण्य होता है ।

“धूल लगाने की इच्छा न होने पर भी राजस्थान में गोचरी जाने पर जैसे साधु के शरीर में धूल लग जाती है वैसे ही निर्जरा की करनी करते हुए पुण्य लग जाता है । निरवद्य योगी की प्रवृत्ति करने समय पुण्य निश्चय रूप में लगता ही है^५ ।

“निरवद्य करनी करते समय जीव के प्रदेशों में हलन-चलन होती है तब कर्म-पुद्गल आत्म-प्रदेशों में प्रवेश करते हैं । कर्म-पुद्गलों का स्वभाव चिपकने का है । जीव के प्रदेशों

१—तत्त्वा० ६ २८ सर्वार्थसिद्धि

तदेतच्चतुर्विध ध्यान द्वैविध्यमग्नौते । कुत ? प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्

२—वही

अप्रशस्तमपुण्यासवन्मरणत्वात्, कर्मनिर्दहनसामर्थ्यात्प्रशस्तम्

३—तत्त्वा० ६ ३०

४—पृ० १७५ अन्तिम अनुच्छेद तथा पृ० २०४ टि० ४ (२)

५—टीकम दोसी की चर्चा

का स्वभाव ग्रहण करने का है। उसे मिटाने की शक्ति जीव की नहीं।

“योग प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार के होते हैं। अप्रशस्त योग का सवर और प्रशस्त योगो की उदीर्णा—प्रवृत्ति मांज-मार्ग में विहित है। सवर और उदीर्णा में कर्मों की निर्जरा होती है। सवर और उदीर्णा निर्जरा की करनी है। इस करनी में सहज रूप से पुण्य होता है अतः उसे आसव में डाला है। निर्जरा की करनी करने समय जीव ने सर्व प्रदेशों में हलन-चलन होती है। उस समय नामात्म के उदय में पुण्य का प्रवेश होता है।”

१६—वासठ योग और सत्रह संयम (गा० ४६-४७)

यहाँ दो बातें कही गयी हैं—

१—‘श्रीपपातिक सूत्र’ में ६२ योगों का उल्लेख है। वे साव्य और निरव्य दोनों प्रकार के हैं। योग जीव की क्रिया-करनी है। वह जीव-परिणाम है। अतः योग-आसव जीव है।

२—असयम के सत्रह भेद भी योग हैं।

असयम के सत्रह भेदों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) पृथ्वीकाय असयम पृथ्वीकाय जीव (मिट्टी, लोहा, ताँबा आदि) के प्रति प्रययम की वृत्ति। उनकी हिंसा का अत्याग।

(२) अप्काय असयम जलकाय जीव (मोस, कुहासा आदि) की हिंसा का अत्याग अर्थात् उनके प्रति असयम की वृत्ति।

(३) तेजस्काय असयम अग्निकाय जीव (अगार, दोपशिखा आदि) की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति।

(४) वायुकाय असयम वायुकाय जीव (ताँ, सवर्तक गादि) की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति।

१—टीरुम डोमी ने जाय

२—समन्तायाङ्ग ४ १७

पुत्रिकाय असयमे जाउकाय असयमे तेजकाय असयमे वाउकाय असयमे वणस्स-
काय असयमे पेइदिय असयमे तेइदिय असयमे चउइदिय असयमे पच्चिदिय असयमे
अतीरकाय असयमे पेइअसयमे उओहा असयमे अउहुअसयमे अप्पन्नणा असयमे
मणअसयमे वदअसयमे काय असयमे।

- (५) वनस्पतिकाय असयम वनस्पतिकाय जीव (वृक्ष, लता, आलू, मूली आदि) की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (६) द्वीन्द्रिय असयम दो इन्द्रिय वाले जीव जैसे—सीप, शख आदि की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (७) त्रीन्द्रिय असयम तीन इन्द्रिय वाले जीव जैसे—कुम्बु, पिपीलिका आदि की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (८) चतुरिन्द्रिय असयम चार इन्द्रिय वाले जीव जैसे—मक्षिका, कीट, पतंग आदि की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (९) पचेन्द्रिय असयम पाँच इन्द्रिय वाले जीव जैसे—मनुष्य, पशु, पक्षी आदि तिर्यञ्च की हिंसा का अत्याग या उनके प्रति असयम की वृत्ति ।
- (१०) अजीविकाय असयम बहुमूल्य अजीव वस्तु जैसे—स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि का प्रचुर सग्रह और उनके भोग की वृत्ति ।
- (११) प्रेक्षा असयम बिना देख-भाल किए सोना, बैठना, चलना आदि अथवा बीज, हरी घास, जीव-जन्तु युक्त जमीन पर सोना, बैठना आदि ।
- (१२) उपेक्षा असयम पाप कर्म में प्रवृत्त को उत्साहित करने की वृत्ति ।
- (१३) अपहृत्य असयम मल, मूत्रादि को असावधानी पूर्वक विसर्जन करने की वृत्ति ।
- (१४) अप्रमार्जन असयम स्थान, वस्त्र, पात्र आदि को बिना प्रमार्जन काम में लाने की वृत्ति ।
- (१५) मन असयम मन में इर्ष्या, द्वेष आदि भावों के पोषण की वृत्ति ।
- (१६) वचन असयम सावध वचनों के प्रयोग की वृत्ति ।
- (१७) काय असयम गमनागमन आदि क्रियाओं में असावधानी ।

असयम का अर्थ है—अविरति । अविरति को भाव शस्त्र कहा गया है^१ । अतः वह स्पष्टतः आत्म-परिणाम है । अविरति आस्रव है अतः वह भी जीव-परिणाम—जीव है ।

१—ठाणाङ्ग १० १ ७४३

सत्त्वमग्नी विस लोण सिनेहो खारमन्त्रि ।

दुष्पउत्तो मणोवायाकाया भावो त अविरती ॥

२०—चार संज्ञाएँ (गा० ४६) •

चेतना—ज्ञान का अमातावेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय से पैदा होने वाले विकार में युक्त होना सज्ञा है^१ । आचार्य पुण्यपाद लिखते हैं—“आहारादि विषयो को अभिलाषा को सज्ञा कहते हैं^२ ।” सज्ञाएँ चार हैं^३

- (१) आहारसज्ञा आहार-ग्रहण की अभिलाषा को आहारसज्ञा कहते हैं ।
- (२) भयसज्ञा भय मोहनीयकर्म के उदय में होनेवाला त्रामश्य परिणाम भयसज्ञा है^४ ।
- (३) मैथुनसज्ञा वेद मोहनीयकर्म के उदय में उत्पन्न होनेवाली मैथुन अभिलाषा मैथुन-सज्ञा है^५ ।
- (४) परिग्रहसज्ञा चारित्र्य मोहनीय के उदय में उत्पन्न परिग्रह अभिलाषा को परिग्रह-सज्ञा कहते हैं^६ ।

जीव सज्ञाओं से कर्मों को आत्म-प्रदेशों में खींचता है । इस तरह कर्म की हेतु सज्ञाएँ आस्रव हैं । सज्ञाएँ जीव-परिणाम हैं । अत आस्रव जीव-परिणाम है—जीव है ।

आस्रव रूप सज्ञाओं को भगवान ने अवण कहा है^७ । अत अन्य आस्रव भी अवण—अस्वी ठहरते हैं ।

भगवती सूत्र में दम सज्ञाएँ कही गयी हैं^८ । एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! सज्ञाएँ कितनी हैं ?” भगवान महावीर ने उत्तर दिया—“सज्ञाएँ दम हैं—(१) आहार,

१—ठाणाङ्ग ४ ४ ३५६ टीका

सज्ञा—चेतन्य, तच्चासातवेदनीयमोहनीयकर्मोदयजन्यविकारयुक्तमाहारसज्ञादित्वेन व्यपदिष्यत

२—तत्त्वा० २ २४ सर्वार्थमिद्धि

३—देखिए, पृ० ४१० टि० ३२

४—ठाणाङ्ग ४ ४ ३५६ टीका

भयसज्ञा—भयमोहनीयसम्पाओ जीवपरिणामो

५—वही

मैथुनसज्ञा—वेदोदयजनितो मैथुनाभिलाष

६—वही

परिग्रहसज्ञा—चारित्र्यमोहोदयजनितः परिग्रहाभिलाष

७—देखिए, पृ० ४१० टि० ३२

८—भगवती ७ ८

(२) भय, (३) मैयुन, (४) परिग्रह, (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया, (८) लोभ, (९) लोक^१ और (१०) मोघ^२ ।”

ये सभी जीव-परिणाम हैं ।

कहा है—“चार मत्ता, तीन लेश्या, इन्द्रियवशता, आर्तरीद्र-ध्यान और दुष्प्रयुक्त ज्ञान और दर्शनचारित्र्यमोहनीय कर्म के समस्त भाव पापान्त्र के कारण हैं^३ ।”

२१—उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम (गा० १०-११)

गोशालक सर्वभाव नियत मानता था । उसकी धर्म-प्रज्ञाति में उत्थान, कर्म, वल, वीर्य और पुरुषकार-पराक्रम का स्थान नहीं था । भगवान् महावीर की धर्म विज्ञाति थी—उत्थान है, कर्म है, वल है, वीर्य है, पुरुषकार-पराक्रम है, सर्वभाव नियत नहीं है^४ ।

उत्थान, वल, वीर्य आदि के व्यापार भावद्य और निरवद्य दोनों प्रकार के होते हैं ।

भावद्य उत्थान, वल, वीर्य आदि में जीव के पाप-कर्मा का संचार होता है और निरवद्य उत्थान, वल, वीर्य आदि में पुण्य-कर्म लगते हैं । इस तरह उत्थान, वल, वीर्य आदि के व्यापार आन्त्रव हैं ।

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् । उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पुरुषकार-पराक्रम, कितने वर्ण, गय, रम और स्पर्श वाले हैं^५”

१—भगवती ७ ८ टीका

एव शब्दार्थगोचरा विशेषावबोधक्रियं सजायतेऽनयेति लोकमज्ञा

२—भगवती ७ ८ टीका

मतिज्ञानावरणक्षयापशमाच्छब्दाद्यर्थगोचरा सामान्यावबोधक्रियं सजायते
वस्त्वनयेत्योद्यमज्ञा

३—पञ्चास्तिकाय २ १४०

सगणाजो य तिलेस्सा इदियवसदा य अत्तरुदाणि ।

णाग च दुप्पउत्त मोहो पावप्पदा होति ॥

४—उपासकदशा :

गोशालस्स मद्धलिपुत्तस्स वम्मपरागत्ती, नत्थि उट्ठाणे इ वा वम्मं इ वा उले इ वा
वीरिण इ वा पुरिसस्सकारपरस्समं इ वा, निवया मज्झभावा, मगुली ण समणस्स
भगवज्जो महावीरस्स धम्मपरागत्ती, नत्थि उट्ठाणे इ वा, वम्मं इ वा, उले इ वा,
वीरिण इ वा पुरिसस्सकारपरस्समं इ वा, अणियया सत्त्वभावा ।

भगवान् महाश्वर ने उतर दिया— गीतम् । वे अवर्ण, अगन्ध, अरस और अस्पर्श वाले हैं ।”

इस वार्तालाप में उत्थान, कर्म आदि को स्पष्टतः अस्वी कहा है । उत्थान, कर्म आदि का व्यापार योग आत्मत्व है । इस तरह योग आत्मत्व स्वी ठहरता है ।

२२—सयती, असयती, सयतासयती आदि त्रिक (गा० ५२-५५) :

आगमों में निम्न त्रिक अनेक स्थल और प्रसंगों में मिलते हैं

(१) विरत, अविरत और विरताविरत ।

(२) प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी ।

(३) सयती, असयती और सयतासयती ।

(४) पण्डित, बाल और बालपण्डित ।

(५) जाग्रत, सुत और सुतजाग्रत ।

(६) सवृत्त, असवृत्त और सवृत्तासवृत्त ।

(७) धर्मी, अधर्मी और धर्माधर्मी ।

(८) धर्मस्थित, अधर्मस्थित और धर्माधर्मस्थित ।

(९) धर्मव्यवसायी, अधर्मव्यवसायी और धर्माधर्मव्यवसायी ।

नीचे इन में से प्रत्येक पर कुछ प्रकाश डाला जाता है ।

(२) विरति, अविरत और विरताविरत

भगवान् महाश्वर ने तीन तरह के मनुष्य बतलाये हैं

(क) एक प्रकार के मनुष्य महा इच्छा, महा आरम्भ और महा परिग्रह वाले होते हैं । वे अनामिक, अप्रमाणिक, अधर्मिष्ठ, अधर्म की ही चर्चा करने वाले, अधर्म की ही देखने वाले और अधर्म में ही ग्रामक होते हैं । वे अधर्ममय स्वभाव और आचरणवाले और अधर्म से ही आजीविका करने वाले होते हैं ।

वे हमेशा कहते रहते हैं—मारो, काटो और भेदन करो । उनके हाथ लाह में रंगे रहते हैं । वे चण्ड, क्रूर और क्रुद्ध होते हैं । वे राग में साहसिक होते हैं । वञ्चन, माया, रूढ़-कपट में लगे रहते हैं तथा दुःशील, दुर्गत और अमानुष होते हैं ।

१—सयती १२५

नद नत । १ उट्टाण, २ कम्म, ३ उल्ले, ४ बोहीण, ५ पुरिमिक्कारपरिक्कमे—एवम
ण कथियन्ते ? त चय जाय-अत्तामे पन्तत्ते ।

वे जीवन भर सर्व प्रकार के प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शनशाल्य (भ्रष्टारहो पापों) से निवृत्त नहीं होते । वे जीवन भर सर्व प्रकार के स्नान, मर्दन, वर्णक, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, माल्य, अलङ्कारों को नहीं छोड़ते । वे जीवन भर सर्व प्रकार के यान-वाहन, सर्व प्रकार के शय्या, आसन, भोग और भोजन के विस्तार, सर्व प्रकार के क्रय विक्रय तथा मामा, आधा-मामा आदि व्यवहार, सर्व प्रकार के सोना, चांदी आदि के सञ्चय तथा झूड़े तेल और झूठ मापों से जीवन भर निवृत्त नहीं होते । वे सर्व प्रकार के आरम्भ और समाप्तियों से, सर्व प्रकार के सावध व्यापारों के करने और कराने से, सर्व प्रकार के पचन और पाचन से जीवन भर निवृत्त नहीं होते । वे जीवन भर प्राणियों को कूटने, पीटने, धमकाने, मारने, बंध करने और बांधने तथा नाना प्रकार से उन्हें क्लेश देने से तथा इसी प्रकार के अन्य सावध, बोधबीज का नाश करने वाले और प्राणियों को परिताप देनेवाले कर्मों से, जो अनार्यों द्वारा किये जाते हैं, निवृत्त नहीं होते । वे अत्यंत क्रूर दण्ड देने वाले होते हैं । वे दुःख, शोक, पश्चात्ताप, पीडा, ताप, वय, वयन आदि क्लेशों से कभी निवृत्त नहीं होते । ऐसे मनुष्य गृहस्थ होते हैं । वे अविरत कहलाते हैं । यह धर्म पत्र है ।

(ख) दूसरे प्रकार के मनुष्य अनारभी और अपरिग्रही होते हैं । वे धर्मी, धर्मानुग, धर्मिण्ड यावत् धर्म से ही आजीविका करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं । वे मुशील, मुन्नी, मुप्रत्यानन्द और सुमाधु होते हैं । वे जीवन भर सर्व प्रकार के प्राणातिपात यावत् सर्व सावध कार्यों से निवृत्त होते हैं । वे अनगर होते हैं । ऐसे मनुष्य विरत कहलाते हैं । यह धर्म पत्र है ।

(ग) तीसरे प्रकार के मनुष्य अलेच्छा, अलारभ और अल-परिग्रह वाले होते हैं । वे धार्मिक यावत् धर्म से ही आजीविका करने वाले होते हैं । वे मुशील, मुन्नी, मुप्रत्यानन्द और साधु होते हैं । वे एक प्रकार के प्राणातिपात से यावज्जीवन के लिए विरत होते हैं और एक प्रकार के प्राणातिपात से विरत नहीं होते । इसी तरह यावत् अन्य सावध कार्यों में से कई से निवृत्त होते हैं और कई से निवृत्त नहीं होते । ये धर्मोपासक हैं । ऐसे मनुष्य विरताविरत कहलाते हैं । यह मिश्र पत्र है ।

इनमें से प्रथम स्थान जा सभी पापों से अविरति रूप है आरम्भस्थान है । वह अनार्य यावत् सर्व दुःख का नाश न करनेवाला एकान्त मिथ्या और अज्ञाधु है ।

दूसरा स्थान जो सर्व पापों ने विरति रूप है वह अनारम्भस्थान है । वह आर्य यावत् सर्व दुःख के नाश का मार्ग है । वह एकान्त सम्पक् और उत्तम है ।

तीसरा स्थान जो कुछ पापों से निवृत्त और कुछ पापों से अनिवृत्त रूप है वह आरम्भ-अनारम्भ-स्थान है। वह (विरक्ति की अपेक्षा) आर्य यावत् सर्व दुःख के नाश का मार्ग है और एकात सम्यक् और उत्तम है^१।

(२) प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्याती, और प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी •

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! जीव प्रत्याख्यानी होने हैं, अप्रत्याख्यानी होते हैं अथवा प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी होते हैं ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! जीव प्रत्याख्यानी भी होते हैं, अप्रत्याख्यानी भी होने हैं और प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी भी^२”

जो अवर्त्म पक्ष में बताए हुए पापों का यावज्जीवन के लिए तीन करण और तीन योग से त्याग करता है वह प्रत्याख्यानी कहलाता है। जो उनका त्याग नहीं करता वह अप्रत्याख्यानी कहलाता है। जो कुछ का त्याग करता है और कुछ का नहीं करता वह प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी कहलाता है^३

(३) सयती, असयती और सयसासयती

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! जीव सयत होते हैं, असयत होते हैं अथवा सयतासयत होते हैं ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“जीव सयत होते हैं, असयत होते हैं और सयतासयत भी होते हैं^४।”

जो विरत हैं वे सयत हैं, जो अविरत हैं वे असयत हैं और जो विरताविरत हैं वे असयतासयत हैं।

१—सुयगड २ २

२—भगवती ७ २

जीवा ण भते । किं पच्चस्साणी, अपच्चस्साणी, पच्चस्साणापच्चस्साणी ?

गोयमा । जीवा पच्चस्साणी वि तिन्नि वि

३—भगवती ७ २

४—(क) भगवती ७ २

जीवा ण भते । सत्तया, अमत्तया, सज्जयामत्तया ? गोयमा । जीवा साया पि

अमत्तया वि, सायामत्तया वि

(ख) प्रज्ञापना लेख्यापट १ ७ ३

(४) पण्डित, बाल और बालपण्डित

एक बार महावीर ने गौतम को प्रश्न के उत्तर में कहा था—“गौतम ! जीव बाल भी होते हैं, पण्डित भी होते हैं और बालपण्डित भी^१ ।”

जो सावद्य कार्यों से विरत होने हैं उन्हें पण्डित कहते हैं, जो उनसे अविरत होते हैं उन्हें बाल और जो देशत विरत और देशत अविरत होते हैं उन्हें बालपण्डित कहते हैं^२ ।

एक बार गौतम ने भगवान् महावीर से कहा—“अन्ययूधिक ऐसा कहते यावत् प्ररूपणा करने हैं कि (महावीर के मत से) श्रमण पण्डित हैं, श्रमणोपासक बालपण्डित हैं और जिम् जीव को एक भी जीव के वध की अविरति है वह एकान्त बाल नहीं कहा जा सकता । भगवन् ! ऐसा किस प्रकार से है ?”

भगवान् बोले—“गौतम ! जो ऐसा कहने हैं वे मिथ्या कहते हैं । गौतम ! मैं तो ऐसा कहता यावत् प्ररूपणा करता हूँ कि श्रमण पण्डित हैं, श्रमणोपासक बालपण्डित हैं और जिसने एक भी प्राणी के प्रति दण्ड का त्याग किया है वह एकान्त बाल नहीं है^३ ।”

(५) जाग्रत, सुप्त और सुप्तजाग्रत

जो उक्त पहले स्थान में होता है उसे सुप्त कहने हैं । जो दूसरे स्थान में होता है उसे जाग्रत कहने हैं । जो मित्र स्थान में होता है उसे सुप्त-जाग्रत कहते हैं ।

इम विषय में भगवान् महावीर और जयन्ती का निम्न संवाद बड़ा रसप्रद है

“हे भगवन् ! जीवों का सुप्त रहना अच्छा या जाग्रत रहना ?”

“हे जयन्ती ! कई जीवों का सुप्त रहना अच्छा और कई जीवों का जाग्रत रहना । जो जीव अधार्मिक, अधर्मप्रिय आदि हैं उनका सुप्त रहना ही अच्छा है । वे सोते रहते हैं तो प्राणियों को दुःख, शोक और परिताप के कारण नहीं होते । अपने और दूसरे को अधार्मिक योजनाओं में संयोजित करने वाले नहीं होते । हे जयन्ती ! जो जीव धार्मिक, धर्माचरण करने वाले आदि हैं उनका जाग्रत रहना अच्छा है । उनका जगना घटुख और

१—(क) भगवती १७ २

(ख) वही १ ८

२—(क) उपागड २ २ अविरइ पडुच्च वाले आहिज्जइ विरइ पडुच्च पडिण्ण आहिज्जइ विरयाविरइ पडुच्च बालपण्डिण्ण आहिज्जइ

(ख) भगवती १ ८

३—भगवती १७ २

अह पुण गोयमा ! एव आइक्खामि, जाव—एस्वेमि—एव खलु सन्नणा पटिया, सन्नोवासगा बालपडिया, जस्स ण एगपाणाण्ण वि दढे निस्सिक्खे से ण नो एगत-याले त्ति वत्तच्च सिया ।

अपरिताप के लिए होता है। वे अपने और दूसरे को धार्मिक सयोजनों में जोड़ने वाले होते हैं।^१।”

इस प्रसंग से स्पष्ट है कि जो भाव में जाग्रत हैं उनका जागना अच्छा है और जो भाव में सुप्त हैं उनका सोना अच्छा। जो भाव में सुप्त-जाग्रत हैं उनका भाव जागृति ही अंगीकारा जागना अच्छा और भाव सुप्ति की अपेक्षा सोना अच्छा।

(६) सवृत्त, असवृत्त और सवृत्तासवृत्त •

जो सर्व विरत होता है उसे सवृत्त कहते हैं। जो अविरत होता है उसे असवृत्त कहते हैं। जो विरताविरत होता है वह सवृत्तासवृत्त है।

(७) धर्मी, अधर्मी और धर्माधर्मी

जो विरत होते हैं वे धर्मी हैं, जो अविरत होते हैं वे अधर्मी और जो विरताविरत होते हैं वे धर्माधर्मी।

जयन्ती ने पूछा—“जीवों का दक्ष—उद्यमी होना अच्छा या निरुद्यमी—प्राप्तिमो होना अच्छा?” भगवान् ने उत्तर दिया—“धार्मिक जीवों का उद्यमी होना अच्छा क्योंकि वे वैयावृत्त्य में आत्मा को नियोजित करते हैं। अधार्मिक जीवों का निरुद्यमी होना अच्छा क्योंकि वे अनेक जीवों के कष्ट के कारण हमें^२।”

जयन्ती ने पुनः पूछा—“भगवन्! सबलता अच्छी या दुर्बलता?” भगवान् ने उत्तर दिया—“जयन्ती अधर्मी जीवों की दुर्बलता अच्छी क्योंकि ऐसे जीव दुर्बल हो तो वे योग के लिए दुःखादि के कारण नहीं होते। और धर्मी जीवों की सबलता अच्छी क्योंकि जीवों के अदुःख आदि के लिए होते हैं और वे जीवों को धार्मिक सयोजनों में संयोजित करते रहते हैं।”

(८) धर्मस्थित, अधर्मस्थित और धर्माधर्मस्थित

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन्! क्या जीव धर्मस्थित होते हैं, अधर्मस्थित होते हैं अथवा धर्माधर्मस्थित होते हैं?” भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—“गौतम! जीव धर्मस्थित भी होते हैं, अधर्मस्थित भी होते हैं और धर्माधर्मस्थित भी^३।”

१—भगवती १२ २

२—भगवती १२ २

३—भगवती १२ २

जीवा यन्तः । किं धर्मे द्रिया, अधर्मे द्रिया, धर्माधर्मे द्रिया ? गायमा । गीमा
रन्मे वि द्रिया, अधर्मे वि द्रिया, धर्माधर्मे वि द्रिया ।

जो सयत, विरत और प्रतिहतप्रत्याख्यातकर्मा हैं वे धर्म में स्थित हैं। वे धर्म को ही ग्रहण कर रहे हैं। जो असयत, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यातकर्मा हैं वे अधर्म में स्थित हैं। वे अधर्म को ही ग्रहण कर रहे हैं। जो सयतासयत हैं वे धर्माधर्म में स्थित हैं। वे धर्म और अधर्म दोनों को ग्रहण कर रहे हैं^१।

(६) धर्मव्यवसायी, अधर्मव्यवसायी और धर्माधर्मव्यवसायी

ठाणाङ्ग में कहा है—व्यवसाय तीन कहे हैं—(१) धर्मव्यवसाय, (२) अधर्मव्यवसाय और (३) धर्माधर्मव्यवसाय^२। इनके आधार से तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं—(१) धर्मव्यवसायी (२) अधर्मव्यवसायी और (३) धर्माधर्मव्यवसायी।

स्वामीजी के अनुसार उक्त नौ त्रिको का सार यह है कि सयम और विरति सवर हैं और असयम और अविरति आत्मव। सयम और विरति प्रशस्त हैं और असयम और अविरति अप्रशस्त।

स्वामीजी का यह कथन सूत्रों के अनेक स्थलों से प्रमाणित है

(१) भगवती सूत्र में कहा है—हिंसादि अठारह पापों से जीव शीघ्र भारी होता है। उन पापों से विरत होने से जीव शीघ्र हल्कापन प्राप्त करता है। हिंसादि अठारह पापों से विरत न होनेवाले का ससार बढ़ता—दीर्घ होता है। ऐसा जीव ससार में भ्रमण करता है। उनमें निवृत्त होने वाले का ससार घटता—संक्षिप्त होता है और ऐसा जीव ससार-समुद्र को उल्लंघन जाता है^३।

(२) नि शील, निर्गुण, निर्मर्याद, निष्प्रत्याख्यानी मनुष्य काल समय काल प्राप्त हो प्रायः नरक, तिर्यञ्च में उत्पन्न होंगे^४।

(३) एकांत वाल मनुष्य नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव इन चारों की आयुष्य वाध सकता है। एकान्त पण्डित मनुष्य कदाचित् आयुष्य बाधता है और कदाचित् नहीं बाधता। जब बाधता है तब देवायुष्य बाधता है। वालपण्डित देवायुष्य का वध करता है^५।

(४) सर्व प्राणी, सर्व भूत, सर्व जीव, सर्व सत्त्वों के प्रति त्रिविधि-त्रिविध में अनयन, अविरत और अप्रतिहतप्रत्याख्यातनापकर्मा—सक्रिय, असंवृत्त, एकान्त दण्ड देनेवाला और

१—भगवती १७०

हता गोयमा । सजय-विरय० जाव—धम्माधम्मो टिए

२—ठाणाङ्ग ३३ १८५

तिविहे ववसाए पं० त० धम्मिस्ते ववसाते अधम्मिण् ववसाते धम्माधम्मिण् ववसाते

३—भगवती १२२

४—वही ७६

५—वही १८

एकान्त वाल होता है। सर्व प्राणी, सर्व भूत आदि के प्रति त्रिविध-त्रिविध से सयत, विरत और प्रत्याख्यातपापकर्मा—अक्रिय, सवृत्त और एकांत पण्डित होता है^१।

(५) ससारसमापन्नक जीव दो प्रकार के कहे गये हैं—(१) सयत और (२) असयत।

सयत जीव दो प्रकार के हैं (१) प्रमत्त सयत और (२) अप्रमत्त सयत।

अप्रमत्त सयत आत्मारभी नहीं, परारभी नहीं, तदुभयारभी नहीं, पर अनारम्भी हैं।

प्रमत्त सयत शुभयोग की अपेक्षा से आत्मारभी नहीं, परारभी नहीं, तदुभयारभी नहीं, पर अनारभी हैं। अशुभयोग की अपेक्षा से वे आत्मारभी भी हैं, परारभी भी हैं, तदुभयारभी भी हैं, पर अनारभी नहीं।

असयत अविरति की अपेक्षा से आत्मारभी भी है, परारभी भी है, तदुभयारभी भी है, पर अनारम्भी नहीं^२।

(६) असवृत्त अनगार, सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात नहीं होता तथा सर्व दुःखों का अन्त नहीं करता। सवृत्त अनगार मिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वात होता है तथा सर्व दुःखों का अन्त करता है^३।

(७) असयत, अविरत, अप्रतिहतपापकर्मा, सक्रिय, असवृत्त, एकांतदण्डी, एकांत वाल और एकान्त सुत जीव पापकर्मों का उपार्जन करता है^४।

स्वामीजी कहते हैं कि सयत, विरत, प्रत्याख्यानी, पण्डित, जाग्रत, सवृत्त, धर्मी, तर्मास्थित और धर्मव्यवमायी के समय, विरति और प्रत्याख्यान सवर है। असयत, अविरत, अप्रत्याख्यानी आदि के असयम, अविरति और अप्रत्याख्यान आश्रय हैं। सयतामयत, विरताविरत और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी के समय और असयम, विरति और प्रारति तथा प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान क्रमशः सवर और आश्रय हैं।

इस तरह सवर और आश्रय दोनों जीव के ही सिद्ध होते हैं। वे जीव परिणाम हैं। जो सवर को जीव मानते हुए भी आश्रय को अजीव कहने हैं उनको मिथ्या प्रतिनिधित्व

१—(क) भगवती ७२

(ख) वही ८७

२—वही ११

३—वही ११

४—नौपरातिष्ठ सू० ३४

है। सयत, विरत, आदि के सयम, विरति आदि सवर रूप होने से जीव-परिणाम है तो फिर असयत, अविरत आदि के असयम, अविरति आदि आत्मव रूप होने से जीव-परिणाम क्यों नहीं होंगे ?

अनुयोगद्वार में चार प्रकार के सयोग बतलाए गए हैं

(१) द्रव्यसयोग—छत्र के सयोग से छत्री, दण्ड के सयोग से दण्डी, गाय के सयोग से गोपाल, पशु के सयोग से पशुपति हल के सयोग से हली, नाव के सयोग से नाविक आदि द्रव्यसयोग हैं।

(२) क्षेत्रसयोग—भारत के सयोगसे भारती, मगव के सयोग से मागत्री आदि।

(३) कालसयोग—जैसे वर्षा के सयोग से बरसाती, वसन्त के सयोग से वासन्ती आदि।

(४) भावसयोग—यह सयोग दो प्रकार का कहा गया है। प्रशस्त और अप्रशस्त।

ज्ञान के सयोग से ज्ञानी, दर्शन के सयोग से दर्शनी, चरित्र के सयोग से चारित्र्यी आदि प्रशस्त भाव सयोग हैं।

क्रोध के सयोग से क्रोधी, मान के सयोग से मानी, माया के सयोग से मायावी और लोभ के सयोग से लोभी—ये अप्रशस्त भाव सयोग हैं।

भावसयोग से सम्बन्धित पाठ इस प्रकार है

से कि ते सजोगेण, सजोगेण चउव्विहे पणत्ते, त जहा—द्वय सजोगे, ऐत सजोगे, काल सजोगे, भाव सजोगे

से कि ते भाव सजोगे? भाव सजोगे दुविहे पणत्ते, त जहा पसत्थेय अपसत्थेय। से कि त पसत्थेय? पस ये णाणेण णाणी, दमणेण दमणी, चरित्तेण चरिती से ते पसत्थेय। से कि ते अपसत्थेय? अपसत्थेय कोहेण कोही, माणेण माणी, मायाए मायी, लोभेण लोभी से ते अपसत्थेय, ते ते भाव सजोगे, से ते सजोगेण

उपरोक्त प्रमाण से यह स्पष्ट है कि ज्ञानी, दर्शनी, चारित्र्यी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी आदि ज्ञान, दर्शन यावत् लोभ आदि भावों के सयोग से होते हैं। ये ज्ञानादिक भाव जीव के ही हैं जिनमें वह चानी आदि कहलाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ भी वही जीव के भाव कह गये हैं। ये कपाय आत्मव के भेद हैं।

इसी तरह असयम, अविरति, अप्रत्याख्यान आदि अप्रशस्त भाव जीव के ही हैं

जिनसे वह असयत, अविरत, अप्रत्याख्यान आदि कहलाता है। जैसे क्रोधादि भाव कषाय आस्रव हैं वैसे ही असयम, अविरति, अप्रत्याख्यान आदि भाव अविरति आस्रव हैं।

अनुयोगद्वार में कहा है—भावलाभ दो प्रकार का है—(१) आगम भावलाभ और (२) नो-आगम भावलाभ। उपयोगपूर्वक सूत्र पढ़ना आगम भावलाभ है। नो-आगम भावलाभ दो प्रकार का है—प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त भावलाभ तीन प्रकार का है—ज्ञानलाभ, दर्शनलाभ और चारित्र्यलाभ। अप्रशस्त लाभ चार प्रकार का है—क्रोधलाभ, मानलाभ, मायालाभ और लोभलाभ। मूल पाठ इस प्रकार है—

से किं त भावाए दुविहे पणत्ते, त जहा—आगमओय, नो आगमओय। से किं त आगमतो भावाए ? आगमतो भावाए जाणाए, ऊपऊत्ते, से त आगमतो भावाए। से किं त नो आगमतो भावाए ? नो आगमतो भावाए दुविहे पणत्ते, त जहा पसत्थे अप्पसत्थे। से किं त पसत्थे ? पसत्थे तिविहे पणत्त त जहा णाणाए, दसणाए, चरित्ताए, से त पसत्थे। से किं त अप्पसत्थे ? अप्पसत्थे चउव्विहे पणत्ते, त जहा क्रोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए से त अप्पसत्थे। से त नो आगमतो भावाए, से त भावाए, से ते आए।

यहाँ ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को प्रशस्त भाव में और क्रोध, मान, माया और लोभ को अप्रशस्त भाव में समाविष्ट किया है। इससे फलित है कि क्रोध आदि चार भाव भाव-कषाय हैं। भाव कषाय कषाय आस्रव है। अतः कषाय आस्रव जीव-परिणाम सिद्ध होता है।

इसी तरह अविरति, असयम आदि भी जीव के अप्रशस्त भाव हैं। जीव के ये भाव अविरति आस्रव हैं। इस तरह अविरत आस्रव जीव-परिणाम है।

२३—किस-किस तत्त्व की घट-बढ़ होती है? (गा० ५६-५८)

आगम में कहा है “जो आस्रव हैं—कर्म-प्रवेश के द्वार हैं वे ही अनुमुक्त प्राण्या में परिम्व हैं—कर्म-प्रवेश को रोकने के हेतु हैं। जो परिम्व हैं—कर्म-प्रवेश को रोकने के उपाय हैं वे ही (उन्मुक्त अवस्था में) आस्रव हैं—कर्म-प्रवेश के द्वार हैं। जो आस्रव हैं—कर्म-प्रवेश के कारण नहीं वे भी (अपनाये विना) सवर—कर्म प्रवेश के रोकने वाले नहीं होते। जो आस्रव कर्म-प्रवेश के कारण हैं—वे ही (राज्य पर) अनास्रव—सवर होते हैं।”

१—आचाराङ्ग १।४२

जे आस्रवा ते परिम्ववा

जे परिम्ववा ते आस्रवा

जे आस्रवा ते परिम्ववा

जे परिम्ववा ते आस्रवा

जैसे मकान के प्रवेश-द्वार को ढक देने पर वही अप्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे ही आत्मव को रोक देने पर सवर होता है। जैसे मकान के वद द्वार को खोल देने पर अप्रवेश-द्वार ही प्रवेश-द्वार हो जाता है वैसे ही सवर को खोल देने पर वह आत्मव-द्वार हो जाता है।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग—इन आत्मवो का जैसे-जैसे निरोध होता है सवर बढ़ता जाता है। सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकपाय और अयोग जैसे-जैसे घटने हैं—आत्मव बढ़ता जाता है।

स्वामीजी कहते हैं आत्मव जीव पर्याय है या अजीव पर्याय इसका निर्णय करने के लिए यह घट-वृद्ध किस वस्तु की होती है यह विचारना चाहिए। अविरति उदयभाव है। इनके निरोध में विरति सवर होता है, जो क्षयोपशम भाव है। इस तरह आत्मव और सवर में जो घट-वृद्ध होती है वह घट वृद्ध जीव के भावों की होती है। जिस प्रकार सवर भाव-जीव है उसी प्रकार आत्मव भी भाव-जीव है।

भावद्य योग घटने से निरवद्य योग बढ़ते हैं। स्वभाव का प्रमाद घटने से अप्रमाद सवर निरवद्य गुण बढ़ता है। कपाय आत्मव घटने से अकपाय सवर निरवद्य गुण बढ़ता है। अविरति घटने से विरति बढ़ती है। मिथ्यात्व घटने से सवर बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति में सवर को जीव-पर्याय मानना और आत्मव को अजीव-पर्याय मानना परस्पर संगत नहीं। यदि सवर जीव और अरूपी है तो उसका प्रतिपक्षी आत्मव भी जीव और अरूपी है।

असयम के सत्रह प्रकारों का वर्णन पहले किया जा चुका है। वे अविरति आयव हैं। इन्हीं के प्रतिपक्षी सत्रह प्रकार के सयम हैं। इन्हें भगवान् ने सवर कहा है। सवर जीव-लक्षण—परिणाम हैं वैसे ही आत्मव जीव-लक्षण—परिणाम हैं।

यहाँ प्रश्न किया जाता है—“आगम में आत्मव को ध्यान द्वारा क्षण करने का उन्नेत्र ह। यदि आत्मव जीव है तो फिर उसके क्षण की बात कैसे ? अनुयोगद्वार में कहा है—“भावक्षपण दो प्रकार का है—आगम भावक्षपण, नो-आगम भावक्षपण। समस्त वर उपयोग पूर्वक सूत्र पढ़ना—आगम भावक्षपण है। नो-आगम क्षपण दो प्रकार का है—(१) प्रशस्त और (२) अप्रशस्त। प्रशस्त चार प्रकार का है—नोपक्षपण, मानक्षपण,

कर्मों के उदय में आने पर ही मुख-दुःख होता है। बाँधे हुए कर्म शुभ होते हैं तो उन कर्मों का विपाक—फल शुभ—मुखमय होता है। बाँधे हुए कर्म अशुभ होते हैं तो उदय काल में उन कर्मों का विपाक अशुभ—दुःखरूप होता है।

कर्म तीव्र भाव से बाँधे हुए होते हैं तो उनका फल तीव्र होता है और मन्द भाव से बाँधे हुए होते हैं तो फल मन्द होता है।

उदय में आने पर कर्म अपनी मूल प्रकृति के अनुसार फल देता है। ज्ञानावरणीय कर्म अपने अनुभाव—फल देने की शक्ति के अनुसार ज्ञान का आच्छादन करता है और दर्शनावरणीय दर्शन का। इस तरह दूसरे कर्म भी अपनी-अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही तीव्र या मन्द फल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में दर्शन का आच्छादन नहीं हो सकता और न दर्शनावरणीय कर्म से ज्ञान का। इसी तरह अन्य कर्मों के विषय में समझना चाहिए। यह नियम मूल प्रकृतियों में ही परस्पर लागू होता है। मूल प्रकृतियाँ फलानुभव में परस्पर अपरिवर्तनशील हैं। पर कुछ आपनाओं को छोड़ कर उत्तर प्रकृतियों में यह नियम लागू नहीं पड़ता। एक कर्म की उत्तर प्रकृति उसी कर्म की अन्य उत्तर प्रकृतिरूप परिणति कर सकती है। उदाहरणस्वरूप मतिज्ञानावरणीय कर्म, श्रुतज्ञानावरणीय कर्म में बदल सकता है। और ऐसा होने पर उसका फल भी श्रुतज्ञानावरणीय रूप ही होता है।

उत्तर प्रकृतियों में दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय का सक्रम नहीं होता। इसी प्रकार सम्यक् वेदनीय और मिथ्यात्व वेदनीय उत्तर प्रकृतियों का भी सक्रम नहीं होता। आयुष्य की उत्तरप्रकृतियों का भी परस्पर सक्रम नहीं होता। उदाहरणस्वरूप नारद आयुष्य, तिर्यज्ज्व आयुष्य रूप में सक्रम नहीं करता। इसी तरह अन्य आयुष्य भी परस्पर असक्रमशील हैं^१।

१—(क) तत्त्वा० ८ २२ भाष्य

उत्तरप्रकृतिषु सर्वांश्च मूलप्रकृत्यभिन्नाश्च न तु मूलप्रकृतिषु सक्रमो विद्यते,
उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारित्र्यमोहनीययोः सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयस्यायुःकस्य च ।

(ख) तत्त्वा० ८ २२ सर्वार्थसिद्धि

अनुभवो द्विधा प्रवर्तते स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वांसा मूलप्रकृतीना स्वमुखे-
नेवानुभवः । उत्तरप्रकृतीना तुल्यतातीयाणां परमुखेनापि भवति आयुर्मानं गति-
मोहवर्जानाम् । न हि नरकायुर्मुखेन तिर्यगायुर्मनुष्यायुषा विचर्यते । नापि
दर्शनमोहचारित्र्यमोहमुखेन, चारित्र्यमोहो वा दर्शनमोहमुखेन

प्रकृति-संक्रम की तरह बन्धकालीन रस में भी बाद में अन्तर हो सकता है। तीव्र रस मन्द और मन्द रस तीव्र हो सकता है।

एक बार गौतम ने पूछा^१—“भगवन् ! किए हुए पाप कर्मों का फल भोगे बिना उनमें मुक्ति नहीं होती, क्या यह सच है ?” भगवान् ने उत्तर दिया—“गौतम ! यह सच है। नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव—सर्व जीव किए हुए पाप कमा का फल भोगे बिना उनमें मुक्ति नहीं होते। गौतम ! मैंने दो प्रकार के कर्म बतलाये हैं—प्रदेश कर्म^२ और अनुभाग-कर्म^३। जो प्रदेश-कर्म हैं, वे नियमत भोगे जाते हैं। जो अनुभाग-कर्म हैं, वे कुछ भोगे जाते हैं, कुछ नहीं भोगे जाते।”

एक बार गौतम ने पूछा—“भगवन् ! अन्ययूथिक कहते हैं—नव जीव एव भूत-वेदना (जैसा कर्म बाधा है वैसे ही) भोगते हैं, यह कैसे है ?” भगवान् बोले—“गौतम ! अन्य-यूथिक जो ऐसा कहते हैं, वह मिथ्या कहते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ—कई जीव एव-भूत वेदना भोगते हैं और कई अन्-एवभूत वेदना भी भोगते हैं। ता जीव किए हुए कर्मों के अनुसार ही वेदना भागते हैं, वे एवभूत वेदना भोगते हैं और ज्ञा जीव किए हुए कर्मों से अन्यथा भी वेदना भोगते हैं, वे अन्-एवभूत वेदना भागते हैं^४।”

आगम में कहा है—“एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक भी शुभ होता है। एक कर्म शुभ होता है और उसका विपाक अशुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक शुभ होता है। एक कर्म अशुभ होता है और उसका विपाक भी अशुभ होता है^५।”

१—भगवती १ ४

हता गोयमा । नेरेइयस्स वा तिरिस्समगुदेवसम्म वा चे उड पापे कम्म नत्थि तस्स अवेइत्ता सोक्खो एव खलु मण गोयमा । वृद्धि कम्मे पन्नने त जहा—पणसक्कमे य अणुभागकम्ममे य । तत्थ ण ज न पणसक्कम्म न विजमा वेणइ, तत्थ ण ज त अणुभागकम्म त अन्वेगइय वेणइ अवेगइय गो वेणइ

२—भगवती १ ४ वृत्ति

प्रदेशा कर्मपुद्गला जीवप्रदेशेष्वोत्प्रेता तद्रूप कर्म प्रदेशकर्म ।

३—भगवती १ ४ वृत्ति

अनुभाग तेषामेव कर्मप्रदेशाना सवेद्यमानतादियस्यो रस्य तत्र प कर्मो-द्रुता न-कर्म

४—भगवती ५ ५

५—टाणाङ्ग ४ ४ ३१२

प्रश्न हो सकता है इन सबका कारण क्या है?

आगम के अनुसार बचे हुए कर्माँ में निम्न स्थितियाँ घट सकती हैं (१) अपवर्तना (२) उद्वर्तना, (३) उदीरणा और (४) सक्रमण । इनका अर्थ संक्षेप में इस प्रकार है :

(१) अपवर्तना : स्थिति-घात और रस-घात । कर्म-स्थिति का घटना और रस का मन्द होना ।

(२) उद्वर्तना स्थिति-वृद्धि और रस-वृद्धि । कर्म की स्थिति का दीर्घ होना और रस का तीव्र होना ।

(३) उदीरणा लम्बे समय के बाद तीव्र भाव से उदय में आनेवाले कर्माँ का तत्काल और मन्द भाव से उदय में आना ।

(४) सक्रमण कर्माँ की उत्तर प्रकृतियों का परस्पर सक्रमण । “जिम अव्यवमाय मे जीव कर्म-प्रकृति का बन्ध करता है, उसकी तीव्रता के कारण वह पूर्व बद्ध सजातीय प्रकृति के दलिको को वध्यमान प्रकृति के दलिको के माय सक्रान्त कर देता है, परिणत या परिवर्तित कर देता है—यह सक्रमण है । सक्रमण के चार प्रकार हैं—(१) प्रकृति संक्रम, (२) स्थिति-सक्रम, (३) अनुभाव-सक्रम और (४) प्रदेश-सक्रम (ठाणाङ्ग ४२ २१६) । प्रकृति-सक्रम से पहले बन्धी हुई प्रकृति वर्तमान में बधनेवाली प्रकृति के लक्ष में बदल जाती है । इसी प्रकार स्थिति, अनुभाव और प्रदेश का परिवर्तन होता है” ।

कर्माँ की उद्वर्तना आदि स्थितियाँ उत्थान, कर्म, बल, दीर्घ तथा पुरुषकार और पराक्रम से होती हैं ।

१२—प्रदेशाबंध (गा० २३-२६) :

लोक में अनन्त पुद्गल वर्गणाएँ हैं । उनमें औदारिक, वैक्रिय, आहारक, ताम्र, भाषा, स्वामोच्छ्रवान, मन और कामर्ण ये आठ वर्गणाएँ मुख्य हैं । इनमें से तीन भाग वर्गणा में से अनन्तानन्त प्रदेशों के बने हुए कर्मदलों को ग्रहण करता है । ये कर्मदल बहुत ही सूक्ष्म होते हैं । स्थूल-पादर नहीं होते । इनमें मित्तल, ल्वा, शीत, और गर्म ये चार लक्ष होते हैं । लघु, गुण, मद्गु, और कर्कश—ये लक्ष नहीं होते । इस तरह कर्मदल चतुर्लक्ष होना है । तथा उनमें पाच वर्ण, दा गम और पाच रस रहते हैं । इस तरह प्रत्येक कर्म दल में १६ गुण रहते हैं ।

जैसे कोई तालाब पानी से भरा हो, उसी तरह जीव के प्रदेश कर्म स्कंधों से व्याप्त—परिपूर्ण रहते हैं। जीव के असंख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश इसी तरह कर्म-दलों से भरा रहता है। जीव अपने प्रत्येक प्रदेश द्वारा कर्म स्कंधों को ग्रहण करता है। जीव के प्रत्येक प्रदेश द्वारा अनन्तानन्त कर्म स्कंधों का ग्रहण होता है। आगम में कहा है

“हे भगवन् ? क्या जीव और पुद्गल अन्योन्य—एक दूसरे में वद्ध, एक दूसरे में स्फुट, एक दूसरे में अवगाढ, एक दूसरे में स्नेह-प्रतिवद्ध हैं और एक दूसरे में घट-ममुदाय होकर रहते हैं।”

“हाँ, हे गौतम।”

“हे भगवन् ! ऐसा किस हेतु से कहते हैं ?”

“हे गौतम ! जैसे एक हृद हो जल से पूर्ण, जल में किनारे तक भरा हुआ, जन से छाया हुआ, जल में ऊपर उठा हुआ और नरे हुए घड़े की तरह स्थित। अब यदि कोई पुरुष उम हृद में एक महा मी आलव-द्वार वाली, नौ छिद्रवाली नाव छोड़े तो हे गौतम ! वह नाव उन आलव-द्वारों—छिद्रों से भराती-भराती जन में पूर्ण, किनारे तक भरी हुई, बढते हुए जल में ढकी हुई होकर नरे हुए घड़े की तरह होगी ना नहीं।”

“हीगी हे भगवन्।”

“उसी हेतु से गौतम ! मैं कहता हूँ कि जीव और पुद्गल परस्पर वद्ध, स्फुट, अवगाढ और स्नेह-प्रतिवद्ध हैं और परस्पर घट-ममुदाय होकर रहते हैं।”

आत्म-प्रदेश और कर्म-पुद्गलों का यह सम्बन्ध ही प्रदेश प्रथम है।

नीर की तरह अथवा लोह अग्नि की तरह उन कर्म-वर्गणा के स्वभाव के साथ मिल जाता है। कर्म दलिको की इन आठ भागों की कल्पना अष्टविध कर्मवचक की अपेक्षा समझनी चाहिए। यह और एकविध वचक के विषय में उतने-उतने ही भाग की कल्पना कर लेनी चाहिए।^१ यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि प्रत्येक कर्म के दलिको का विभाग उसकी स्थिति-मर्यादा के अनुपात में होता है अर्थात् अधिक स्थिति वाले कर्म का दल अधिक और कम स्थिति वाले का दल कम होता है। परन्तु वेदनीय कर्म के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। उनकी स्थिति कम होने पर उनके हिस्से का भाग सबसे अधिक होता है। इसका कारण इन प्रकार बतलाया गया है—“यदि वेदनीय के हिस्से में कम भाग आवे तो लोक में सुख-दुःख का पता ही न चले। लोक में सुख-दुःख प्रगट मालूम पड़ते हैं इसलिए वेदनीय के हिस्से में कर्मदल सबसे अधिक आता है”^२

उत्तराव्ययन में कहा है—

(१) आठों कर्मों के अनन्त पुटल हैं। वे सब मिलकर मनार के अनन्य जीवों से अनन्त गुण होते हैं और अनन्त सिद्धों से अनन्तवें भाग जितने होते हैं।

(२) नव जीवों के कर्म सम्पूर्ण लोक की अपेक्षा से छत्रो दिशाओं में सर्व आत्म प्रदेशों से सब प्रकार में वरने रहते हैं।

आचाराङ्ग में कहा है—

“ऊर्ध्व त्वात्त है, अग्र त्वात्त है, तिर्यक् दिशा में भी त्वात्त है। देख ! पाप-द्वारों को ही त्वात्त कहा गया है जिनसे आत्मा के कर्मों का सम्बन्ध होता है”^३

उपर में जो अवतरण दिए गये हैं उनसे प्रदेशवच के सम्बन्ध में निम्न लिखित प्रकाश पड़ता है

१—(क) नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह . देवानन्दसुरिकृत सप्ततत्त्वप्रकरण अ० ४

(ख) वही अव० वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् गा० ६०-६३

२—देखो नवतत्त्वसाहित्यसंग्रह . अव० वृत्त्यादिसमेत नवतत्त्वप्रकरणम् गा० ६२ तथा उसकी अवचूरी :

विष्वावरणे मोहे, सबोपरि वेअणीइ जेणप्ये ।

तस्स फुडत्त न हवइ, ठिईवित्तेतेण तेसाण ॥

३—आचारांग ध्रु० १, ५ ३

उडु सोया अटे सोया तिरिय सोया विवाहिया । ए ए सोया विअक्खाया जेहि सगंति पासहा ।

(१) आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मदल—स्वधों का अलग-अलग प्रकृतियों में बँटवारा होता है। यह भाग बँटवारा कर्मों की स्थिति-मर्यादा के अनुपात से होता है। केवल वेदनीय के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं है।

(२) जीव सर्व आत्म-प्रदेशों से कर्म ग्रहण करता है। छद्मो दिशाओं के आत्म-प्रदेशों द्वारा कर्म ग्रहण होते हैं।

(३) जीव द्वारा ग्रहण किए हुए कर्मदल बहुत सूक्ष्म होते हैं—स्थूल नहीं होते। श्रोदारिक, वैक्रिय आदि कर्मणाओं में से सूक्ष्म परिणति प्राप्त आठवीं कार्मण वर्गणा ही बंध योग्य है।

(४) जिस क्षेत्र में आत्म-प्रदेश रहते हैं उसी प्रदेश में रहे हुए कर्मदल का बंध होता है। उस क्षेत्र से बाहर के कर्म-स्वधों का बंध नहीं होता। यही एक क्षेत्रावगाढता है।

(५) प्रत्येक कर्म के अनन्त स्वध सभी आत्मप्रदेशों के बंधने हैं अर्थात् एक-एक कर्म के अनन्त स्वध आत्मा के एक-एक प्रदेश से बंधने हैं। आत्म के एक-एक प्रदेश पर सभी कर्मों के अनन्त-अनन्त स्वध रहते हैं।

(६) एक-एक कर्म-स्वध अनन्तानन्त परमाणुओं का बना होता है। कोई सत्त्वात्, अमत्त्वात् या अनन्त परमाणुओं का बना नहीं होता। प्रत्येक स्वध अमत्त्वों से अनन्तगुण प्रदेशों के दल से बने होते हैं।

१३—वधन-मुक्ति (गा० २७-२८) :

उपयुक्त गाथाओं में बंधे हुए कर्मों ने छुटकारा पाने का रास्ता बतलाया गया है। इस रास्ते में जीव अपने से विभिन्न जातीय पदार्थों ने सदा मयोजित रहना है परन्तु जिस तरह एकाकार हुए दूध और जल को घृति आदि प्रयोगों द्वारा पृथक् किया जा सकता है, उसी तरह चेतन और जड के संयोग का भी आत्यन्तिक—सदा सदा के लिए पृथक्करण—विभोग किया जा सकता है। जीव और कर्म का सम्बन्ध ऐसा नहीं है कि उसका अन्त ही न हो सके, कारण आत्मा और जड पदार्थ पृथक् दोनो अनादि बाल से अनादी की तरह एक ही सत्तावादी—चेतन-चेतन होने पर भी अपने-अपने स्वभाव का लिए हुए हैं, उन्में लोका नहीं हैं। केवल जड के प्रभाव से चेतन अपने महान् ज्ञान, धर्म, पुण्य और धर्म के गुणों को प्रकट करने में समर्थ है। जिस तरह जल के मिलने से पृथक् पृथक् मिश्रित होकर पद आता है, उसी प्रकार पृथक् के प्रभाव से आत्म-ज्ञान ही प्रकट होता है। परन्तु इस जड पदार्थ को चेतन आत्मा से दूर

करने का उपाय है । इस तथ्य को यहाँ तालाब के उदाहरण द्वारा समझाया गया है ।

जिस तरह जल से भरे हुए तालाब को रिक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है—एक नए आते हुए जल के प्रवेश को रोकना और दूसरे तालाब में रहे हुए जल को बाहर निकालना । ठीक उसी तरह आत्मा के प्रदेशों को भौतिक सुख-दुःख के कारण कर्मों से मुक्त—शून्य करने के लिए भी दो उपाय हैं—एक तो कर्मों के प्रवेश (आसव) को रोकना, दूसरे प्रविष्ट कर्मों का नाश करना । पहला कार्य मवर—सयम से सिद्ध होता है । सवरयुक्त आत्मा के तप करने से दूसरा कार्य सिद्ध होता है । सवर के साधन से आत्म-प्रदेशों में शीतलता आकर उनकी चंचलता, कपनशीलता मिट जाती है जिससे नए कर्मों का ग्रहण नहीं होता । तप द्वारा आत्म-प्रदेश रुद्ध होने से लगे हुए कर्म झड़ पड़ते हैं । सर्व कर्मों के आत्यन्तिक क्षय से आत्मा अपने सहज निर्मल स्वभाव में प्रकट होता है । जन्म-मरण और व्याधि के चक्र से उसका छुटकारा हो जाता है और वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है । उसके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य के स्वाभाविक गुण सम्पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो जाते हैं । इस स्वरूप का प्रकट होना ही परमात्म दशा है, यही मोक्ष है ।

मोख पदारथ

दुहा

१—मोख पदार्थ नवमो कह्यो, ते सगला माहे श्रीकार ।
सर्व गुणा करी सहीत छे, त्याग मुखा रो छेह न पार ॥

२—करमा सू मूकाणा ते मोख छे, त्यारा छे नाम विशेष ।
परमाद निरवाण ते मोख छे, सिद्ध सिव आदि छे नाम अनेक ॥

३—परमपद उत्कष्टो पद पार्मियो, तिण सू परमपद त्यारो नाम ।
करम दावानल मिट सीतल थया, तिण सू निरवाण नाम छे ताम ॥

४—तर्व कार्य सिधा छे तेहना, तिण सू सिध कह्या छे ताम ।
उपद्रव करे ने रहीत हुआ, तिण सू सिव कहिजे त्यारो नाम ॥

५—इग अनुवारे जाणजो, मोख रा गुण परमाणे नाम ।
हिवे मोख तणा मुख वरणव, ते सुणजो राखे चित्त ठाम ॥

ढाल

(पाखड वधसी आरे पाच मे)

१—मोख पदार्थ ना सुख सासता रे, तिण सुखा रो कदेय न आवे अत रे ।
ते सुख अमोल्क निज गुण जीव रा रे, अनत सुख भाप्या छे भगवत रे ॥
मोख पदार्थ छे सारा सिरे रे* ॥

---

*यह जाँकटी प्रत्येक गाथा के अन्त में समझनी चाहिए ।

: ६ :

मोक्ष पदार्थ

दोहा

१—मोक्ष नवां पदार्थ कहा गया है । यह पदार्थों में सर्वोत्तम है^१ । नवां पदार्थ :
इसमें सब गुणों का वास है । मोक्ष के सुखों का कोई मोक्ष
छोर या पार नहीं है ।

२—जीव का कर्मों से मुक्त होना ही उसका मोक्ष है । मुक्त मुक्त जीव के कुछ
जीवों के अनेक नाम हैं जिनमें 'परमपद', 'निर्वाण', 'सिद्ध' अभिवचन
और 'शिव' आदि प्रमुख हैं । (दो० २-५)

३-४—सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त कर चुकने से जीव 'परमपद'
प्राप्त, कर्मरूपी दावानल को शान्त कर शीतल हो चुकने
से 'निर्वाण' प्राप्त, सर्व कार्य-सिद्ध कर चुकने से 'सिद्ध'
और सर्व—जन्म-जरा-व्याधि रूप उपद्रवों से रहित हो
चुकने से 'शिव' कहलाता है ।

५—ये मोक्ष के गुणानुसार नाम हैं^२ । आगे मोक्ष के सुखों
का वर्णन करता हूँ स्थिर चत हो कर सुनो ।

ढाल

१—मोक्ष के सुख शाश्वत हैं । इन सुखों का कभी अन्त नहीं मोक्ष-सुख
जाता । वीर भगवान ने इन अमूल्य अनन्त सुखों को जीव (गा० १-५)
का स्वाभाविक गुण बतलाया है ।

२—तीन काल रा सुख देवा तणा रे, ते सुख इवका घणा अयाग रे ।
ते सगलाइ सुख एकण सिध ने रे, तुले नावे अनतमे भाग रे ॥

३—ससार ना सुख तो छे पुदगल तणा रे, ते तो सुख निश्चे रोगीला जाण रे ।
ते करमां वस गमता लागे जीव ने रे, त्या सुखा री बुधिवत करो पिछाण रे ॥

४—पाव रोगीलो हवे छे तेहनें रे, अतत मीठी लागें छे खाज रे ।
एहवा सुख रोगीला छे पुन तणा रे, तिणसू कदेय न सीझे आतम काज रे ॥

५—एहवा सुखा सू जीव राजी हुवें रे, तिणरे लागे छे पाप करम रा पूर रे ।
पछे दुःख भोगवे छें नरक निगोद मे रे, मुगति सुखा सू पडीयो दूर रे ॥

६—छूटा जनम मरण दावानल तेह थी रे, ते तो छे मोष सिध भगवत रे ।
त्यां आठोइ करमा ने अलगा कीया रे, जव आठोइ गुण नीपना अनत रे ॥

७—ते मोख सिध भगवत तो इहा हिज हुआ रे, पछे एक समा मे उचा गया छे थेट रे ।
सिध रहिवा नो खेतर छे तिहा जाए रह्या रे, अलोक सू जाए अड्या नेट रे ॥

८—अनतो ग्यांन ने दरसण तेहनो रे, वले आतमीक सुख अनतो जाण रे ।
पायक समकत छे सिध वीतराग तेहने रे, वले अवगाहणा अटल छे निरवाण रे ॥

९—अमूरतीपणो त्यारो परगट हूवो रे, हलको भारी न लागे मूल लिगार रे ।
तिण सू अगुल्लघु ने अमूरती कह्या रे, ए पिण गुण त्यामे श्रीकार रे ॥

१०—अतराय करम सु तो रहीत छे रे, त्यारे पुदगल सुख चाहीजे नाय रे ।
ते निज गुण सुखा माहे भिले रह्या रे, काइ उणारत रही न दीसे काय रे ॥

२—देवों के सुख अति अधिक और अपरिमित होन हैं । परन्तु तीनों काल के देव-सुख एक सिद्ध भगवान के सुख के अनन्तर भाग की भी परावरी नहीं कर सकते ।

३-४—ये सासारिक सुख पौद्गलिक और निश्चय ही रोगीले हैं । जिस तरह पाव-रोगी को ग्राह अत्यन्त मीठी लगती है, उसी प्रकार पुण्य से प्राप्त ये सामारिक सुख कर्मों से लिप्त जीव को अच्छे लगते हैं । ऐसे रोगीले सुखों में कर्मों आत्मा का कार्य सिद्ध नहीं होता ।

५—जो जीव ऐसे सुखों से प्रमत्त होता है उसके अतीत पाप कर्मों का सचय होता है । ऐसा प्राणी मोक्ष के सुखों में बहुत दूर हो जाता है और बाद में नरक और निगोद के दुखों का भागी होता है ।

६—जिन का कर्मों से मोक्ष हो जाता है—ये सिद्ध भगवान जन्म-मरणरूपी दावानल से मुक्त हो जाते हैं । ये आठों ही कर्मों को दूर कर देते हैं जिससे उनके अनन्त आठ गुणों की प्राप्ति होती है ।

प्राप्त गुणों की प्राप्ति

७—जीव का मोक्ष तो इस लोक में ही हो जाता है । वह यही सिद्ध भगवान बन जाता है । फिर एक ही समय में जीव सीधा सिद्धों के वास-स्थान—लोक के अन्त को पहुँच—आलोक को स्पर्श करता हुआ स्थिर होता है ।

जीव सिद्ध नहीं होता है ?

८-१०—वीतराग सिद्ध भगवान के (१) अनन्त ज्ञान, (२) अनन्त दर्शन और (३) अनन्त आत्मिक सुख होता है । भगवान के (४) धायिक सम्यक्त्व और (५) अटल अवगाहना होती है । उनमें (६) अमूर्तित्व और (७) अगुल्लघुत्व ये श्रेष्ठ गुण भी होते हैं । उनके अमूर्तिभाव प्रगट हो जाता है और हल्का या भारीपन मालूम नहीं देता, इसलिए वे अमूर्त और अगुल्लघु कहलाते हैं । वे अतराय कर्म से रहित होते हैं इसलिए उनके (८) अनन्त वीर्य होता है । उनको पौद्गलिक सुखों की कामना नहीं होती, वे तो अपने स्वाभाविक गुण—सहज आनन्द में रमते रहते हैं । उनके कोई कमी नहीं दीखती^३ ।

सिद्धों के आठ गुण (गा० ८-१०)

११—छूटा कलकलीभूत ससार थी रे, आठोइ करमा तणो कर सोप रे।
ते अनता सुख पाम्या सिव-रमणी तणा रे, त्याने कहिजें अविचल मोख रे॥

१२—त्यारा सुखा नैं नही काई ओपमा रे, तीनूड लोक ससार मभार रे।
एक धारा त्यारा सुख सासता रे, ओछा इवका सुख कदेय न हुवे लिगार रे॥

१३—तीरथ सिधा ते तीरथ मासू सिघहुआ रे, अतीरथ सिधा ते विण तीरथ सिघ थाय रे॥
तीथकर सिधा ते तीरथ थापने रे, अतीथकर सिधा ते विना तीथकर ताय रे॥

१४—सयबुची सिधा ते पोते समझने रे, प्रतेक बुची सिधा ते कायक वस्तु देख रे।
बुघबोही सिधा ते समझे ओरा कने रे, उपदेस सुणे ने ग्यान विशेष रे॥

१५—स्वर्लिगी सिधा साधा रा भेष मे रे, अनर्लिगी सिधा ते अनर्लिगी माय रे।
ग्रहर्लिगी सिधा ग्रहस्थरा लिंग थका रे, अस्त्रीर्लिग सिधा अस्त्रीर्लिग मे ताय रे॥

१६—पुरषर्लिग सिधा ते पुरष ना लिंग छुता रे, निपुसक सिधा ते निपुसक लिंग मे सोय रे।
एक सिधा ते एक समे एक हीज सिघ हूआ रे, अनेक सिधा ते एक समे अनेक सिघ होय रे॥

१७—ग्यान दरसण ने चारित तप यकी रे, सारा हूआ छे सिध निरवाण रे।
या च्यारा बिना कोई सिध हूओ नही रे, ए च्यारुई मोप रा मारग जाण रे॥

१८—ग्यान थी जाणे लेवे सर्व भाव ने रे, दरसण सू सरख लेवे सयमेव रे।
चारित सू करम रोके छे आवता रे, तपसा सू करमा ने दीया खेव रे॥

१९—ए पनरेइ भेदे सिध हूआ तके रे, सगला री करणी जाणो एकरे।
वले मोप मे सुख सगला रा सारिपा रे, ते सिध छें अनत भेदें अनेक रे॥

२०—मोष पदार्थ ने ओलखायवा रे, जोड कीधी छें नाथदुवारा मभार रे।
समत अठारें ने वरस छपने रे, चेत सुद चोथ ने सनीसर वार रे॥

१७—ये सय ज्ञान, दगंन, चारित्र और तप से सिद्ध होने और निर्वाण प्राप्त करते हैं। इन चारों के बिना कोई सिद्ध नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्ति के ये चार ही मार्ग हैं।

स्व सिद्धा नं
जनों को मुक्त
करते हैं
(गो. १. १. १)

१८—ज्ञान से जीव सर्व भागों को जानता है। दगंन में उनकी यथार्थ प्रतीति करता है। चारित्र से कर्मों का आना रुकता है और तप से जीव कर्मों को तिलेरे उन्ता है।

१९—इन पन्द्रह भेदों से जो भी सिद्ध हुए हैं उन सब को करनी एक सरीखी समझो। तथा मोक्ष में उन सब का ह्य भी समान ही है। इन पन्द्रह भेदों से अनन्त सिद्ध हुए हैं।

२०—मोक्ष पदार्थ को समझाने के लिए यह ढाल श्रीजीद्वार में स० १८५६ की चैत्र शुक्ल ४ वार गनियार को की है।

टिप्पणियाँ

१—मोक्ष नवाँ पदार्थ है (दो० १) .

पदार्थों की सख्या तो मानी हो अथवा नात, सब ने मोक्ष पदार्थ को अन्त में रखा है । इस तरह मोक्ष पदार्थ नवाँ अथवा सातवाँ पदार्थ ठहरता है । “ऐसी सज्ञा मत करो कि मोक्ष नहीं है पर ऐसी सज्ञा करो कि मोक्ष है” ।” —यह उपदेश मोक्ष के स्वतन्त्र अस्तित्व को घोषित करता है । द्विपदावतारो मे^२ तथा अन्यत्र अनेक स्थलों पर मोक्ष को बंध का प्रतिपक्षी तत्त्व कहा गया है । जैसे कारावाम शब्द स्वयं ही स्वतन्त्रता के अस्तित्व का सूचक होता है वैसे ही जब बन्ध सद्भाव पदार्थ है तो उसका प्रतिपक्षी पदार्थमोक्ष भी सद्भाव पदार्थ है, यह स्वयं सिद्ध है । वन्ध कर्म-सन्नेप है और मोक्ष कर्म का कृत्स्न-क्षय । मोक्ष की परिभाषा देते हुए आचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—“कृत्स्नकर्म-वियोगलक्षणो मोक्ष^३” —मोक्ष का लक्षण संपूर्ण कर्म-वियोग है ।

स्वामीजी लिखते हैं .

सर्व कर्मों से मुक्ति मोक्ष है । उसे पहचानने के लिए तीन दृष्टान्त हैं

१—धानी आदि के उपाय से तेल खलरहित होता है, वैसे ही तप-सयम के द्वारा जीव का कर्म-रहित होना मोक्ष है ।

२—मथनी आदि के उपाय से धृत द्वाद्य रहित होता है, वैसे ही तप-सयम के द्वारा जीव का कर्म-रहित होना मोक्ष है ।

३—अग्नि आदि के उपाय से धातु और मिट्टी अलग होते हैं, वैसे ही तप-सयम के द्वारा जीव का कर्म-रहित होना मोक्ष है^४ ।

कर्मों के सम्पूर्ण क्षय का क्रम आगम में इस प्रकार मिलता है—

“प्रेम, द्वेष और मिथ्यादर्शन के विजय से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना में तत्पर होता है । फिर आठ प्रकार के कर्मों का गन्धि-भेद आरम्भ होता है । उनमें

१—सुयगड २ ५ १५

२—ठाणाङ्ग २ ५७

३—तत्त्वा० १ ४ सर्वांशसिद्धि

४—तेरादार दृष्टान्त द्वार

पहले मोहनीयकर्म की अठाइस प्रकृतियों का क्षय होता है, फिर पाँच प्रकार के ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार के दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म—इन तीनों का एक साथ क्षय होता है। उसके बाद प्रमान, अनन्त, सम्पूर्ण, परिपूर्ण, आवरण-रहित, अज्ञानतिमिर-रहित, विशुद्ध और लोकालोक प्रकाशक प्रमान केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न होते हैं।

‘केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त होने ही जीव के ज्ञानावरणीय आदि चार घनघाती कर्मों का नाश हो जाता है और सिर्फ वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र—ये कर्म अवशेष रहते हैं। इसके बाद आयु शेष होने में जब अन्तर्मर्त्य (दो घड़ी) जितना काल बाकी रहता है तब केवली मन, वचन और काय के व्यापार का निरोध कर, शुद्धध्यान की तीसरी श्रेणी में स्थित होता है, फिर वह मनोव्यापार को रोकता है, फिर वचन व्यापार को और फिर कायव्यापार को। फिर श्वाभ-प्रश्वाम को रोकता है, फिर पाँच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय तक शैलेशी अवस्था में रहकर शुद्धध्यान की चौथी श्रेणी में स्थित होता है। वहाँ स्थित होने ही अवशेष वेदनीय, आयुष्य, नाम तथा गोत्र कर्म एक साथ नाश को प्राप्त होते हैं। सर्व कर्मों के नाश के साथ ही औदारिक, कर्मण और तैजस—इन शरीरों से भी सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार इस सत्सार में रहने-रहने ही वह मिथ, बुद्ध और मुक्त हो जाता है एवं नव दुःख का अन्त कर देता है।’

मोक्ष नव पदार्थों में श्रेष्ठ है। मोक्ष साध्य है और सवर निर्जरा साधन। साधक की सारी चंष्टाएँ मोक्ष के लिए ही होती हैं। मोक्ष पदार्थ में सर्व गुण होते हैं। उसके मुख अनन्त हैं। परमपद, निर्वाण, सिद्ध, शिव आदि उसके अनेक नाम हैं। मोक्ष के ये नाम गुणनिष्पन्न हैं। मोक्ष के गुणों के सूचक हैं। मोक्ष से ऊँचा कोई पद नहीं, अतः वह ‘परमपद’ है। कर्म-रूपी दावानल शान्त हो जाने से उसका नाम ‘निर्वाण’ होता है। सम्पूर्ण कृतकृत्य होने से उसका नाम ‘सिद्ध’ है। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, इसमें मोक्ष का नाम ‘शिव’ है।

२—मोक्ष के अभिवचन (दो० २-५) :

मोक्ष का अर्थ—जहाँ मुक्त आत्माएँ रहती हैं, वह स्थान—ऐसा नहीं है। “मोचन कर्मपाशवियोजनमात्मनो मोक्ष” — कर्म-पाश का विमोचन—उसका वियोजन मोक्ष है।

वेडी आदि से छूटना द्रव्य मोक्ष है। कर्म-वेडी से छूटना भाव मोक्ष है। यहाँ मोक्ष का अभिप्राय भाव मोक्ष से है। धातु और कचन का संयोग अनादि है पर क्रिया विगेष से उनके सम्बन्ध का वियोग होता है, उसी तरह जीव और कर्म के अनादि संयोग का भी सदुपाय से वियोग होता है। जीव और कर्म का यह वियोग ही मोक्ष है। मोक्ष पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों के क्षय से होता है^१।

सर्व कर्म विरहित आत्मा के अनेक अभिवचन हैं। उममें से कुछ नीचे दिये जाते हैं

१—सिद्ध जो कृतार्थ हो चुके, वे सिद्ध हैं अथवा जो लोकाग्र में स्थित हुए हैं और जिनके पुनरागमन नहीं है, वे सिद्ध हैं अथवा जिनके कर्म वृत्त हो चुके हैं—जो कर्म-प्रपञ्च से मुक्त हो चुके हैं, वे सिद्ध हैं^२।

२—बुद्ध जिनके कृत्स्न ज्ञान और कृत्स्न दर्शन हैं—जो सकल कर्म क्षय के साथ इनसे संयुक्त हैं।

३—मुक्त . जिनके कोई बन्धन अवशेष नहीं रहा।

४—परिनिवृत्त सर्वथा सकल कर्मकृत विकार से रहित होकर स्वस्थ होना परिनिर्वाण है। परिनिर्वाण धर्मयोग से कर्मजय कर जो सिद्ध होता, वह परिनिवृत्त है^३।

५—सर्वदुःखप्रहीण जो सर्व दुःखों का अन्त कर चुका, वह सर्वदुःखप्रहीण है।

६—अन्तकृत जिसने पुर्नभव का अन्त कर दिया।

७—पारगत : जो अनादि, अनन्त, दीर्घ, चारणतिल्ल सप्पारारण्य को पार कर चुका, वह पारगत है।

८—परिनिवृत्त सर्व प्रकार के शारीरिक मानसिक अस्वास्थ्य से रहित^४।

३—सिद्ध और उनके आठ गुण (गा० ६-१०)

उत्तराध्ययन में कहा है

“वेदनीय आदि चार अघाति कर्म और औदारिक आदि शरीरों से दुष्टकारा पाते ही जीव ऋतु ऋणि को प्राप्त हो अस्पर्शमानगति और अविग्रह से एक समय में

१—शानाङ्ग १.१० टीका

२—वही १.४३ टीका

३—वही १.४३ टीका

४—वही

ऊर्ध्व सिद्ध स्थान को पहुँच साकार ज्ञानोपयोग युक्त मित्र, वृद्ध आदि जाकर उनका दुःखो का अन्त करता है^१ ।”

इसी आगम में अन्यत्र कहा है “सिद्ध कहाँ जाकर नकते हैं, कहां ठहरने हैं ? मरीच का त्याग कहाँ करते हैं ? और कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं — ये प्रश्न हैं ? मित्र अर्थात् की सीमा पर रहते हैं और लोक के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित है । यहाँ मरीच ओड का लोकाग्र पर जाकर सिद्ध होते हैं । महाभाग मित्र भव-प्रपञ्च में मुक्त हो श्रेष्ठ मित्र गति को प्राप्त हो लोक के अग्रभाग पर स्थित होते हैं । ये मित्र जीव अर्थात् और जीवन्त हैं । ज्ञान और दर्शन इनका स्वरूप है । जिनकी उपमा नहीं ऐसे अतुल्य मुक्त ने वे मग्न होते हैं^२ । सर्व सिद्ध ज्ञान और दर्शन से समुक्त होते हैं और मनार में निष्कीर्ण हो सिद्धि गति को पा लोक के एक देश में रहते हैं^३ ।”

यहाँ प्रश्न उठते हैं—सिद्धि-स्थान क्या है ? कर्म-मुक्त जीव ऊर्ध्वगति क्यों करते हैं ? लोकाग्र पर जाकर क्यों ठहर जाते हैं ? उनकी अवगाहता क्या होती है ? इनका उत्तर नीचे दिया जाता है । सिद्ध स्थान का वर्णन आगमों में इस प्रकार मिलता है

“सर्वार्थ सिद्ध नाम के विमान से दारह योजन ऊपर द्यु के आकार की शतपा-भार नाम की एक पृथ्वी है । वह ४५ लाख योजन आयाम (लम्बी) और उन्नीस विस्तीर्ण है । उसकी परिधि इससे तीन गुनी से कुछ अधिक है । यह पृथ्वी मध्य में आठ योजन मोटी है । फिर धीरे-धीरे पतली होती-होती अन्त में मक्खी की पाँव के नीचे पतली है । यह पृथ्वी स्वभाव से ही निर्मल, श्वेत सुवर्णमय तथा उत्तान द्यु के आकार की है । यह शख, अक नामक रत्न और कुद पुष्प जैसी पांडुर, निर्मल और सुहावनी है । उस सीता नाम की पृथ्वी से एक योजन ऊपर लोकांत है । इस योजन का जो अन्तिम कोस है उसके छह भाग में सिद्ध रहे हुए हैं^३ ।”

वेदनीय आदि कर्मों और औदारिक आदि शरीरों से छुटकारा पाते ही जीव ऊर्ध्वगति से समश्रेणी में (मरल-सीधी रेखा में) तथा अवक्र गति से मोक्षस्थान को जाता है । रास्ते में वह कहीं भी नहीं अटकता और सीधा लोक के अग्रभाग पर जाकर स्थित हो जाता है । वहाँ पहुँचने में जीव को एक समय लगता है ।

१—उत्त० २६.७३

२—उत्त० ३६.५६-५७, ६४, ६७-८

३—उत्त० ३६.५८-६३

सिद्ध जीवों की ऊर्ध्वगति क्यों होती है इस सम्बन्ध में निम्न वार्तालाप बड़ा बोधप्रद है

“हे भगवन् कर्म-रहित जीव के गति मानी गई है क्या ?”

“मानी गई है, गौतम ।”

“हे भगवन् ! कर्म-रहित जीव के गति कैसे मानी गई है ?”

“हे गौतम ! निस्सगता से, निरागता से, गति परिणाम से, वन्धन-छेद से, निरीधनता से और पूर्व-प्रयोग से कर्म-रहित जीव के गति मानी गई है ।”

“सो कैसे ? भगवन् ।”

“यदि कोई पुरुष एक सूखे छिद्ररहित सम्पूर्ण तूँवे को अनुक्रम से सस्कारित कर दाम और कुश द्वारा कस कर उस पर मिट्टी का लेप करे और धूप में सुखाकर दुबारा लेप करे और इस तरह आठ बार मिट्टी का लेप करके उस बार-बार मुखाये हुए तूँवे को, तिरने न जा सके, ऐसे पुरुष प्रमाण अथाह जल में डाले तो हे गौतम ! वैसे आठ मिट्टी के लेपों से गुरु, भारी और वजनदार बना तूँवा जल के तल को छेद कर अत्र घरणी पर प्रतिष्ठित होगा या नहीं ?”

“होगा, हे भगवन् ।”

“हे गौतम ! जल में डूबे हुए तूँवे के आठ मिट्टी के लेपों के एक-एक कर क्षय होने पर घरती तल से क्रमशः ऊपर उठता हुआ तूँवा जल के ऊपरी सतह पर प्रतिष्ठित होगा या नहीं ?”

“होगा, हे भगवन् ।”

“इसी तरह हे गौतम ! निश्चय ही निस्सगता से, निरागता से, गति-परिणाम से कर्म-रहित जीव के गति कही गई है ।”

“हे गौतम ! जैसे कलाय-मटर की फली, मूँग की फली, माप (उडद) की फली, शिम्बिका की फली, एरड का फल धूप में सुखाया जाय तो सूखने पर फटने से उनके बीच एक-एक कर गिरते हैं, उसी तरह हे गौतम ! वन्धन-छेद के कारण कर्म-रहित जीव के गति होनी है ।”

“हे गौतम ! ई धन से छूटे हुए धुएँ की गति जैसे स्वाभाविक निरावाय रूप से ऊपर की ओर होनी है, उसी तरह हे गौतम ! निश्चय से निरागता (कर्मरूपी ईश्वर से मुक्त) होने से कर्म-रहित जीव की ऊर्ध्व गति होनी है ।”

निम्न जीव लोकाग्र पर जाकर बयो रुक जाता है—इसके आगम में चार कारण बतलाए हैं—पहला गति-अभाव, दूसरा निह्यग्रह, तीसरा रुकना और चौथा लोकानुभाव—लोकस्वभाव^१ ।

जीव और पुद्गल का ऐसा ही स्वभाव है कि वे लोक के सिवा अलोक में गति नहीं कर सकने । जिस तरह दोपशिखा नीचे की ओर गति नहीं करती उसी प्रकार ये लोकान्त के ऊपर अलोक में गति नहीं करते ।

जीव और पुद्गल दोनों ही गतिशील हैं पर वे धर्मास्तिकाय के सहाय से ही गति कर सकने हैं । लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं होता अतः वे लोक के बाहर अलोक में गति नहीं कर सकते ।

वालू की तरह रुखे लोकान्त में पुद्गलो का ऐसा रुक्ष परिणमन होता है कि वे आगे बढ़ने में समर्थ नहीं होते । कर्म-पुद्गलो की वैसी स्थिति होने पर कर्म-सहित जीव भी आगे नहीं बढ़ सकते । कर्ममुक्त जीव धर्मास्तिकाय के सहाय के अभाव में आगे गति नहीं कर सकते ।

लोक की मर्यादा ही ऐसी है कि गति उसके अन्दर ही हो सकती है । जिस प्रकार सूर्य की गति अपने मण्डल में ही होती है उसी प्रकार जीव और पुद्गल लोक में ही गति कर सकते हैं उसके बाहर नहीं ।

जीव की अवगाहना उसके शरीर के बराबर होती है । जैसे दीपक को बड़े घर में रखने से उसका प्रकाश उस घर जितना फैल जाता है और छोटे आले में रखने से वह छोटे आले जितना हो जाता है , उसी प्रकार जीव कर्म-वश छोटा या बड़ा शरीर जैसा प्राप्त करता है उस समूचे शरीर को अपने प्रदेशों से व्याप्त—सचित्त कर देता है । हाथी का जीव हाथी के शरीर को व्याप्त किए होता है—उतनी ही अवगाहना—फैलाव—कदवाला होता है और चींटी का जीव चींटी के शरीर को व्याप्त किए रहता है—उतनी ही अवगाहना—फैलाव—कदवाला होता है ।

१—ठाणाङ्ग ४ ३ ३३७

चउहि ठाणेहि जीवा य'पोग्गला य णो सचातति वहिया लोगतता गमणताते,

त० गतिअभावेण निस्वग्गहताते लुम्खताते लोगाणुभावेण ।

सिद्ध जीव की अवगाहना उसके अन्तिम शरीर की अवगाहना से त्रिभाग हीन होती है अर्थात् मुक्त आत्मा के सघन प्रदेश अन्तिम शरीर से त्रिभाग कम क्षेत्र में व्याप्त होते हैं^१ ।

आगम में सिद्धों के ३१ गुण बतलाये गए हैं । वे इस प्रकार हैं—आमिनिवोधिक-ज्ञानावरण का क्षय (२) श्रुतज्ञानावरण का क्षय (३) अवधिज्ञानावरण का क्षय (४) मन पर्यायज्ञानावरण का क्षय (५) केवलज्ञानावरण का क्षय (६) चक्षुदर्शनावरण का क्षय (७) अचक्षुदर्शनावरण का क्षय (८) अवधिदर्शनावरण का क्षय (९) केवलदर्शनावरण का क्षय (१०) निद्रा का क्षय (११) निद्रानिद्रा का क्षय (१२) प्रचला का क्षय (१३) प्रचलाप्रचला का क्षय (१४) स्त्यानर्द्धि का क्षय (१५) सातावेदनीय का क्षय (१६) असातावेदनीय का क्षय (१७) दर्शनमोहनीय का क्षय (१८) चारित्र मोहनीय का क्षय (१९) नरकायु का क्षय (२०) तिर्यगायु का क्षय (२१) मनुष्यायु का क्षय (२२) देवायु का क्षय (२३) उच्च गोत्र का क्षय (२४) नीच गोत्र का क्षय (२५) शुभनाम का क्षय (२६) अशुभनाम का क्षय (२७) दानांतराय का क्षय (२८) लाभान्तराय का क्षय (२९) भोगान्तराय का क्षय (३०) उपभोगान्तराय का क्षय और (३१) वीर्यान्तराय कर्म का क्षय^२ ।

सक्षेप में आठो मूल कर्म और उनकी सर्व उत्तर प्रकृतियों का क्षय सिद्धों में पाया जाता है ।

कर्मों के क्षय से सिद्धों में आठ विशेषणें प्रकट होती हैं । ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से केवलज्ञान उत्पन्न होता है । दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से केवलदर्शन उत्पन्न होता है । वेदनीय कर्म के क्षय से आत्मिक सुख—अगन्त सुख प्रकट होता है । मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायक सम्यक्त्व प्रकट होता है । आयुष्य कर्म के क्षय से अटल अवगाहना—शाश्वत स्थिरता प्रकट होती है । नाम कर्म के क्षय से अमूर्तिकपन प्रकट होता है ।

१—उत्त० ३३ ६४

उत्सेहो जस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि उ ।

तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥

२—समवायाङ्ग सम० ३१ । उत्तराध्ययन (३१ २०) में सिद्धों के ३१ गुणों का संकेत है । देविण् उक्त स्थल की टीका

नव दरिसणम्मि चत्तारि आउए पच्च आइमे अते ।

सेमे दो दो भेया, सीणभिलाणेण इगतीस ॥

मोक्ष कर्म के क्षय से अगुलघुपन—न छोटापन न बड़ापन प्रकट होता है। और अन्तराय कर्म के क्षय से लब्धि प्रकट होती है।

केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, धायक सम्यक्त्व, अटल अवगाहन, अमूर्तिपन, अगुलघुपन और लब्धि—ये आठ सब आत्माओं के स्वाभाविक गुण हैं। कर्म उन गुणों को दबाते रहते हैं, उन्हें प्रकट नहीं होते। कर्म-जय से ये सब गुण प्रकट होते हैं। सब सिद्धों में ये गुण होते हैं।

४—सांसारिक सुख और मोक्ष सुखों की तुलना (गा० १-५, ११-१२) :

पुण्य की प्रथम ढाल में पौद्गलिक सुख और मोक्ष-सुखों की तुलना आई है^१ और प्रसंगवश प्रायः उन्हीं शब्दों में यहाँ पुनरुक्त हुई है। पूर्व-स्थलों पर दोनों प्रकार के सुखों का पार्थक्य विस्तृत टिप्पणियों द्वारा दिखाया जा चुका है^२।

मोक्ष के सुख शाश्वत हैं, अनन्त हैं, निरपेक्ष हैं, स्वाभाविक हैं। सर्व काल के सर्व देवों के सुखों को मिला लिया जाय तो भी वे एक सिद्ध के सुख के अनन्तवे भाग के भी तुल्य नहीं होते।

सांसारिक सुख पौद्गलिक हैं। वे वास्तव में सुख नहीं पर कर्म-रूपी पाँव रोग से ग्रस्त होने के कारण खुजली की तरह मधुर लगते हैं। सांसारिक सुखों से आत्मा का कार्य निम्न नहीं होता। जो सांसारिक सुखों से प्रसन्न होता है, उसके अति मात्रा में पाप कर्मों का बन्ध होता है जिससे उसे नरक और निगोद के दुःखों को भोगना पड़ता है।

श्री उमान्वाति ने लिखा है—

“मुक्तात्माओं के सुख विषयों में अतीत, अव्यय और अव्याघात हैं। ससार के सुख विषयों की पूर्ति, वेदना के अभाव, पुण्य कर्मों के इष्ट फलरूप हैं जब कि मोक्ष के सुख कर्मकलेश के क्षय से उत्पन्न परम सुखरूप। सारे लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी उपमा मिट्टी के सुख से दी जा सके। वे निरूपम हैं। वे प्रमाण, अनुमान और उपमान के विषय नहीं, इसलिए भी निरूपम हैं। वे अर्हत् भगवान् के ही प्रत्यक्ष हैं और उन्हीं के द्वारा वाणी का विषय हो सकते हैं। अन्य विद्वान् उन्हीं के कहे अनुसार

१—देखिए दो० २-४ तथा गा० ४६-५१

२—(क) देखिए पृ० १५१-२ टिप्पणी १ (३), १ (५)

(ख) देखिए पृ० १७१-१७३ टि० १३

उसका ग्रहण करते और उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मोक्ष-सुख छद्मसुखों की परीक्षा का विषय नहीं होता^१।

श्रीप्रातिक सूत्र में सिद्धों के सुखों का वर्णन इस प्रकार मिलता है

“सिद्ध अशरीर—शरीर रहित होते हैं। वे चेतन्यधन और केवलज्ञान, केवलदर्शन से संयुक्त होते हैं। साकार और अनाकार उपयोग उनके लक्षण हैं। सिद्ध केवलज्ञान से संयुक्त होने पर सर्वभाव, गुणपर्याय को जानते हैं और अपनी अनन्त केवल दृष्टि से सर्वभाव देखते हैं। न मनुष्य को ऐसा सुख होता है और न सब देवों को जैसा कि अव्यावाय गुण को प्राप्त सिद्धों को होता है। जैसे कोई म्लेच्छ नगर की अनेक विध विशेषता को देख चुकने पर भी उपमा न मिलने से उनका वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरह सिद्धों का सुख अनुपम होता है। उसकी तुलना नहीं हो सकती। जिस प्रकार सर्व प्रकार के पाँचों इन्द्रियों के भोग को प्राप्त हुआ मनुष्य भोजन कर, क्षुधा और प्यास से रहित हो अमृत पीकर तृप्त हुए मनुष्य की तरह होता है, उसी तरह अतुल निर्वाण प्राप्त सिद्ध सदाकाल तृप्त होते हैं। वे शाश्वत सुखों को प्राप्त कर अव्यावाधित सुखी होते हैं। सर्व कार्य सिद्ध कर चुके होने से वे सिद्ध हैं। सर्व तत्त्व के पारगामी होने से दुष्ट हैं। ससार समुद्र को पार कर चुके अतः पारगत हैं, हमेशा सिद्ध रहेंगे, इसलिए परपारगत हैं। सिद्ध सब दुखों को छेद चुके होते हैं। वे जन्म, जरा और मरण के बधन से मुक्त होते हैं। वे अव्यावाध सुख का अनुभव करते हैं और शाश्वत सिद्ध होते हैं। वे अतुल सुखसागर को प्राप्त होते हैं। अनुपम अव्यावाध सुखों को प्राप्त हुए होने हैं। अनन्त सुखों को प्राप्त हुए वे अनन्त सुखी वर्तमान अनागत सभी काल में वैसे ही सुखी रहते हैं^२।”

उत्तराध्यायन में सिद्ध-स्थान के सुखों के विषय में निम्न वातालाप मिलता है

“हे मुने! सांसारिक प्राणी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं उनमें लिए क्षेम, शिव, अव्यावाध स्थान कौन-सा है?”

“तोक के अग्र भाग पर एक त्रुव स्थान है, जहाँ जरा मृत्यु, व्याधि और वेदना नहीं हैं पर वह दुरारोह है।”

“वह स्थान कौन-सा है?”

१—उत्था० उपमहार गा० २३-३२

२—श्रीप्रातिक सू० १०८-१०९

“उस स्थान का नाम निर्वणि, अव्यावाय, सिद्धि. लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनावाध है। उसे महर्षि प्राप्त करते हैं”

“मुने। वह स्थान शाश्वत निवासरूप है, वह लोकाग्र पर है। वह दुरारोह है पर जिसने भव का अन्त कर उसे पा लिया उसके कोई शोच-फिकर नहीं रहती।”
“लागगाभावसुखाण परमसुही भवई” —लोक के अग्र भाव पर पहुँचकर जीव परम सुखी होता है।

आचारांग में लिखा है

“उस दशा का वर्णन करने में सारे शब्द निवृत्त हो जाते—समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तर्क की पहुँच नहीं और न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कर्म-मल रहित केवल चैतन्य ही उस दशा का ज्ञाता होता है।

“मुक्त आत्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व, न घृत्त—गोल। वह न त्रिकोण है, न चौरस, न मण्डलाकार। वह न कृष्ण है, न नील, न लाल, न पीला और न शुक्ल ही। वह न सुगन्धिवाला है, न दुर्गन्धिवाला है। वह न तिक्त है, न कडुआ, न कपिला, न खट्टा और न मधुर। वह न कर्कश है, न मृदु। वह न भारी है, न हल्का। वह न शीत है, न उष्ण। वह न स्निग्ध है, न रुक्ष। वह न शरीरधारी है, न पुनर्जन्मा, न आसक्त। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक।

“वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है, उसके लिए कोई उपमा नहीं। वह अरूपी सत्ता है। वह अपद है। वचन अगोचर के लिए कोई पद—वाचक शब्द नहीं। वह शब्दरूप नहीं, गन्धरूप नहीं, रसरूप नहीं, स्पर्शरूप नहीं। वह ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मैं कहता हूँ।”

१—उत्त० २३ ८०-८४

२उत्त० २६-३८

३—आचाराङ्गा ध्रु० १ अ० ५ उ० ६

सर्वे मरा नियच्छन्ति। तस्मा ज्ञेयं न विज्जह्। मद् तत्थं न गाहिया। ओए अप्पइट्ठाणस्स खेयन्ने। से न दीहे न हस्से न वट्ठे। न तसे न चउरसे न परिमडले। न कीगहे न नीले न लोहिण् न हालिह् न उम्भिके। न सरभिगधे न दुरभिगधे। न तित्ते न कट्ठे न कसाए न अविले न महुरे न कम्बडे। न मउए न गरुए न लुट्टए। न सिए न उगहे न निद्धे न लुक्खे। न काऊ न रहे न सगे। न इत्थी न पुरिसे न अन्नहा। परिन्ने सन्ने उवमान विज्जए। अरुवी सत्ता। अपयस्स पय नत्थि। से न सद्दं न रुद्धे न गन्धे न रसे न फासे इच्छवत्ति वेमि।

५—पन्द्रह प्रकार के सिद्ध (गा० १३-१६) :

स्वामीजी ने इन गाथाओं में सिद्धों के पन्द्रह भेदों का वर्णन किया है। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है

१—तीर्थ सिद्ध तीर्थङ्कर के तीर्थ स्थापन के बाद जो सिद्ध हुए उन्हें तीर्थ सिद्ध कहते हैं, जैसे गणधर गौतम आदि।

२—अतीर्थ सिद्ध तीर्थ स्थापन के पहले अथवा तीर्थ का विच्छेद होने के बाद सिद्ध हुए अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। जैसे मण्डेवी आदि।

३—तीर्थङ्कर सिद्ध : जो तीर्थङ्कर होकर सावु-माव्वी-आवक-आविका रूप तीर्थ की स्थापना करने के बाद सिद्ध हुए हैं वे तीर्थङ्कर सिद्ध कहलाते हैं। जैसे तीर्थङ्कर ऋषभदेव यावत् महावीर।

४—अतीर्थङ्कर सिद्ध : जो सामान्य केवली होकर सिद्ध हुए हैं उन्हें अतीर्थङ्कर सिद्ध कहते हैं। जैसे गणधर गौतम आदि।

५—स्वयंबुद्ध सिद्ध जो स्वयं जातिस्मरणादि ज्ञान से तत्त्व जानकर सिद्ध हुए हैं उन्हें स्वयंबुद्ध सिद्ध कहते हैं। जैसे मृगापुत्र।

६—प्रत्येकबुद्धि सिद्ध जो बाह्य निमित्त से—जैसे किसी वस्तु को देखकर बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं वे प्रत्येकबुद्धि सिद्ध कहलाते हैं^१।

७—बुद्धबोधित सिद्ध जो धर्माचार्य आदि से बोध प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं उन्हें बुद्धबोधित सिद्ध कहते हैं। जैसे मेघकुमार।

८—स्वलिङ्गी सिद्ध : जो मुनि लिङ्ग में सिद्ध हुए हैं उन्हें स्वलिङ्गी सिद्ध कहते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान के दस हजार मुनि।

९—अन्यलिङ्गी सिद्ध : जो अयमती-सत्यासी आदि के लिङ्ग से सिद्ध हुए हैं, उन्हें अन्यलिङ्गी सिद्ध कहते हैं। जैसे शिवराजपि।

१—टीका (ठाणाङ्ग १ ५१) में स्वयंबुद्ध और और प्रत्येकबुद्ध सिद्ध का अंतर इस प्रकार बताया है—स्वयंबुद्धों को बाह्य निमित्त विना ही बोधि प्राप्त होती है जबकि प्रत्येकबुद्धों को बाह्य निमित्त की अपेक्षा होती है। स्वयंबुद्धों के पात्रादि गारुड उपधि होती है। प्रत्येकबुद्धों को तीन प्राच्छादक-वस्त्र के सिवा नम उपधि होती है। स्वयंबुद्धों के पूर्वभग्न में श्रुत अय्यया होता है और नहीं भी होता। प्रत्येकबुद्धों के नियम से होता है। स्वयंबुद्धों को आचार्यादि के समीप हा लिङ्ग-ग्रहण होता है जबकि प्रत्येकबुद्धों को देव ही लिङ्ग धारण कराते हैं।

- १०—गृहलिङ्गी सिद्ध : जो गृहस्थ के लिङ्ग से सिद्ध हुए हैं उन्हें गृहलिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे सुमति के छोटे भाई नागिल आदि।
- ११—स्त्रीलिङ्गी सिद्ध जो स्त्री-शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें स्त्री-लिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे चन्दनवाला।
- १२—पुरुषलिङ्गी सिद्ध : जो पुरुष-शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें पुरुषलिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे गणधर आदि।
- १३—नपुंसकलिङ्ग सिद्ध : जो नपुंसक शरीर से सिद्ध हुए हैं उन्हें नपुंसकलिङ्ग सिद्ध कहते हैं। जैसे गाङ्गेय अनगार आदि।
- १४—एकसमय सिद्ध जो एक समय में अकाले सिद्ध हुए हैं उन्हें एक समयसिद्ध कहते हैं। जैसे महावीर।
- १५—अनेकसमय सिद्ध : जो एक समय में अनेक सिद्ध हुए हैं उन्हें अनेक सिद्ध कहते हैं। एक समय में दो से लेकर १०८ सिद्ध तक हो सकते हैं।

स्वामीजी के इस वर्णन का आधार ठाणाङ्ग सूत्र है १।

उत्तराध्ययन में सिद्धों का वर्णन इस प्रकार मिलता है “सिद्ध अनेक प्रकार के हैं—स्त्रीलिङ्ग सिद्ध, पुरुषलिङ्ग सिद्ध, नपुंसकलिङ्ग सिद्ध, स्वलिङ्ग सिद्ध, अन्यलिङ्ग सिद्ध और गृहलिङ्ग सिद्ध आदि। सिद्ध जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट अवगाहना से हो सकते हैं। ऊर्ध्व, अधो और तिर्यग् लोक से हो सकते हैं। समुद्र और जलाशय से भी सिद्ध हो सकते हैं। एक समय में नपुंसकलिङ्गी दस, स्त्रीलिङ्गी बीस और पुरुषलिङ्गी एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं। गृहलिङ्ग में चार, अन्यलिङ्ग में दस, स्वलिङ्ग में एकसौ आठ सिद्ध एक समय में हो सकते हैं। एक समय में जघन्य अवगाहना से चाय, उत्कृष्ट अवगाहना से दो और मध्यम अवगाहना से एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं। एक समय में ऊर्ध्व लोक में चार, समुद्र में दो, नदी में तीन, अवलोक मे से बीस और तिर्यक् लोक में एकसौ आठ सिद्ध हो सकते हैं २।”

६—मोक्ष-मार्ग और सिद्धों की समानता (गा० १७-१९) .

उत्तराख्ययन में कहा है 'वस्तु स्वल्प स्वल्प को जाननेवाले—परमदर्शी जिनो ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इस चतुष्टय को मोक्ष-मार्ग कहा है। इस मार्ग को प्राप्त हुए जीव मुक्ति को पाने हैं। सर्व द्रव्य, उनके सर्व गुण और उनकी सर्व पर्यायों के पर्याय ज्ञान को ही ज्ञानी भगवान ने 'ज्ञान' कहा है। स्वयं—अपने आप या उपदेश से नो तथ्य भावो (नव पदार्थों) के अस्तित्व में आन्तरिक श्रद्धा—विश्वाम होना सम्यक्त्व है। सच्ची श्रद्धा बिना चारित्र्य संभव नहीं, श्रद्धा होने से चारित्र्य होता है।"

यहाँ इन गाथाओं में दो बातें कही गयी हैं (१) ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—यह मुक्ति-मार्ग है और (२) सर्व सिद्धों के मुख समान है।

इन पर नीचे क्रमशः प्रकाश डाला जाता है

(१) ज्ञान, दर्शन चारित्र्य और तप मोक्ष-मार्ग है

आगम में कहा है

"सम्यक्त्व और चारित्र्य युगपत् होते हैं, वहाँ पहले सम्यक्त्व होता है। जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चे ज्ञान बिना चारित्र्यगुण नहीं होते। चारित्र्यगुणों के बिना कर्म-मुक्ति नहीं होती। कर्म-मुक्ति बिना निर्वाण नहीं होता। ज्ञान से जीव पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धा करता है, चारित्र्य से आसव का निरोध करता है और तप से कर्मों की निर्जरा कर शुद्ध होता है। सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य तप और उपयोग—ये मोक्षार्थी जीव के लक्षण हैं।"

स्वामीजी कहते हैं—जितने भी सिद्ध हुए हैं वे इसी मार्ग से सिद्ध हुए हैं। अन्य मार्ग नहीं जो जीव को ससार से मुक्त कर सके। पन्द्रह प्रकार के जो सिद्ध बनलाये हैं, उन सब का यही मार्ग रहा। सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप का मार्ग ही संप्रदाय का मार्ग है। सिद्धि का कोई दूसरा मार्ग नहीं।

सम्यक् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य और तप से सिद्धि-क्रम किस प्रकार बनता है। इनमें तीन वृत्त आगमों में मिलते हैं। इन्हें संक्षेप में नीचे किया जाता है।

पहला वर्णन इस प्रकार है

"जब मनुष्य जीव और अजीव को अच्छी तरह जान लेता है, तब सब चीजों की प्रकृति गतियों को भी जान लेता है। तब सर्व चीजों की प्रकृति गतियों को जान लेता है,

तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है। जब मनुष्य इनको जान लेता है, तब देवों और मनुष्यों के कामभोगों को जान कर उनमें विरक्त हो जाता है। जब मनुष्य भोगों से विरक्त होता है, तब अन्दर और बाहर के सम्बन्धों को छोड़ देता है। जब इन सम्बन्धों को छोड़ देता है, तब मुण्ड हो अनगारवृत्ति को धारण करता है। अनगारवृत्ति को ग्रहण करने से वह उत्कृष्ट समय और अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है। ऐसा करने से अज्ञान में संचित की हुई कलुषित कर्मरज को धुन डालता है। कर्मरज को धुन डालने से वह सर्वगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है। अब वह जिन केवली लोकालोक को जान लेता है। उन्हें जान लेने से वह योगों का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है। जब ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है, तब कर्मों का क्षय कर निरज सिद्धि को प्राप्त करता है। जब वह निरज सिद्धि को प्राप्त करता है, तब वह लोक के मस्तक पर स्थित हो शाश्वत मिद्ध होता है^१ ।”

दूसरा वर्णन इस प्रकार है

“राग-द्वेष रहित निर्मल चित्तवृत्ति को धारण करने से जीव धर्मध्यान को प्राप्त करता है। जो शङ्का रहित मन से धर्म में स्थित होता है, वह निर्वाण-पद की प्राप्ति करता है। ऐसा मनुष्य सज्जी-ज्ञान से अपने उत्तम स्थान को जान लेता है। सवृतात्मा शीघ्र ही ययातय्य स्वप्न को देखता है। जो सर्वकाम से विरक्त होता है, जो भय-भैरव को सहन करता है, उस समयी और तपस्वी मुनि के अवधिज्ञान उत्पन्न होता है। जो तप से अशुभ लेश्याओं को दूर हटा देता है, उसका अवधिदर्शन विशुद्ध—निर्मल हो जाता है। फिर वह ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक के जीवादि सर्व पदार्थों को सब तरह से देखने लगता है। जो साधु भली प्रकार स्थापित शुभ लेश्याओं को धारण करनेवाला होता है, जिसका चित्त तर्क-वितर्क से चञ्चल नहीं होता, इस तरह वह सर्व प्रकार से विमुक्त होता है उसकी आत्मा मन के पर्यवों को जान लेती है—उसे मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस समय उस मुनि का ज्ञानावरणीय कर्म सर्व प्रकार से क्षय-गत हो जाता है, उस समय वह केवलज्ञानी और जिन हो लोक-अलोक को देखने लगता है। जब प्रतिमाओं के विशुद्ध आराधन से मोहनीयकर्म क्षय-गत होता है, तब सुसमाहित आत्मा अशेष—सम्पूर्ण—लोक और अलोक को देखने लगता है। जिस तरह अग्रभाग का छेदन करने से ताड़ का गाछ भूमिपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय-गत होने से सर्व कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। केवली भगवान इस शरीर को छोड़कर तथा नाम, गोत्र, आयु और वेदनीयकर्म का छेदन कर रज में सर्वथा रहित हो जाते हैं^२ ।”

१—अथ० ४ १४-२५

२—अथाश्रुतस्कन्ध—५ १-३, ५-११, १६

तीसरा वर्णन इस प्रकार है •

“भगवन् ! तथारूप श्रमण-ब्राह्मण की पर्युपासन का क्या फल है ?”

“गीतम ! उसका फल श्रवण है ।”

“भगवन् ! श्रवण का क्या फल है ?”

“गीतम ! उसका फल ज्ञान है ।”

“भगवन् ! ज्ञान का क्या फल है ?”

“गीतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है ।”

“भगवन् ! विज्ञान का क्या फल है ?”

“गीतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान त्याग है ।”

“भगवन् ! प्रत्याख्यान का क्या फल है ?”

“गीतम ! प्रत्याख्यान का फल सयम है ।”

“भगवन् ! सयम का क्या फल है ?”

“गीतम ! सयम का फल अनास्रव है ।”

“भगवन् ! अनास्रव का क्या फल है ?”

“गीतम ! अनास्रव का फल तप है ।”

“भगवन् ! तप का क्या फल है ?”

“गीतम ! तप का फल व्यवदान—कर्मों का निर्जरण है ।”

“भगवन् ! व्यवदान का क्या फल है ?”

“गीतम ! व्यवदान से अक्रिया होती है ।”

“भगवन् ! अक्रिया से क्या होता है ?”

“गीतम ! अक्रिया से निर्वाण होता है ।”

“भगवन् ! निर्वाण से क्या फल होता है ?”

“गीतम ! पर्यवसान फलरूप—अन्तिम प्रयोजनरूप सिद्ध गति में गमन होता है ।”

(२) सर्व सिद्धों के छल समान है

अनेक भेदों से अनन्त सिद्ध हुए हैं पर उन सब के मुख तुल्य हैं । सब सिद्धों के मुखों को अनन्त कहा है । उन मुखों में अन्तर नहीं होता ।

सिद्ध जीवों में परस्पर भेद नहीं होता । सिद्धों के पन्ध्रह भेद उनके अन्तिम जन्म की अपेक्षा से हैं । ससारी जीवों की विभिन्नता कर्मों की विचित्रता से है । मुक्त जीवों के किसी प्रकार का कर्म बंधन रहने से उनमें विचित्रता भी नहीं । सब सिद्ध जीव एकान्त आत्मिक मुख में रम रहे हैं ।

: १० :

जीव अजीव

ढुहा

१—केइ भेषधाख्या रा घट मभे, जीव अजीव री खवर न काय ।
ते पिण गोला फेंके गाला तणा, ते पिण सुध न दीसे काय ॥

२—नव पदार्थ रो त्यारे निरणो नही, छ दरवारो निरणो नाय ।
न्याय निरणा बिना बक बोकरे, तिरणो सोच नही मन माय ॥

३—जीव अजीव दोनूँ जिण कहा, तीजी वस्त न काय ।
जे जे वस्त छे लोक मे, ते दोया मे सर्व समाय ॥

४—नव ही पदार्थ जिण कहा, याने दोया मे घाले नाय ।
त्यारे अवकार घट मे घणो, ते तो भूल गया भर्म माय ॥

५—उधी २ करे छे परूपणा, ते भोला ने खवर न काय ।
तिण स नव पदार्थ रो निरणो कहू, ते सुणजो चित्त ल्याय ॥

ढाल

(मेव कुवर हाथी रा भवमा)

१—जीव ते चेतन अजीव अचेतन, याने वादर पणे तो ओलखणा सोग ।
त्यारा भेदन भेद जूआजूआ करता, जय तो ओलखणा छे अति ही दोग ॥
जीव अजीव सुधा न सरवे मिश्रार्ता ॥

: १० :

जीव अजीव

दाहा

१—ई वेपधारियों के घट में जीव-अजीव की पहचान नहीं होती। ऐसे अज्ञानी भी घाणी के गोले फेंकते हैं। उनमें कुछ भी सुध-बुध नहीं दिखाई देती। जीव अजीव का अज्ञान (दो० १-२)

२—उनके नौ पदार्थों और पट् द्रव्यों का विनिश्चय नहीं होता। बिना न्याय-निर्णय के वे वकते रहते हैं। इसका उनके मन में जरा भी विचार नहीं होता।

३—जिन भगवान ने जीव और अजीव दो वस्तुएँ कही हैं। नौ पदार्थ दा तीसरी कोई वस्तु नहीं। लाक में जो भी वस्तुएँ हैं, वे इन राशियों में समाते हैं।

४—जिन भगवान ने नौ पदार्थ कहे हैं, जो इन नौ पदार्थों को दो पदार्थों में नही टालते, उनके हृदय में अत्यन्त अन्धकार है। वे भ्रमवश भूले हुए हैं। (दो० ३-४)

५—वे दिपरीत-विपरीत प्ररूपणा करते हैं। भोले मनुष्यों को इसका पता नहीं चलता। अतः नौ पदार्थों का निर्णय करता हूँ। चित्त लगाकर सुनो।

ढाल

१—जीव चेतन पदार्थ है। अजीव अचेतन पदार्थ। इन्हें स्थूल पदार्थों को पह- रूप में पहचानना तो सरल है। पर उनके भेदानुभेद करने चानने की कठिनाई से उन्ट पहचानना अत्यन्त कठिन होता है।

२—जीव अजीव टाले ने सात पदार्थ, त्याने जीव अजीव सरवे छें दोनूइ ।
एहवी उवी सरघा रा छे मूढ मिथ्याती, त्या साघू रो भेप ले आतम विगोइ ॥
जीव अजीव सूधा न सरघे मिथ्याती ॥

३—पुन पाप ने वध ए तीनूइ करम, करम ते निश्चेइ पुदगल जाणो ।
पुदगल छे ते निश्चेइ अजीव, तिण माहे सका मूल म आणो ॥
पुन पाप ने अजीव न सरघे मिथ्याती ॥

४—आठ करमा ने रूपी कह्या छे जिणेसर, त्यामे पाचूइ वर्णने गध छे दोय ।
वले पाचूइ रस नें च्यार फरस छे, ए सोले बोल पुदगल अजीव छे सोय ॥
पुन पाप ने अजीव न सरघे मिथ्याती ॥

५—पुन पाप वेइ नें ग्रहे आश्रव, पुन पाप ग्रहे ते निश्चे जीव जाणो ।
निरवद जोगा सू पुन ग्रहे छे, सावद्य जोगा सू पाप लागे छे आणो ॥
आश्रव ने जीव न सरघे मिथ्याती ॥

६—करमा ना दुवार आश्रव जीव रा भाव, तिण आश्रव ना वीसोइ बोल पिछाण ।
ते वीसोइ बोल छें करमा रा करता, करमा रा करता नेश्चेइ जीव जाणो ॥
आश्रव ने जीव न सरघे मिथ्याती ।

७—आतमा नें वस करे ते सवर, आतमा वस करे ते निश्चेइ जीव ।
ते तो उपसम व्यायक पयउपसम भाव, ए तो जीव रा भाव छे निरमल जतीव ॥
सवर ने जीव न सरघे मिथ्याती ॥

- २—कई जीव और अजीव इन दो पदार्थों के अतिरिक्त अवशेष सप्त पदार्थों को जीव अजीव दोनों मानते हैं। जो मृद ऐसी विपरीत श्रद्धान रखते हैं, उन्होंने साधु-वेप ग्रहण कर आत्मा को ढूँढा दिया। सात पदार्थों का जीवाजीव मानना मिथ्यात्व है
- ३—पुण्य, पाप और वध—ये तीनों कर्म हैं। कर्मों को निश्चय ही पुद्गल जानो। जो पुद्गल है, वे निश्चय ही अजीव हैं। इसमें जरा भी शङ्का मत करो। पुण्य, पाप, वध तीनों मजीव हैं (गा० ३-४)
- ४—जिन भगवान ने आठ कर्मों को रूपी कहा है। उनमें पाँचों वर्ण, दो गन्ध, पाँचों रस और चार स्पर्श हैं। ये सोलह बोल जिसमें हैं, वह पुद्गल अजीव है।
- ५—पुण्य-पाप दोनों को आस्रव ग्रहण करता है। जो पुण्य और पाप को ग्रहण करता है, उसे निश्चय ही जीव जानो। जीव निरवद्य योगों से पुण्य को ग्रहण करता है और सावद्य योगों से उसके पाप लगते हैं। आस्रव जीव है (गा० ५-६)
- ६—आस्रव कर्मों के द्वार हैं। वे जीव के भाव हैं। आस्रव के बीसों बोलों की पहचान करो। बीसों ही आस्रव कर्मों के कर्ता हैं। जो कर्मों के कर्ता हैं, उन्हें निश्चय से जीव जानो।
- ७—आत्मा को वश में करना सवर है। जो आत्मा को वश करता है, वह निश्चय ही जीव है। सवर उपशम, क्षायक, क्षयोपशम भाव है। ये जीव के ही अति निर्मल भाव हैं। सवर जीव है (गा० ७-८)

८—सवर ते आवता करमा ने रोंके, आवता करम रोंके ते निश्चेइ जीव ।
तिण सवर ने जीव न सरधे अग्यानी, तिणरे नरक निगोद री लागी छेनीव ॥
तिण सवर ने जीव न सरधे मिथ्याती ॥

९—देस थकी करमा ने तोडे, जव देस थकी जाव उजलो होय ।
जीव उजलो हूओ छे तेहिज निरजरा, निरजरा जीव छे तिणमे सका न कोय ॥
इण निरजरा ने जीव न सरधे मिथ्याती ॥

१०—करमा ने तोडे ते निश्चेइ जीव, करम तूटा थका उजलो हुवो जीव ।
उजला जीव ने निरजरा कही जिण, जीव रा गुण छे उजल अत ही अतीव ॥
इण निरजरा ने जीव न सरधे मिथ्याती ॥

११—समसत करम थकी मूकावे, ते करम रहीत आतमा मोख ।
इण ससार दुख थी छूट पड्या छे, ते तो सीतली भूत थया निरदोष ॥
तिण मोष ने जीव न सरधे मिथ्याती ॥

१२—करमा थकी मूकावे ते मोष, तिण मोष नें कहिजे सिव भगवान ।
वले मोष ने परमपद निरवाण कहिजे, ते तो निश्चेइ निरमल जीव सुध मान ॥
तिण मोष नें जीव न सरधे मिथ्याती ॥

१३—पुन पाप ने वव ए तीनूइ अजीव, त्याने जीव ने अजीव सरधे दोनूइ ।
एहवी उनी सरवा रा छे मूड मिथ्यानी, त्या सान रा भेप मे आतम विगोइ ॥
पुन पाप वव ने अजीव न सरधे मिथ्याती ॥

८—सगर आते हुए कर्मों को रोकता है। जो आते हुए कर्मों को रोकता है, वह निश्चय ही जीव है। जो अज्ञानी सगर को जीव नहीं मानता, उसके नरक-नगोद की नींव लग चुकी।

९—देशतः कर्मों को तोड़ने से जीव देशतः निर्मल होता है। निर्जरा जीव है (गा० ६-१०)
जीव का देशतः उज्ज्वल होना ही निर्जरा है। निर्जरा जीव है, इसमें जरा भी शङ्का नहीं।

१०—जो कर्मों को तोड़ता है, वह निश्चय ही जीव है। कर्मों के टूटने से जीव उज्ज्वल होता है। जिनेश्वर भगवान ने उज्ज्वल जीव को ही निर्जरा कहा है। निर्जरा जीव का अति उज्ज्वल गुण है।

११—जो समस्त कर्मों से रहित होती है, वह कर्मरहित आत्मा मोक्ष जीव है (गा० ११-१२)
ही मोक्ष है। मुक्त जीव इस ससार रूपी दुःख से अलग हो चुके हैं। वे निर्दोष और शीतलभूत हैं।

१२—कर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। मोक्ष को सिद्ध भगवान कहा जाता है। मोक्ष को ही परमपद और निवांण कहा जाता है। मोक्ष को निश्चय ही शुद्ध निर्मल जीव मानो।

१३—पुण्य, पाप और बन्ध—ये तीनों अजीव हैं। कई इनका जीव-अजीव दोनों मानते हैं। जो मृद मिथ्यात्वी ऐसी उल्टी श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने साष्ट-त्रेय ग्रहण कर अपनी आत्मा को टूटा दिया। पाँच जीव चार अजीव (गा० १३-१५)

१४—आश्रव सवर निरजरा ने मोप, ए निमाइ निश्चे जीव च्याहइ ।
 त्याने जीव अजीव दोनूइ सरधे, तिण उधी सरघा सू आतम विगोइ ॥
 या च्यारा ने जीव न सरधे मिथ्याती ॥

१५—नव पदार्थ मे पाच जीव कह्या जिण, च्यार पदार्थ अजीव कह्या भगवान ।
 ए नव पदार्थ रो निरणो करमी, तेहिज समकत छे सुध मान ॥
 जीव अजीव ने सुध न सरधे मिथ्याती ॥

१६—जीव अजीव ओलखावण काजे, जोड तीधी पुर सहर मभार ।
 समत अठारे सत्तावने वरपे, भादरवा सुद पूतम ने बुधवार ॥
 जीव अजीव ने सुध न सरधे मिथ्याती ॥

१४—आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये चारों नियमत निश्चय ही जीव है। इनको जो जीव-अजीव दोनों मानता है, उसने विपरीत ध्रुवा से अपनी आत्मा को डूबा दिया ।

१५—जिन भगवान ने नौ पदार्थों में पांच जीव और चार अजीव कहे हैं। नौ पदार्थों का इस प्रकार निर्णय करना ही शुद्ध सम्यक्त्व है, ऐसा मानो^१ ।

१६—जीव-अजीव की पहचान कराने के लिए यह जोड़ पुर शहर में स० १८५७ की भाद्र-शुक्ला पूर्णिमा बुधवार के दिन रची है ।

१४—आश्रव सवर निरजरा ने मोप, ए निमाड निश्चे जीव च्याहइ ।
 त्याने जीव अजीव दोनूइ सरघें, तिण उघी सरवा सू आतम विगोइ ॥
 या च्यारा ने जीव न सरघे मिथ्याती ॥

१५—नव पदार्थ मे पाच जीवकह्या जिण, च्यार पदार्थ अजीव कह्या भगवान ।
 ए नव पदार्थ रो निरणो करसी, तेहिज समकत छे सुव मान ॥
 जीव अजीव ने सुव न सरघें मिथ्याती ॥

१६—जीव अजीव ओलखावण काजे, जोड कीवी पुर सहर मभार ।
 समत अठारे सत्तावने वरषे, भादरवा सुद पूनम ने बुधवार ॥
 जीव अजीव ने सुव न सरघें मिथ्याती ॥

१४—आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये चारों नियमतः निश्चय ही जीव है। इनको जो जीव-अजीव दोनों मानता है, उसने विपरीत धर्मा से अपनी आत्मा को डूबा दिया ।

१५—जिन भगवान ने नौ पदार्थों में पाँच जीव और चार अजीव कहे हैं। नौ पदार्थों का इस प्रकार निर्णय करना ही शुद्ध सम्यक्त्व है, ऐसा मानो^१ ।

१६—जीव-अजीव की पहचान कराने के लिए यह जोड़ पुर शहर में स० १८५७ की भाद्र-शुक्ला पूर्णिमा बुधवार के दिन रची है ।

टिप्पणी

स्वामीजी ने वस्तुप्रा की दो कौटियों कही हैं (१) जीव कौटि (२) अजीव कौटि ।
उनका आधार सूत्र-वाक्य हैं ।

ठागान्न (२४ २५) में कहा है “जीवरामी चैव प्रजीवरामी चैव” —राशि रो
हैं—एक जीव राशि और दूसरी अजीव राशि । यही बात समवायाङ्ग में भी कही
है । उत्तराज्यवत में कहा है . “जीव चैव अजीवा य, एव तौ ए विद्याहि” —यह दो
जीव और अजीवमय कहा गया है ।

स्वामीजी कहते हैं नौ पदार्थ में जहां तक जीव पदार्थ और प्रजीव पदार्थ का प्रश्न
है उनकी कौटि स्वयं निश्चित है । प्रश्न है अवशेष मात्र पदार्थ किम कौटि में प्राते हैं ।

एक मन के अनुसार जीव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये चार पदार्थ जो
तम अजीव, पुण्य, पाप, भ्रान्त्य और वय—ये पांच पदार्थ अजीव । इन बात को पितृ
कौटिक द्वारा उपस्थित किया गया है

॥ अथेने नमनु तत्पे नु जीवाजीगुण्यरूपिरेवहेयोपादेय विभागयन्नाकम् ॥

तत्पेनामानि प्रति भेद	जीव	प्रजीव	अजीव	प्रह्वी	हेय	जोय	उपा- देय
जीवनाम्	१४	१४	०	१४	०	०	१४
प्रजीवनाम्	१४	०	१४	४	१०	०	१४
अजीवनाम्	०	०	१४	१०	०	१४	०
सवरनाम्	०	०	१४	१०	०	१४	०
निर्जरा	०	०	१४	१०	०	१४	०
मोक्ष	०	०	१४	१०	०	१४	०
पुण्य	०	०	१४	१०	०	१४	०
पाप	०	०	१४	१०	०	१४	०
भ्रान्त्य	०	०	१४	१०	०	१४	०
वय	०	०	१४	१०	०	१४	०
अजीव	०	०	१४	१०	०	१४	०

— दूसरे मत के अनुसार जीव जीव है, अजीव अजीव और शेष सात जीवाजीव ।

स्वामीजी का मत इन दोनों ही अभिप्रायो से भिन्न है । स्वामीजी ने आत्मव की ढालो में आगम के आचार से आत्मव को जीव सिद्ध किया है । उनके अभिप्राय से जीव, आत्मव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच जीव हैं और अजीव, पुण्य, पाप और वध—ये चार अजीव ।

जीव और अजीव के सिवा अवशेष सात पदार्थ जीवाजीव हैं, इस बात से भी स्वामीजी सहमत नहीं । आगम में जब दो ही पदार्थ बताये गये हैं तो फिर मिश्र पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती । अवशेष सात पदार्थों में से प्रत्येक या तो जीव कोटि में आयेगा अथवा अजीव कोटि में । वे जीवाजीव कोटि के नहीं कहे जा सकते क्योंकि ऐसी कोटि होती ही नहीं । स्वामीजी के मत से पुण्य, पाप और वध अजीव कोटि के हैं और आत्मव, सवर, निर्जरा और मोक्ष जीव कोटि के । उसका कारण स्वामीजी ने संक्षेप में प्रस्तुत ढाल में ही बतला दिया है ।

यहां 'पाना की चर्चा' से कुछ प्रश्नोत्तरो को उद्धृत किया जाता है, जिससे स्वामीजी का मन्तव्य स्पष्ट होता है :

प्रश्नोत्तर—१

१—जीव जीव है या अजीव ? जीव । किस न्याय से ? सदाकाल जीव जीव ही रहता है, कभी अजीव नहीं होता ।

२—अजीव जीव है या अजीव ? अजीव । किस न्याय से ? अजीव सदाकाल अजीव ही रहता है, कभी जीव नहीं होता ।

३—पुण्य जीव है या अजीव ? अजीव । किस न्याय से ? शुभ कर्म पुण्य पुद्गल है । पुद्गल अजीव है ।

४—पाप जीव है या अजीव ? अजीव । किस न्याय से ? पाप अशुभ कर्म है । कर्म पुद्गल है । पुद्गल अजीव है ।

५—आत्मव जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? शुभ-अशुभ कर्मों को ग्रहण करनेवाला आत्मव है । वह जीव है ।

६—नवर जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? कर्मों को जो रोकता है, वह नवर जीव है ।

७—निर्जरा जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? कर्म को तोड़ता है, वह जीव है ।

८—वन्ध जीव है या अजीव ? अजीव है । किस न्याय से ? शुभ-अशुभ कर्म का यह अजीव है ।

९—मोक्ष जीव है या अजीव ? जीव है । किस न्याय से ? समस्त कर्मों को दूर करनेवाला मोक्ष जीव है ।

प्रश्नोत्तर—२

१—जीव ह्री है या अरूपी ? अरूपी है । किस न्याय से ? पांच वर्ण प्रादि नहीं पाये जाते, इस न्याय से ।

२—अजीव ह्री है या अरूपी ? ह्री-अरूपी दोनों ही हैं । किस न्याय से ? स्मृति-स्मिताय, प्रामाण्य-स्मिताय, प्राज्ञाशास्त्रिकाय और कात--ये चार अरूपी हैं और एक पुष्टास्त्रिकाय ह्री है ।

३—पुण्य ह्री है या अरूपी ? ह्री है । किस न्याय से ? पुण्य-शुभ कर्म है । इस पुण्य है, अरूपी है ।

४—पाप ह्री है या अरूपी ? ह्री है । किस न्याय से ? पाप प्रशुभ कर्म है । कर्म पुष्ट है । वह ह्री है ।

५—प्रात्य ह्री है या अरूपी ? अरूपी । किस न्याय से ? प्रात्य जीव का परिणाम है । जीव का परिणाम जीव है । जीव अरूपी है क्योंकि उग्रम प्रात्य कर्म प्राद नहीं पाए जाते ।

प्रश्नोत्तर—३

१—नव पदार्थों में जीव कितने हैं अजीव कितने हैं ? जीव, आन्ध्र, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच जीव हैं और अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध—ये चार अजीव हैं ।

२—नव पदार्थों में रूपी कितने हैं और अरूपी कितने ? जीव, आन्ध्र सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये पाँच अरूपी हैं, अजीव रूपी-अरूपी दोनों हैं । पुण्य, पाप और बन्ध रूपी हैं ।

ज्ञेय-अज्ञेय, हेय-उपादेय के विषय में स्वामीजी के विचार नीचे दिये जाते हैं ।
उन्होंने कहा है

१—नवों ही पदार्थ ज्ञेय हैं । जीव को जीव जानो । अजीव को अजीव जानो । पुण्य को पुण्य जानो । पाप को पाप जानो । आन्ध्र को आन्ध्र जानो । सवर को सवर जानो । निर्जरा को निर्जरा जानो । बन्ध को बन्ध जानो । मोक्ष को मोक्ष जानो । उनके अनुसार केवल जीव और अजीव पदार्थ ही ज्ञेय नहीं जैसा कि यत्र में कहा है ।

२—नौ पदार्थों में तीन आदरणीय हैं—(१) सवर, (२) निर्जरा और (३) मोक्ष और शेष छोड़ने योग्य हैं । इस विषय में निम्न प्रश्नोत्तर प्राप्त हैं

(१) जीव छोड़ने योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने योग्य । किस न्याय से ? जीव स्वयं का भाजन करे अर्थात् आत्म-रमण करे । अन्य जीव पर भ्रमत्व न करे ।

(२) अजीव छोड़ने योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? अजीव है इसलिए ।

(३) पुण्य छोड़ने-योग्य है या आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? पुण्य शुभ कर्म है । कर्म पुद्गल है, वह छोड़ने-योग्य है ।

(४) पाप छोड़ने-योग्य है या आदर-योग्य है ? छोड़ने योग्य है । किस न्याय से ? पाप अशुभ कर्म है, पुद्गल है, जीव को दुःखदायी है ? अतः छोड़ने-योग्य है ।

(५) आन्ध्र छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य है ? छोड़ने-योग्य । किस न्याय से ? आन्ध्रद्वार में जीव के कर्म लगते हैं । आन्ध्र कर्म आने के द्वार हैं, अतः छोड़ने-योग्य हैं ।

(६) सवर छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य ? आदर-योग्य । किस न्याय से ? सवर कर्मों को रोकता है, अतः आदर-योग्य है ।

(७) निर्जरा छोड़ने योग्य है अथवा आदर-योग्य ? आदर-योग्य । किम न्याय न । देशतः कर्म तोड़कर जीव का देशतः उज्ज्वल होना निर्जरा है । अतः वह आदर-योग्य है ।

(८) बन्ध छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य ? छोड़ने-योग्य । किम न्याय न । चूँकि शुभ-अशुभ कर्म का बन्ध छोड़ने-योग्य है ।

(९) मोक्ष छोड़ने-योग्य है अथवा आदर-योग्य ? आदर-योग्य । किम न्याय न । सकल कर्मों का क्षयकर जीव निर्मल होता है, सिद्ध होता है, अतः आदर-योग्य है ।

परिशिष्ट

उद्धृत, उल्लिखित अथवा अवलोकित ग्रन्थों की तालिका

ग्रन्थ नाम	प्रकाशक या लेखक
१—अनुयोगद्वार सूत्र	शाह बेणीचंद नुरचंद, बम्बई
२—मण्ड प्रकरण (श्री हरिभद्रसूरि)	श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई
३—अष्ट प्रकरण "	श्री भीमसिंह माणिक, बम्बई
४—अनुत्तरोपपातिकदशा सूत्रम्	जैन शास्त्रमाना कार्यालय, नाहोर
५—अनुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद)	महाबोधि मभा, कलकत्ता
५-क—महत्त्वदर्शन दीपिका	श्री हीरालाल रमिकलाल कापडिया
६—आचाराङ्ग सूत्र	जैन साहित्य मण्डलक समिति, पूना,
७— "	जैन साहित्य समिति, उज्जैन
८—आचाराङ्ग सूत्र दीपिका	श्री मणिविजय गणिवर ग्रन्थमाना, नागपुर
९—आवश्यक सूत्र	श्री श्वे० स्था० जैन शास्त्रोपाचार समिति, रातहोट
१०—आत्म सिद्धि (श्रीमद् राजचन्द्र)	मनमुखलाल खजोभाई, बम्बई
११—उत्तराध्ययन सूत्र	Dr Jarl Charpentier
१२—उत्त० सूत्र की नेमिचन्द्रीय टीका	शाह फूलचंद खीमचंद, बलाद
१३—उपासकदशाङ्ग सूत्रम्	श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सच, कराची
१४—श्रोववाइय सुत्त	प्रो० एन० जी० सुक
१५—श्रीपपातिक सूत्र	श्री भूरालाल कालीलाल, मुरत
१६—कर्म ग्रन्थ भा० १-४ (हिन्दी)	आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मण्डल, आगरा
१७—कर्म ग्रन्थ टीका	
१८—गणधरवाद	गुजरात विद्या सभा, अहमदाबाद
१९—गोम्मटसार	दी सेन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लगनऊ
२०—चन्द्रप्रभ चरितम्	
२१—जैनागम तत्त्व-दीपिका	श्री श्वे० साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था, बीकानेर
२१-क—जैन तत्त्व प्रकाश (भाग १-२)	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कनकता

२२—जेन दर्शन के मौलिक तत्त्व	मोतीलाल बेगानी चेरिस्टेबल ट्रस्ट, (प्रादर्श साहित्य सप), कलकत्ता
२३—जेन पर्म और दर्शन	मेठ मन्नालाल मुराणा मेमोरियल ट्रस्ट, (प्रादर्श साहित्य सप), कलकत्ता
२४—योगी चर्चा	प्राचार्य भीमवर्णजी (प्रकाशित)
२५—जीव-अजीव	श्री जेन श्वे० तेरापथी मभा, श्री उग्रगड
२६—योगी चर्चा	श्रीमज्जयाचार्य (निजी सगहकी हस्तलिखित पति)
२७—टीकम डोनी की चर्चा	प्राचार्य भीमवर्णजी (प्रकाशित)
२८—तत्त्वार्थप्रियम सूत्रम् (मिस्त्रमेत वृत्ति)	जीतनन्द माहरचर जवेरी, मम्बई
२९—तत्त्वार्थसूत्र मभाष्य	श्री परमश्रुत प्रभावक जेन मण्डल, मम्बई
३०—' मार्थे मिद्धि	भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
३१ - राजरातिक	" "
३२ पुष्पागरीय वृत्ति	" "

५०—नवतत्त्व प्रकरण	श्री जैन श्रेंयस्कर मडल, मेहसाना
५१—नवतत्त्व स्तवन	श्री विवेक विजय जी
५२—नवसद्भाव पदार्थ निर्णय	श्री धनमुखदास हीरालाल आचलिया, गंगाशहर
५३—नन्दी सूत्र	रायवहादुर मोतीलाल मुथा, सतारा मिटो
५४—नायाधम्मकहाओ	प्रो० एन० व्ही० वैद्य, पूना
५५—पञ्चास्तिकाय (द्वि० आ०)	श्री परमश्रुत प्रभावक जैन मण्डल, वम्बई
५६— „ (तत्त्वप्रदीपिका वृत्ति)	श्री अमृतचन्द्राचार्य
५७— „ (तात्पर्य वृत्ति)	श्री जयसेनाचार्य
५८—परमात्म प्रकाश	सेठ मणीलाल रेवाशकर जोहरी, वम्बई
५९—पचीस बोल	
६०—पणवणा	आगमोदय समिति, मेहसाना
६१—प्रज्ञापना सूत्र (अनु०)	जैन सोसायटी, अहमदावाद
६२—प्रज्ञापना सूत्र टीका	जैन सोसायटी, अहमदावाद
६३—प्रवचन सार	श्री परमश्रुत प्रभावक जैन मण्डल, वम्बई
६४—प्रश्नव्याकरण सूत्र	श्री हस्तिमल्लजी सुराणा, पाली, राजस्वान
६५—प्रश्नोत्तर तत्त्वबोध	श्री धनमुखदास हीरालाल आचलिया, गंगाशहर
६६—पांच भाव की चर्चा	आचार्य भीषणजी (अप्रकाशित)
६७—पांच इन्द्रिया नी ओलखावण	” ”
६८—वावन बोल को थोकडो	”
६९—भगवती सूत्र	श्री मनमुखलाल खजीभाई मेहता, वम्बई
७०—भगवती सार (गुज०)	श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदावाद
७१—भगवती सूत्र (अमयदेव टीका)	आगमोदय समिति, मेहसाना
७२—भगवती सूत्र की टीका	श्री दानशेखर सूरि
७३—भगवती सूत्र के थोकडे	श्री अगरचच भैरोदान सेठिया, वीकानेर
७४—भगवती नी जोड	श्री जयाचार्य (अप्रकाशित)
७५—भगवत् गीता	गीता प्रेस, गोरखपुर
७६—भाव सप्रहादि	हिन्दी ग्रन्थरत्नाकर, वम्बई
७७—भ्रमविध्वसनम्	श्री ईसरचन्द चोपडा, वीकानेर
७८—भिन्नु-ग्रथ रत्नाकर (खंड १-२)	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता
७९—योगशास्त्र	श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति, अहमदावाद
८०—विशेषावश्यक भाष्य	आगमोदय समिति, मेहसाना

- ८१—स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग)
(द्वि० सस्करण) शेठ माणिकलाल चुत्रीलाल, अहमदाबाद
- ८२—स्थानाङ्ग-समवायाङ्ग (गुज०) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
- ८३—समवायाङ्ग सूत्र आगमोदय समिति, मेहसाना
- ८४—समीचीन धर्मशास्त्र वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली
- ८५—समयमार श्री परमश्रुत प्रभावक जैन मण्डल, बम्बई
- ८६—सागारवर्मामृत सरल प्रज्ञा पुस्तकमाला, मडावरा, झाँसी
- ८७—सिद्धर्ममण्डनम् श्रीतनसुखदास फूमराज दूगड, मरदारशहर
- ८८—स्यगडाग सूत्र श्री विजयदेव सूरि सन, बम्बई
- ८९—सयम प्रकाश आ० श्रुतमागर दिगम्बर जैन ग्रंथमाला समिति, गणपुर
- ९०—सुत्तागमे सूत्रागम प्रकाशक समिति, गुडगांव कॅन्ट
- ९१—शान्त सुधारम श्री विनय विजय जी
- ९२—ज्ञानाधम कथा टीका श्री सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, सूरत
- ९३—माचार्य कुन्दकुन्दना तिरतो श्री जैन साहित्य प्रकाशन समिति अहमदाबाद
- ९४—A Text Book of Inorganic Chemistry J R Partington, M B E, D Sc
- ९५—do G S Newth, F I C, F C S
- ९६—do Prof L M Mitra, M Sc, B L
- ९७—The Doctrine of karman in Jain Philosophy Dr Helmuth Von Glasenapp
- ९८—Fundamental concepts of Inorganic chemistry Esmaich S Gilcath

शब्द-सूची

- अगुल—६२
 अगोपाग—१६४
 अघकार १०६, ११२
 अकण्डूयक तप—६४६, ६५१
 अकर्कशवेदनीय कर्म के वध-हेतु—२२२
 अकलङ्कदेव—४०५, ४४७, ४५०, ५१४,
 ५१६, ६८८, ६८९
 अकल्याणकारी कर्म के वध-हेतु—२२२-
 २३
 अकषाय सवर—५२४, ५२६, ५३०
 अकात शब्द—११२
 अकाम निर्जरा—६०६, ६११, ६१४-१५
 अकुशल मन—४१६-२०
 अक्ष—६२
 अक्षर सवद्ध शब्द—१११
 अगुरुलघुत्व—११४
 अगुरुलघु नामकर्म—१६६, ३३३
 अग्नि—६८८
 अघाति कर्म—२६८-३०१, ३२६
 अचक्षुदर्शन—३०७
 अचक्षुदर्शनावरणीय कर्म—३०७, ३१०
 अजीवकाय असयम—४७३
 अजीव गुणप्रमाण—५४६
 अजीव द्रव्य—६८, ८३
 अजीव पदार्थ—२४, ४७-१३२, ६६,
 १३२, ३६६, ७६४
 अजीव शब्द—११०
 अज्ञात चर्या—६४२
 अज्ञान—५७७-८०
 अज्ञान परीपह—५२३
 अज्ञानिक मिथ्यादर्शन—३७५
 अज्ञानी—४२३
 अठारह पाप—२६२, ४४८
 अड्ड—६१
 अड्डाग—६१
 अतिथि-सवभिग व्रत—२३७
 अतीत काल—८६
 अतीर्थ सिद्ध—७५०
 अतीर्थङ्कुर सिद्ध—७५०
 अर्थनिपूर—६१
 अर्थनिपूराग—६१
 अदत्तादान आस्रव—३८१, ४४६
 अदत्तादान विरमण सवर—५२५
 अदर्शन परीपह—५२३
 अद्धाकाल—६१
 अष्टलभ चर्या—६४२
 अधर्म—७२, ७४, ७६
 अधर्म व्यवसायी—४८१
 अधर्म-स्थित—४८०-८१
 अधर्मी—४८०-८१
 अधर्मास्तिकाय—२७, १२७

अधर्मास्तिकाय का क्षेत्रप्रमाण—७२
 अधर्मा० के लक्षण और पर्याय—७७-७९
 अधर्मा० विस्तीर्ण और निष्क्रिय द्रव्य—
 ७४-७६
 अधर्मा० शाश्वत द्रव्य—७३
 अधर्मा० स्वतन्त्र द्रव्य—७३
 अध्यवसाय—२७७, ४१०-१, ४६५-६९
 अध्यवसाय आस्रव है—४१०-११
 अनन्त—९२, ३२६
 अनन्तवृत्तितानुप्रेक्षा—६७१
 अनन्तानुबन्धी कषाय—३१८
 अनन्तानुबन्धी क्रोध—३१३
 अनन्तानुबन्धी मान—३१३
 अनन्तानुबन्धी माया—३१३
 अनन्तानुबन्धी लोभ—३१३
 अनभिगृहीत मिथ्यात्व—३७४
 अनवकल—९१
 अनवस्याप्याहं प्रायश्चित्त तप—६५८
 अनशन के भेद—६२६-३३
 अनाकार उपयोग—५७९
 अनाकाँक्षा क्रिया आस्रव—३८५
 अनागत काल—८६
 अनात्त शब्द—११२
 अनात्मा—६७
 अनाभोग क्रिया आस्रव—३८४
 अनाभोगिक मिथ्यात्व—३७४
 अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व—३७४
 अनाशातना विनय—६५९-६६०

अनित्य अनुप्रेक्षा—५२०, ६७०
 अनिदान—२३२
 अनिष्ट शब्द—११२
 अनिष्टिवक तप—६५१
 अनिर्हारिम अनशन—६३२-३३
 अनुग्रह—२३७
 अनुदीर्ण—६७४-७५
 अनुपम निर्जरा—६११
 अनुप्रेक्षा—५२०-२१, ६८३
 अनुप्रेक्षा स्वाध्याय तप—६६७
 अनुभाग कर्म—७२५
 अनुभाव—३१०, ३१८, ३२६, ३४१-४२
 अनुभूति—५८८, ६२२
 अनृत—४४८-४९
 अनेकसमय सिद्ध—७५१
 अन्-एवभूत वेदना—७२५
 अन्त आहार—६४७
 अन्तक्रिया—४१८
 अन्तकृत—७४२
 अन्तरात्मा—३६
 अन्तराय कर्म—३२४-२७
 अन्तराय कर्म-व्युत्सर्ग—६७२
 अन्तर्मुहूर्त—३२६
 अन्नग्लायकचरकत्व चर्या—६४३
 अन्नपानादि द्रव्य—२३७
 अन्न पुण्य—२००, २०२, २३२-३५,
 अन्यतीर्थिक—२९१
 अन्यत्व अनुप्रेक्षा—५२०

शब्द-सूची

अन्यलिङ्ग सिद्ध—७५०, ७५१

अपनीत चर्या—६४१

अपनीतोपनीत चर्या—६४२

अपरिकर्म अनशन—६३२

अपर्याप्त नामकर्म—३३८

अपवर्तना—७२६

अपहृत्य असयम—४७३

अपायानुप्रेक्षा—६७१

अपार्श्वस्थता—२३२

अपूर्वज्ञान-ग्रहण—२१८

अपृष्टलाभचर्या—६४२

अपक्व असयम—४७२

अप्रत्याख्यानी—४७८

अप्रत्याख्यान क्रिया आस्रव—३८६

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध—३१३

अप्रत्याख्यानावरणीय मान—३१३

अप्रत्याख्यानावरणीय माया—३१३

अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ—३१३

अप्रत्याख्यानी कपाय—३१८

अप्रतिहतप्रत्याख्यात कर्मा ५२८, ५२९

अप्रमत्त सयत—४८२

अप्रमाद सवर ५११, ५२४ ५२९-३०

अप्रमार्जन असयम—४७३

अप्रगस्त कायविनय—६६२

अप्रशस्त ध्यान—४७०-७१

अप्रगस्त भाव—२४५

अप्रशस्त मनविनय—६६१

अप्रशस्त वचनविनय—६६२

अप्रगस्त विहायोगनिनाम—३३८

अप्रावृत्तक तप—६५१

अप्रिय गन्ध—११२

अवाचाकाल—७२२-२३

अवुद्धिपूर्वक निजंग—६०६

अव्रता—८८६

अभयकुमार—६८६

अभयदेवसूरि—३६८, ३६९, ४०० ४३१,

५१४, ६००, ८००

अभिक्षालाभ चर्या—६४०

अभिक्षणज्ञानोपयोग—२१५

अभिग्रह—२४०-४१, ६४५

अभिगृहीत मिथ्यात्व—३७४

अभ्याख्यान—२६०

अमनआम गन्ध—११२

अमनोज्ञ शब्द—११२

अमात्सर्य—२२५

अमायाविता—२३२

अमृतचन्द्राचार्य—३६६

अमूर्त—४०, २७९, २८३, ४१४

अयन—६१

अयुत—६१

अयुताग—६१

अयशकीर्तिनाम कर्म—३३६

अयोगसवर—५११, ५२४, ५२९-५३१

अरति—२६२

अरति परीपह—५२२

अरति मोहनीय कर्म—३१६

अरसाहार—६४७

अरिहत वत्सलता—२१४

अरूपी—४०, ६८, ८३, २८२, ४१०,
४७४, ७६६

अर्द्धनाराचसहन नामकर्म—३३२, ३३७

अर्द्धपर्यंक आसन—६५०

अर्द्धपेटा विधि—६३७

अलाभ परीपह—५२२

अलोक—७८-७९, १३०

अलोकाकाश—७८-७९

अलोक-लोक का विभाजन—१३०-३१

अलकालिक अनशन—६२६

अल्पायुष्यकर्म के वव-हेतु—२०६

अल्पलेपा एषणा—६४३

अवधिज्ञान—५७६

अवधिज्ञान विनय—६५४

अवधिज्ञानावरणीय कर्म—३०४

अवधिदर्शनावरणीय कर्म—३०७, ३१०

अवमोदरिका तप—६३४-३८

अवर्णवाद—३१६

अवव—६१

अववाग—६१

अवसर्पिणीकाल—८८, ८२

अवस्था—३६

अवश्रावणगत सिक्थ भोजन—६४७

अविपाकजा निर्जरा—६१०

अविरत—४७६-७८, ५२८, ५२९

अविरति आस्रव—३७२, ३७३, ३७६,
३८२

अशरण अनुप्रेक्षा—५२०, ६७०

अशुचि अनुप्रेक्षा—५२०

अशुभ आयुष्यकर्म—३२६-३०

अशुभ आयुष्यकर्म का वव—२११

अशुभ कर्म—१५३, २२७

अशुभ दीर्घायुष्यकर्म के वव-हेतु—
२१०-११

अशुभ नामकर्म—३३१, ३३६, ३३६

अशुभ नामकर्म के अनुभाव—३४०

अशुभ नामकर्म के वव-हेतु—२२७

अशुभ योग—२४४, ३०१, ३२०

अशुभ रस नामकर्म—३३८

अशुभ वर्ण नामकर्म—३३७

अशुभ स्पर्श नामकर्म—३३८

अशुभानुप्रेक्षा—६७१

असख्यात—६१

असख्येय - ६१

असयत—४७८, ४८२ ५२८-२६

असयम - ४७२-७३

असवृत्त अनगार—४८२

अससृष्टचर्या—६४२

अससृष्टा एषणा—६४३

असातावेदनीय कर्म—२२०-२१, २२४,
३२७-२८

असातावेदनीय कर्म के वव हेतु—२२०-
२१, २२४

असोच्चा केवली—६७८

अस्तिकाय—२७, ४१, ६६-७२

अस्थिर नाम कर्म—३३६

अहोरात्र—६१
 आकाश—७२-७४, ७६, ७८, ४१३
 आकाशास्तिकाय—२७, १२७
 आकाशा० का क्षेत्र-प्रमाण—७२
 आकाशा० के भेद—७८
 आकाशा० के लक्षण और पर्याय—
 ७६-७६
 आकाशा० विस्तीर्ण और निष्क्रिय द्रव्य
 —७४-७६
 आकाशा० शाश्वत और स्वतन्त्र द्रव्य—
 ७३-७४
 आकिञ्चन्य—५१६
 आक्रोश परीषह—५२२
 आगम भावक्षपण—४८५
 आगम भावलाभ—४८४
 आचाम्ल—६४६
 आचार्य आत्मारामजी—६२६
 आचार्य जवाहरलालजी—४२२, ४६२
 आच्छादित दर्शनवाला—३१०
 आतप—१०६, ११३
 आतापक तप—६५०
 आतोद्य शब्द—१११
 आत्त शब्द—११२
 आत्मशुद्ध्यर्थं तप किस के होता है?—
 ६७६-८०
 आत्मशुद्ध्यर्थं तप और कर्मक्षय—
 ६७३-७६
 आत्मा—२५, २७, ३२, ३५, ४०५,
 ४०७, ४१३, ५०५, ५१७, ५४५
 आत्माओं के स्वाभाविक आठ गुण—
 ७४७

आदरणीय पदार्थ—७६७-६८
 आदाननिक्षेपण समिति—५१६
 आदिभूत प्रमाण—६२
 आधिकरणिकी क्रिया आस्रव—३८३
 आध्यात्मिक वीर—४६
 आनुपूर्वी—१६३, ३३६
 आनुपूर्वी नामकर्म—३३८
 आभिग्रहिक मिथ्यात्व—३७४
 आभिनिबोधक ज्ञान—५७५-७६
 आभिनिबोधक ज्ञानविनय—६५४
 आभिनिबोधक ज्ञानावरणीय कर्म—
 ३८४
 आभिनिवेशिक मिथ्यात्व—३७४
 आभ्यन्तर तप—६५४-५५
 आभ्यन्तर शम्बूकावर्त्त—६४४
 आयतगत्वाप्रत्यागता—६३७
 आयुष्य—३८-३६, ३२६-३०, ३३६
 आयुष्य कर्म—३२६-३०
 आयुष्य व्युत्सर्ग—६७२
 आग—६२, ६३
 आराधना—५४८
 आर्जव—५१८
 आर्तध्यान—४११, ६६८
 आलोचनाहं प्रायश्चित्त तप—६५७
 आवलिका—८८, ६१
 आवश्यक—२१६
 आस्रव—४५, २६३, ३२०-२१, ३२७,
 ३६८-६६, ३८६, ४२३, ४४६-
 ८६, ७६५-६७

आस्रव अनुप्रेक्षा—५२०

आस्रव एव सवर का सामान्य स्वरूप—
३८

आस्रव और अध्यवसाय—४१०-११

आस्रव और अविरति अशुभ लेश्या के
परिणाम—४०६

आस्रव और कर्म मे वैमिन्य—३६६

आस्रव और जीव-प्रदेशो की चचलता
—४१३-१६

आस्रव और तालाव का दृष्टान्त—
३८८-८९

आस्रव और नीका का दृष्टान्त—३६३

आस्रव और पापस्थानक—४६४-६५

आस्रव और प्रतिक्रमण—३६२

आस्रव और प्रत्याख्यान—३८८

आस्रव और जीव-प्रदेश—४१७-१६

आस्रव और भले-बुरे परिणाम—३७०

आस्रव और भावलेश्या—४०६

आस्रव और सज्ञाएँ—४१०

आस्रव और शुभाशुभ परिणाम—३७०

आस्रव कर्मद्वार—३६६

आस्रव कर्मों का उपाय—३८७

आस्रव कर्मों का कर्त्ता—३८७

आस्रव कर्मों का हेतु—३८७

आस्रव के वयालिस भेद—३७२, ३८२-
८६

आस्रव के बीस भेद—३७२-३८१

आस्रव को अजीव मानना मिथ्यात्व—
४१२

आस्रव जीव-अजीव दोनों का परिणाम
नहीं—४०७-८

आस्रव जीव कैसे—४१२-१३, ३७१

आस्रव जीव-परिणाम—३७०, ४०१

आस्रव जीव-परिणाम है अतः जीव है—
४०१

आस्रव जीव या अजीव—३६७-४००

आस्रव-द्वार और प्रश्नव्याकरण सूत्र—
३६१

आस्रव-निरोध—३८६

आस्रव पदार्थ—३४५-४८६

आस्रव पाँचवाँ पदार्थ—३६८-६९

आस्रव रूपी नहीं, अरूपी—४२५-२७

आस्रव विषयक सदर्म—३६४-६६

आस्रव सख्या—३७२-७३

आस्रवो की परिभाषा—३७३

आशय और योग—२६६-६८

आहारक वर्गणा—२८२, ७२६

आहार सज्ञा—४७४

आहारक शरीर—३५, १०८, १६३

इगिनीमरण अनशन—६३०

इत्वरिक अनशन के १४ भेद—६२६

इन्द्र—६६०

इन्द्रिय—५८०

इन्द्रिय आस्रव—३८२

इन्द्रियप्रतिसलीनता तप—६५२

इन्द्रिय-परिणाम—५७२

इष्ट शब्द—११२

इहलोक—६१५

ईर्यापथक्रिया आस्रव—३८३

ईर्या समिति—५१५

उक्षिप्तचर्या—६४१

उक्षिप्तनिक्षिप्त चर्या—६४१

उच्चगोत्र कर्म—१६७-६८

उच्चगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३

उच्चगोत्र कर्म के वध हेतु—२२८

उच्छलक्षणश्लक्ष्णिका—६२

उज्जिनधर्मा एषणा—६४३

उत्कटुकासनिक तप—६४६

उत्तरकुह—६२

उत्तर प्रकृतियाँ—१६०, ३३१-३५, ७२०-
२१, ७२४

उत्थान—४७५-७६

उत्पल—६१

उत्पलाङ्ग—६१

उत्सर्ग समिति—५१६

उत्सर्पिणी काल—६३

उदय—३६, ४०२, ४०६, ४२५, ५८८,
६७४

उदयनिष्पन्न भाव—४०६

उदीरक—६७५

उदीरणा—६७४-७६

उद्गृहीता एषणा—६४३

उद्धृता एषणा—६४३

उद्योत—१०६, ११२

उद्वर्तना—७२६

उपकरण अवमोदरिका तप—६३५

उपघातनाम कर्म—३३८

उपनीत चर्या—६४१

उपनीतापनीतचर्या—६४२

उपभोग अन्तरायकर्म—३२४

उपयोग—४०, २०८, ४०२, ५७६-८०

उपयोग- परिणाम—५७२

उपवास—६२६-२७

उपशम—३६, ५८६, ५८८

उपादेय पदार्थ—७६७-७६८

उपेक्षा असयम—४७३

उमास्वाति—४२०, ४४७, ४४८, ४७०,
५१३, ५१४, ५१७, ५१८,
५६८, ६०६, ६१३, ६३६,
६४७, ६७६, ६८०, ६८१,
६८३, ७०६, ७४७

उष्ण परीपह—५२१

ऊर्ध्वरेणु—६२

ऊनोदरिका तप—६३४-३८

ऋषभ नाराचसहनन नामकर्म—३३६

एकत्व—११३

एकत्व अनुप्रेक्षा—५२०

एकसमय सिद्ध—७५१

एकाग्र—४७०

एकान्त मिथ्यादर्शन—३७५

एकेन्द्रियजाति नामकर्म—३३६

एवभूत वेदना—७२५

एषणा—६४३

एषणा समिति—५१५

ऐरवत—६२

औदयिकभाव अवस्थाएँ—५७३

औदारिक वर्गणा—२८२, ७१८, ७२६

औदारिक शरीर—१०७८

औपनिहित चर्या—६४३

औपमिक काल—६१-६२

औपशमिक चारित्र्य—५३६-४०

करण —६७५

कर्कशवेदनीयरुम के वव-हेतु—२२२

कर्त्ता—३३, ४०२-३, ४२२-२३

कर्तृत्व—६७४

कर्म—३४, ३८, ३६, १०७, १५३,

१५५-५६, १६०, १६८-६६,

२०१, २२२, २२६, २३१, २७७,

२६०-६१, २६४, २६८-६६,

३७८, ४०३, ४२३, ४७५-७६,

५७०

कर्म और क्षयोपशम—३६

कर्म की प्रकृति—७२०-२१

कर्म-ग्रहण—४१३, ४१७

कर्मदल—७२७-२६

कर्मद्रव्य—५०६

कर्मभेद—६७५-७६, ७२५

कर्मरहित जीव की गति—७४४

कर्मस्कन्ध के १६ गुण—७२६

कर्म स्थिति—७२१-२२

कर्महेतु—२६४-६५, २६८

कर्मों (आठ) का स्वल्प—१५५

कर्मों के नाम गुणनिष्पन्न हैं—१६८

कल्पनीय—२३७-३८

कल्याणकारी कर्म-वन्ध के दस बोल—

२३१-३२

कल्याणकारी कर्म के वव-हेतु—२२२

-२३

कृपाय—३१२-१६, ३१८, ३२०, ३७८,

४८४, ५३०, ७०६-११

कृपाय आस्रव—३७८-७६

कृपाय प्रतिसलीनता तप—६५२-५३

कष्ट—६१३-१४

काकली शब्द—११०

कान्त शब्द—११२

कान्ति शब्द—१०६

कामभोग—१५१, १७७, २४८, २५१

काय असयम—४७३

काय आस्रव—३८१

कायक्लेश तप—६४८-५१

कायगुप्ति—५१४

काय पुण्य —२००

काय योग—४५४-५६

काय विनय तप—६६२

काय सवर—५२६

कायिकीक्रिया आस्रव—३८३

कारण—२८२, ४०३-४, ४१४

कार्तिकेय—६०६, ६१२, ६७६

कर्मण योग एव आस्रव—४५६-५७

कर्मण वर्गणा—२८२, ७२६

कर्मण शरीर—१०८

कार्य—२८२, ४०३

काय (सासारिक) जीव परिणाम है—

४२१-२२

- काल—७२२-२३
 काल द्रव्य—२७, ८३-८५, ६४
 काल अरूपी अजीव द्रव्य—८३ ८४
 काल अस्तिकाय नहीं है—६०
 काल (वर्तमान) एक समय रूप है—८६
 काल और समय—६०
 काल के स्कन्धादि भेद नहीं—८६-६१
 काल का क्षेत्र—८७-८६
 काल का क्षेत्र-प्रमाण—६३
 काल की अनन्त पर्यायें—६४
 काल की निरन्तर उत्पत्ति—८५-८६
 काल के अनन्त द्रव्य —८५
 काल के अनन्त समय — ६४-५
 काल के तीन भाग—८६
 काल के भेद—६१-६३
 काल द्रव्य का स्वरूप—८३-८६
 काल द्रव्य शाश्वताशाश्वत कैसे— ८६
 कालसयोग—४८३
 कालनामा द्रव्य—६०
 कालाणु—८६
 कालाभिग्रह चर्या—६४१
 कालास्यवेपि पुत्र—५४७
 कालोदायो—१५७
 किकिणीश्वर शब्द—११०
 क्रिया—४०४, ४१८, ४२१, ५३१
 क्रियावन्त—७५
 कीलिकासहनन नामकर्म—३३७
 कुन्दकुन्दाचार्य—१३१, २०७, ४०२,
 ४२७, ४६६, ४७०,
 ५१२
 कुब्जसस्यान नामकर्म—३३७
 कुल—६६५
 कुशल मन—४१६-२०
 कुशलमूलनिर्जरा—६०६
 कुशील निर्ग्रन्थ—५३७
 कृष्ण—३७
 कृष्णलेख्या—४०६-१०
 केवलज्ञान—३६६, ५७७, ७४१
 केवलज्ञानावरणीय कर्म— ३०४-५
 केवलदर्शनावरणीय कर्म—३०७, ३१०
 केवली—३१६, ४१५
 केशी— ३६५-६६
 कोष्टक द्वारा जीवाजीव का ज्ञान—७६४
 क्रोध—३१५
 क्रोध आस्रव—३८२
 क्षणलव सवेग—२१६
 क्षण—४८५-६
 क्षमा—५१७
 क्षयोपशम—३६, ५३८-३६
 क्षान्ति क्षमणना—२३२
 क्षुधा परीपह—५२१
 क्षेत्र-सयोग—४८३
 क्षेत्राभिग्रह चर्या—६४१
 खूबचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री—६१२
 गण—६६५
 गणधर गौतम—२१-२२
 गति—११४, ७४५
 गद्य—४५३
 गर्व—६६२

गाङ्गाय अनगार—७५१

गिलरीथ, इ० एस०—१२४

गुण—२७

गुण-प्रमाण—५४६-४७

गुप्ति—५१३-१५, ६८४

गुणस्थान—५२७

गुरुत्व भाव—२६४

गुरुवत्सलता—२१५

गृहलिङ्गी सिद्ध—७५१

गृहस्थ—४५१

गोचरी—६४४

गोमूत्रिका—६३७

गोशालक—४७५

गोत्रकर्म—३६, १०७, १५५, १६७, २२८-

२६, ३४१-४३, ६६१, ७१६,

७१७

गीतम—४१५, ४२५, ४२६, ४६६,

४७४-७५, ४७६, ५३८, ५४३, ५४४,

५४७-४८, ५७६, ६२२, ६२३, ६७४,

७१०, ७२५, ७२७, ७५४

ग्लान—६६५

घट-वड (किस भाव या तत्व की)—

४८४ ८६

घन तप—६३८

घन शब्द—१११

घातिकर्म—२६८-३००, ५७४,

प्राणेन्द्रिय आत्मव—३८१, ४५३

प्राणेन्द्रिय संवर—५२५

प्राणेन्द्रिय-वल प्राण—३०

चक्षुदर्शनावरणीय कर्म—३०७, ३१०

चक्षुरिन्द्रिय आत्मव—३८१, ४५२

चक्षुरिन्द्रिय संवर—५२५

चक्षुरिन्द्रिय-वल प्राण—३०

चतुरिन्द्रिय असयम—४७३

चतुर्यभक्त अनशन—६२६

चतुरिन्द्रियजाति नामकर्म—३३६

चन्दनवाला—७५१

चरक—६७६

चर्या परीपह—५२२

चारित्र—५२३, ५४१-४२, ५८१,

७५२

चारित्र पर्यव—५४२-४३

चारित्र-मोहनीय कर्म—३१३, ३२०,

५८६

चारित्र विनय तप—६६१

चित्त चक्रवर्ती—२५०

चेतन—३४, ४०, १५३, ३०३, ७०६

चेता—३१

चैतन्य—७४६

छाया—१०६, ११२

छेदाहं प्रायश्चित्त तप—६५८

छेदोपस्थापनीय चारित्र—५२३

छेदोपस्थापनीय सयम—५३६

जघन्य स्थिति—३१०

जगत्—३५

जड—३३, ३४, १५३, ७०६

जड पदार्थ—१२१-२३, १२६
 जन्तु—३५
 जयन्ती—४८०
 जयाचार्य—५२७, ५२९-३१, ५३७,
 ५४६, ५८६-८७, ६१४,
 ६१७
 जर्जरित शब्द—११०
 जल्ल परीपह—५२२
 जाग्रत—४७९-८०
 जितेन्द्रिय—६८२
 जितेन्द्रियता—२३२
 जीव—३७१, ३९८-९९, ४२२-२४
 जीव अच्छेद्य द्रव्य—४२
 जीव उत्पाद-व्यय-द्रव्य युक्त—४१
 जीव और कपन—४१३-१६, ४१७-९
 जीव और कर्म-ग्रहण—४१७
 जीव और गति—११५
 जीव और दुःख—३२८-९
 जीव और प्रदेशवच—७२६-७२९
 जीव और भय—३२८-९
 जीव और योगात्मव—४०५
 जीव और विलय—४३
 जीव और शैलेशी अवस्था—४१५
 जीव कर्मकर्त्ता—४०४-५
 जीव का अस्तित्व—२५-२७
 जीव का पारिणामिक और उदयभाव—
 योग—४१९-२१
 जीव की अवगाहना—७४५

जीव के उदयनिष्पन्न भाव—
 मिथ्यात्वादि—४०६-७
 जीव के २३ नाम—२९-३६
 जीव के लक्षण जीव—४१०
 जीव गुणप्रमाण—५४६-४७
 जीव-द्रव्य अख्यी है—४०
 जीव-द्रव्य अस्तिकाय है—४१
 जीव-द्रव्य की सख्या—४३
 जीव-द्रव्य चेतन पदार्थ है—४०
 जीव-द्रव्य शाश्वत पदार्थ—४१
 जीवनशक्तियाँ—३०
 जीव पदार्थ (द्रव्य)—१-४६, २४, २५-
 २७, २९, ३५, ३६, ३९, ४०, ४१, ४३,
 ४५-४६, ६६, ८३, ११५, १२८-२९,
 २९४-९५, ३०३, ३९६, ३९७, ३९८,
 ३९९, ४०१-३ ४१३-१५, ४४६,
 ४६०, ४८२, ५४५-६ ५७०-७१,
 ७०६, ७६४-६८
 जीव-परिणाम—आत्मव—४०१
 जीव-परिणाम—ध्यान—४११
 जीव-परिणाम—सासारिक कार्य—
 ४२१-२२
 जीव-परिणाम—योग-लेश्यादि—
 ४०७
 जीव-भाव, द्रव्य—३६-३७, ४०-४४
 जीव शब्द—११०
 जीव शाश्वत-अशाश्वत कैसे?—४४
 जीवाजीव आदि विभाग-यत्र—७६४

जीवाजीव आदि प्रश्नोत्तर (नवतत्त्वो
पर) — ७६५-६८
जीवास्तिकाय — २७, २६, १२७
जेता — ३२
ज्ञान — ३०३-४, ३०६, ५७५-७७, ५७६-
८०, ७५२
ज्ञान-निह्व — ३०६
ज्ञान-प्रत्यनीकता — ३०६
ज्ञान-प्रवेश — ३०६
ज्ञानविनय तप-६५६
ज्ञान-विसवादन-योग — ३०६
ज्ञानान्तराय — ३०६
ज्ञानावरणीय कर्म — ३८, ३६, १०७-१५५
३०३-६, ५७५, ५७८-७६, ७१६
ज्ञानावरणीय कर्म के दस अनुभाव —
३०५
ज्ञानावरणीय कर्म के बंध-हेतु —
२२६, ३०६
ज्ञानाशातना — ३०६
ज्ञेय पदार्थ — ७६७
ड्युरेन्ट — १२०-२१
डाल्टन और परमाणुवाद — १२०-२१
डोकूलस, एम्मी — ११८
डोसी, टीकम — ५२७
तज्जातसमृष्ट चर्चा — ६४२
तप शब्द — १११
तत्त्वों की घट-वृद्ध — ४८४-६
तदुभयार्ह प्रायश्चित्त तप — ६५७

तप — १७६, २१६, २३८, २३६, २५२,
२५३, ५१६, ५६६, ५७०, ६०८,
६०६, ६१०, ६१२, ६१३, ६१४,
६१५, ६२१, ६२६-७२, ६७५
तप और लक्ष्य — ६१५, ६१६, ६२१,
तप का फल — निश्चयस या अभ्युदय —
६८८
तप की महिमा — ६८८-९१
तप के भेद — ६१४, ६२१-२, ६५४-६,
६७६, ६७६ ८८
तप के लक्ष्य पर स्वामीजी — ६१५-६
तप के लक्ष्य पर जयाचार्य — ६१७ १६
तप (सकाम) कर्मक्षय की
प्रक्रिया — ६७३-७३
तप (सकाम) किसके होता है —
६७६-८०
तप सवर का हेतु है या निर्जरा का —
६८०-६८८
तपस्वी-वत्सलता — २१५
तपार्ह प्रायश्चित्त तप-६५८
तामली तापस — ६७६, ६६०
तामल्य — ६७६
ताल शब्द — १११
तिर्यग्गति नामकर्म — ३३६
तिर्यग्गवानुपूर्वी नामकर्म — ३३८
तिर्यग्नायुष्यकर्म — ३३०
तिर्यग्नायुष्य के बंध-हेतु — २२५
तीर्थ सिद्ध — ७५०, ७५४

तीर्थङ्कर सिद्ध—७५०, ७५४
 तीर्थङ्कर गोत्रकर्म—६६१
 तीर्थङ्कर नामकर्मके वध-हेतु—२१३-२६
 तृणस्पर्श परीपह—५२२
 तेजस्काय असयम—४७२
 तैजस् वर्गणा—२८२, ७२६
 तैजस् शरीर—१०८
 त्याग—२१७, ५१६, ६७८
 त्याग से निर्जरा—१७७-७६
 त्याज्य पदार्थ—७६७-६८
 त्रिक—४७६-८१
 त्रीन्द्रिय असयम—४७३
 त्रीन्द्रियजाति नामकर्म—३३६
 धन्ना अनगार—४५७
 धर्म—१७६-७, २४६-५१, ३७६-७,
 ५१७, ५२१, ६१६, ६८०, ६६०
 धर्मकथा से निर्जरा और पुण्य—२१२
 धर्मकथा स्वाध्याय तप—६६७
 धर्म ध्यान तप—६६८, ६६६, ६७१
 धर्मध्यान तप का अनुप्रेक्षाएँ—६७०
 धर्म वनाम कर्म—१७६-७
 धर्मव्यवसायी—४८१
 धर्मस्थित—४८०-८१
 धर्मधर्म व्यवसायी—४८१
 धर्माधर्मस्थित—४८०-८१
 धर्माधर्म—४८०
 धर्मास्तिकाय—२७, ७५, ७२-७६, ८१,
 ८२ १२७, १२८, ७४५

धर्मास्तिकाय के स्कंधादि भेद—

७६-८१

धर्मी—४८०

धूप—१०६, ११३

ध्यान—४७०-७१

ध्यान—जीव-परिणाम—४११ - -

ध्यान तप—६६८-७१ -

दडायतिक तप—६५०

दशमशक परीपह—५२१

दर्शन—३०७, ३१०, ३११, ३७५,

५७६-८१

दर्शन क्रिया आस्रव—३८३

दर्शन मोहनीयकर्म—३११, ३२०, ५८६

दर्शनमोहनीय कर्म और मिथ्यात्व आस्रव

—४२५

दर्शनविनय तप—६५६-६१

दर्शन-विशुद्धि—२१५

दर्शनावरणीय कर्म—३८, ३६, १०७,

१५५, ३०७, ३१०,

५८०, ७१६

दर्शनावरणीय कर्म के बन्ध-हेतु—२२६,

३१०

दलिक कर्म—६७५-६

दस धर्म—५१७-२०

दश-विकृतियाँ—११४

दान—२०२, २१६-२०, २३३-३६,

२४६, ३२४

दान अन्तराय कर्म—३२४

दीनता—३४३

दीर्घ शब्द—११०

दीर्घायुष्य कर्म के वध-हेतु—२०६-११

दु ख—२४८, २७५, २८१, २८८, २९०,

३२८-२९, ३६१, ७२४

दुरभिगघ नामकर्म—३३८

दुर्गति—६१५

दुर्भगनाम कर्म—३३६

दुर्लभ—२५२

दुःस्वर नामकर्म—३३६

दृष्टलाभचर्या—६४२

दृष्टि—५८२

दृष्टिसम्पन्नता—२३२

देवगति—३१५

देवानन्द सूरि—७२७

देवायुष्य कर्म—३३०

देवायुष्य के वध-हेतु—२२६

देवेन्द्रसूरि—४२०, ५१२, ५१५, ६०८

देश—७६, ३०६

देशघाती—३०४, ३१२

देश आराधक—६७७, ६७९

द्रव्य—२७-२८, ३७, ४१, ४३, ६७,

६८, ७३, ७४, ११८, १२७-२८,

४०१

द्रव्याभिग्रहचर्या—६४१

द्रव्य का अस्तित्व—६८-६९

द्रव्य जीव के गुणादि भावजीव हैं—४४

द्रव्य जीव के भाव—३७

द्रव्य जीव का स्वरूप—४०-४४

द्रव्य नन्व—७०७

द्रव्य मन—४२०

द्रव्य योग—२७७, ४६०-६३

द्रव्य योग वनाम कर्म—४६२-६३

द्रव्य लेश्या—४६८

द्रव्य वैद्यम्य—१२६

द्रव्यव्युत्सर्ग तप—६७१-७२

द्रव्य सयोग—४८३

द्रव्य सावम्य—१२६

द्रव्यो का सामान्य लक्षण—३३

द्वीन्द्रिय असयम—४७३

द्वीन्द्रियजातिनाम कर्म—३३६

द्वेष—७१०-११

नथमल, मुनि श्री—६१६

नपुसक लिङ्गी—७५१, ७५४

नपुसकवेद—३१७-१८

नमस्कार पुण्य—२००, २३३-४

नरकगति नामकर्म—३३६

नरकानुपूर्वी नामकर्म—३३८

नरकायुष्य कर्म—३३०

नरकायुष्य के वध-हेतु—२२४

नव पदार्थ—२२-२३

नव पदार्थों में जीवाजीव—४५, ७६५

७६८

नाग्न्य परीषह—५२१

नामकर्म (अशुभ)—३३१-४०

नामकर्म—३६, १०७, १५५, ७१६, ७१७

नामकर्म (शुभ)—१६२-६

नामकर्म की उत्तर प्रकृतियों और

उपभेद—१६२-६, ३३२-३५

नाम कर्म की पाप प्रकृतियों का

विवेचन—३६६-४०

नामकर्म की शुभ-प्रकृतियों का विवेचन

—१६२-६

नायक—३५-६६

नाराचसहनन नामकर्म—३३६

निःश्रेयस—६८६

निकाचित कर्म—६७५-७६

निक्षिप्त चर्या—६४१

निक्षिप्तउक्षिप्त चर्या—६४१

निर्ग्रन्थ—३६०, ४१८, ४५१, ५३७-८

निद्रा—३०७, ३१०

निद्रानिद्रा—३०७, ३१०

निद्रा पचक—३०८

निरवद्य आसन्न—४६३-६४

निरवद्य और सावद्य कार्य—४५,

निरवद्ययोग—१५८-९, २५३, ४१६,
५४५

निरवद्य-सावद्य कार्य का आधार—

२३६-४६

निरवद्य सुपात्रदान से मनुष्यायुष्य

२१६-२०

निराकार उपयोग—५७६-८०, ५८१

निरास्रगी—३८६

निरुपक्रम कर्म—६७५-७६

निर्जरा—४५, १७७, २०१, २१२,

२१३, २३६, २४७, ३६८,

निर्जरा पदार्थ—५४६-६६२

निर्जरा—

अकाम—६०६, ६११, ६१४, ६१५-

६१७, ६२०, ६२१

अनुपम—६११

अप्रयत्नमूला—६१०

अबुद्धिपूर्वक—६०६

अविपाकजा—६१०, ६१३

इच्छाकृत—६११

उपक्रमकृत—६१०

कर्मभोगजन्य—६०६

कालकृत—६१०

कुशलमूल—६०६-६१३

तपकृत—६०६

निरनुबन्धक—६१३

प्रयत्नमूला—६११

प्रयोगजा—६०८, ६११

यथाकालजा—६१०, ६१२

विपाकजा—६१०

सकाम—६०६, ६११, ६१२, ६१४,

६१८, ६२०

सविपाक—६१२

सहज—६१०, ६११

स्वकाल-प्राप्त—६०६

स्वयम्भूत—६१०

शुभानुबन्धक—६१३

निर्जरा—अकाम किसके होती है ?—

६०६, ६१०, ६११, ६१२

निर्जरा और अनादि कर्मबन्ध—

५७०-७२

निष्ठा—२३

नीचगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३

नीचगोत्र के बध-हेतु—२२८

नीचगोत्र नामकर्म—३४१

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती—१३१,

७०७

नैसर्गिक मिथ्यात्व—३७४

नैपथिक तप—६५०

नैपेथिकी परीपह—५२२

नोअक्षर सवद्ध शब्द—१११

नो-आगम भावक्षण—४८५

नो-आगम भाव लाभ—४८४

नोआतोद्य शब्द—१११

नोभाषा शब्द—१११

नोभूषण शब्द—१११

नौ पुण्य —२००-१, २४७

न्यग्रोध-परिमण्डल-सस्थान नामकर्म—

३३७

न्यायागत—२३७

पच परमेष्ठि—२०७

पचास्रव सवृत्त—३६०

पंचेन्द्रिय असयम—४७३

पंचेन्द्रिय आस्रव—४५२

पण्डित—४७६

पतगवीथिका—६३७

पदार्थ—६६, १५०, २७४, २८२,

३०३, ३६८

पदार्थ राशि—६६

परमाणु—३४, ८१-१००

परमाणु का माप—१००

परमाणु की विशेषता—१००-१

परलोक—६१५

परिग्रह—४५० ५१

परिग्रह आस्रव—३८१, ४५०-५१

परिग्रह विरमण सवर—५२५

परिग्रह सज्ञा—४७४

परिणमन—३६, २६८

परिणाम—११६, १७५, २७६, २८२,
२८६, ३७०, ४०३, ४१८-

१६, ४६५-६७, ४६६, ४७५,

५७२

परिनिर्वृत्त—५२६, ७४२

परिपाक—२२३

परिमितपिण्डपात चर्या—६४३

परिवर्तना स्वाध्याय तप—६६७

परिवेष्ट्यमाण चर्या—६४१

परिव्राजक—६७६

परिस्पन्दन—४१३-१४

परिहारविशुद्धि चारित्र्य—५२३

परिहारविशुद्धिक सयत—५३६

परीपह—५२१-२३

परीपह-जय—६८१, ६८३

परोपदेशपूर्वक मिथ्यात्व—३७४

पर्याय—३६, ४१, ७३, ७६, ६४,

१५४

पल्योपम काल—६२

निर्जरा और अन्तराय कर्म का—

क्षयोपशम—५८३-८६

निर्जरा और उदय आदि भाव—

५७२-७५

निर्जरा और उसकी प्रक्रिया—

६२१-२५

निर्जरा और क्षायिक भाव—५८६-८८

निर्जरा और जयाचार्य—६१४, ६१७—

६१६

निर्जरा और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयो-

पशम—५७५

निर्जरा और त्याग—१७७-७९

निर्जरा और दर्शनावरणीय कर्म का

क्षयोपशम—५८०-१

निर्जरा और धोवी का रूपक—६२४-

२५

निर्जरा निरवद्य—६९१-९२

निर्जरा और निर्जरा की करनी दोनों

निरवद्य—६९१-९२

निर्जरा और निर्जरा की करनी

भिन्न-भिन्न—६९१-९२

निर्जरा और पुण्य की करनी एक है—

२४७

निर्जरा और मोक्ष में अन्तर—५७५

निर्जरा और मोहनीय कर्म का

उपशम—५८६

निर्जरा और मोहनीय कर्म का क्षयो-

पशम—५८१-२३

निर्जरा का स्वरूप—५२७, ५७०, ६२४,

६७४

निर्जरा की एकान्त शुद्ध करनी—६२५

निर्जरा की करनी—५२७, ६२४

निर्जरा की चार परिभाषाएँ—६२२-

२४

निर्जरा कैसे होती है ?—६०८-२१

निर्जरा के भेदों का आकार—६२१-२२

निर्जरा बनाम वेदना—५६८

निर्जरा—सकाम किसके होती है ?—

६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२

निर्जरा सातवाँ पदार्थ—५६८-७०

निर्जरा सावद्य करनी से भी—६१३

निर्जरा—सावद्य करनी से होनेवाली

से पाप-बन्ध—६१३

निर्जरा—सावद्य कार्य से नहीं—६१४

निर्जरा शुभ योग से—६८३-६८८

निर्मल भाव—५८८-८९

निवर्तन योग—४५७-५८

निर्वाण—२३, ५६९-७०

निर्विकृति—६४५-४६

निर्व्यधात अनशन—६३१ २

निर्हारिम अनशन—६३२-३३

निर्हारी शब्द—११०

निसर्ग क्रिया आसन्न—३८४

निष्क—६७४

निष्क काल—७२२-२३

निष्कृप सकृप—४१५-४१६

निष्क्रिय द्रव्य—७५

निष्ठा—२३
 नीचगोत्र कर्म के उपभेद—३४२-४३
 नीचगोत्र के वध-हेतु—२२८
 नीचगोत्र नामकर्म—३४१
 नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती—१३१,
 ७०७
 नैसर्गिक मिथ्यात्व—३७४
 नैपथ्यिक तप—६५०
 नैपेक्षिकी परीपह—५२२
 नोअक्षर सवद्ध शब्द—१११
 नो-आगम भावक्षण—४८५
 नो-आगम भाव लाभ—४८४
 नोआतोद्य शब्द—१११
 नोभाषा शब्द—१११
 नोभूषण शब्द—१११
 नो पुण्य—२००-१, २४७
 न्यग्रोध-परिमण्डल-संस्थान नामकर्म—
 ३३७
 न्यायागत—२३७
 पच परमेष्ठि—२०७
 पचास्रव सवृत्त—३६०
 पचेन्द्रिय असयम—४७३
 पचेन्द्रिय आस्रव—४५२
 पण्डित—४७६
 पतगवीयिका—६३७
 पदार्थ—६६, १५०, २७४, २८२,
 ३०३, ३६८
 पदार्थ राशि—६६

परमाणु—३४, ८१-१००
 परमाणु का माप—१००
 परमाणु की विशेषता—१००-१
 परलोक—६१५
 परिग्रह—४५० ५१
 परिग्रह आस्रव—३८१, ४५०-५१
 परिग्रह विरमण सवर—५२५
 परिग्रह सज्ञा—४७४
 परिणमन—३६, २६८
 परिणाम—११६, १७५, २७६, २८२,
 २८६, ३७०, ४०३, ४१८-
 १६, ४६५-६७, ४६६, ४७५,
 ५७२
 परिनिर्वृत्त—५२६, ७४२
 परिपाक—२२३
 परिमितपिण्डपात चर्या—६४३
 परिवर्तना स्वाध्याय तप—६६७
 परिवेष्यमाण चर्या—६४१
 परिव्राजक—६७६
 परिस्पन्दन—४१३-१४
 परिहारविशुद्धि चारित्र्य—५२३
 परिहारविशुद्धिक समय—५३६
 परीपह—५२१-२३
 परीपह-जय—६८१, ६८३
 परोपदेशपूर्वक मिथ्यात्व—३७४
 पर्याय—३६, ४१, ७३, ७६, ६४,
 १५४
 पल्योपम काल—६२

पाँच निर्ग्रन्थ—५३७

पाँच समिति—५१५

पाउलिंग, लिनस—१२२-२३

पाक—उपाय से—६११

„ स्वतः —६११

पादोपगमन अनशन—६३०

पान पुण्य—२००

पाप—२४, ४२४, ४५५, ४६३-६५,

५२८, ७०६, ७६४-६५

पाप कर्म—२८२, २६१-६२, ३०२

पाप कर्म की परिभाषा—२८०-८१

पाप-कर्म स्वयकृत—२८४-८७

पाप की करनी—२६१-६६

पाप चतुर्स्पर्शी ह्यी पदार्थ—२८२

पाप चौथा पदार्थ—२७४-८०

पाप पदार्थ—२५५-३४४

पाप प्रकृतियाँ—३३२-३४, ३३६-३६

पाप स्थानक—२६२-३, ४६४-६५

पापस्थानक और आस्रव—४६४-६५

पापास्रव—२८४

पापास्रव के हेतु—अशुभकार्य—२८४-

८६

पापोत्पन्न दुःख और

समभाव—२८७-६१

पारगत—७४२

पाराचिन्ताहं प्रायश्चित्त तपः—६५८

पारिग्राहिनी-क्रिया आवय—३८५

पारिणामिक भाव—३८-३६, ५७२

पारिनामिनी क्रिया आस्रव—३८३

पार्टिगटन—१२१

पार्श्वनाथ—५४७

पिण्डिम शब्द—११०

पिपासा परीपह—५२१

पिहितास्रव के पाप-बन्ध-

का अभाव—३८६

पुण्य—२४, १३३-२५४, २७४-८४,

४२१, ४५५, ४६५, ४७१ २,

७०६, ७६४-६७

पुण्य और निर्जरा—२०४-५

पुण्य और मोक्ष—२०७ ८

पुण्य और शुभ योग—२०३-५

पुण्य कर्म (चार)—१५५-६

पुण्य कर्म के फल—१६६-७१

पुण्य का भोग—२००-१, २४७-८

पुण्य काम्य क्यों नहीं—१५३, १७६-७

पुण्य का सहज आगमन—४७१-७२

पुण्य की अनन्त पर्यायें—१५७

पुण्य की करनी और जिनाज्ञा—२०५-८

पुण्य की वाञ्छा . काम-भोगा

की वाञ्छा—२४८

पुण्य की वाञ्छा से

पाप बन्ध—१७३

पुण्य के नौ बोल—२००-१, २३२

पुण्य के नौ बोलों की

समझ और अपेक्षा—२३३-३६

पुण्य केवल सुगोत्पन्न

करते हैं—१५६-७

पुण्य के नौ हेतु—२००-१

पुण्य-जनित कामभोग

विष-तुल्य—१५१-२

पुण्य तीसरा पदार्थ—१५०-५१

पुण्य निरवद्य योग—१५८-६

पुण्य सावद्य करनी से नहा—२०५,
२०६-३२

पुण्य से काम-भोगों

की प्राप्ति—१५१

पुण्य पुद्गल की पर्याय है—१५४

पुण्य-प्रकृति (तीर्थंकर) से भिन्न पुण्य-

प्रकृति का बन्ध—२०२-३

पुण्य-बन्ध की प्रक्रिया—२०३-८

पुण्य-बन्ध के हेतु—१७३-७६

पुण्य शुभकर्म—१५४

पुण्योत्पन्न सुख पौद्गलिक और

विनाशशील—१५२

पुद्गल—३२-३३, ३४, ७१, ६५ १२७,

१५४, २८१, २८२, ३६८, ४०१

पुद्गल (भाव) के उदाहरण—१०६-१४

पुद्गलास्तिकाय—२७, १२७

पुद्गल और लोक—१०४-५

पुद्गल का अविभागी अश

परमाणु—६६

पुद्गल का चौथा भेद परमाणु—६८

पुद्गल का उत्कृष्ट और

जघन्य स्कन्ध—१०२-३

पुद्गल का स्वभाव—१०५

पुद्गल के गुण और शब्द—६७

पुद्गल के चार भेद—६८, ११६-१७

पुद्गल के भेदों की स्थिति—१०४-५

पुद्गल के लक्षण—१०६

पुद्गल द्रव्यतः अनन्त है—६७

पुद्गल परिणामो का स्वरूप—१०६

पुद्गल रूपी द्रव्य है—६५-६७

पुद्गल वर्णणाएँ—२८२, ७१८, ७२६

पुरिमाकर्धचर्या—६४४

पुरुषकार पराक्रम—३२०, ३४०, ४७५-
७६

पुरुषलिङ्गी सिद्ध—७५१, ७५४

पुरुषवेद—३१७, ३१८

पुलाक निर्यन्थ—५३७

पूजन—२३५, २३६, २४१

पूज्यपाद—४१५, ४४७, ४५०, ४६८-
६९, ५१६-१८, ६४७, ६८०,
६८८, ७०८, ७४०

पृथक्त्व—११३

पृथक्त्व शब्द—११०

पृथिवी—२१

पृथ्वीकाय असयम—४८२

पृथ्वी इषत्प्राग्भार—७४३

पृष्ठलाभ चर्या—६४२

पेटा भिक्षाटन—६३७

पौद्गलिक वस्तुएँ विनाशशील

हैं—१०५-६

पौद्गलिक सुखों का वास्तविक

स्वरूप—१७१, ७२

प्रकीर्ण तप—६२८

प्रकृतिबन्ध—७१७, ७१८, ७१९

प्रकृतियाँ (कर्मों की)—१५५-६, १६०-१

१६२-६, १६७-८, २०२-३,

२४७-४८, ३१३-४, ३०७-८,

३११, ३१३-१७, ३२४-२५,

३२७, ३२८, ३३०, ३३१-६,

३४२, ३४४, ५८०, ५८२,

७१६-२१

प्रगृहीता एषणा—६४३

प्रचला—३०८, ३१०

प्रचला-प्रचला—३०८, ३१०

प्रज्ञा परीषद्—५२२

प्रणीतरस परित्याग—६४६

प्रतर तप—६२८

प्रतिक्रमण—३८७-८, ३६२

प्रतिक्रमण और आश्रय—३८७-८८

प्रतिक्रमणार्ह प्रायश्चित्त ता—६५७

प्रतिपृच्छा समाध्याय तप—६६७

प्रतिमास्यायी तप—६४६

प्रतिसलीनता तप—६५१-४

प्रत्याख्यान—३८८, ५३४ ५, ५४७

प्रत्याख्यानावरणीय क्लेश-मान-माया-

लोभ—३१३

प्रत्याख्यानी—४७८

प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी—४७८

प्रत्येक बुद्धि—७५०, ७५४

प्रदेश—२६, ७६-८१, ८२, ८६, ९०,

९७, ९८, ९९, १०२, १०३,

१०४, १०५, ४१७, ७१८, ७१९

७२७-२८

प्रदेश (स्थिर-अस्थिर) और

आश्रय—४१७-१६

प्रदेश और परमाणु की तुल्यता—९९

प्रदेश-कर्म—७२५

प्रदेश बन्ध—७१८, ७१९, ७२८-९

प्रभा—१०६, ११२

प्रमत्त—४४७

प्रमत्त योग—४४७

प्रमत्त सयत्—४८२

प्रमाद—२१६, २६६, ३२०, ३२६,

३७६, ३७७, ३८०, ४१२, ४१८

प्रमाद आश्रय—३७२, ३७३, ३७६-८

४२७, ४८५

प्रयत्न—४१३ ४

प्रयोग-क्रिया आश्रय—३८२

प्रवचन उद्भावना—२३२

प्रवचन-प्रभावना—२१८

प्रवचन वत्सलता—२१४, २३२

प्रवर्तन योग—४५७-५८

प्रवृत्ति—२४४

प्रशस्त भाव—२४५, २६६

प्रशस्त भावलाभ—४८४

प्राण—३०

प्राणातिपात आस्रव—३८१, ४४६-४८

प्राणातिपात-विरमण सवर—५२५

प्राणातिपातिकी क्रिया आस्रव—३८३

प्राणी—३०

प्रात्ययिकी क्रिया आस्रव—३८४

प्रादोषिकी क्रिया आस्रव—३८३

प्रान्त्य आहार—६४७

प्रायश्चित्त तप—६५६-५८

प्रायोगिक शब्द—११०

प्रारम्भ क्रिया आस्रव—३८५

प्रिय शब्द—११२

प्रेक्षा असयम—४७३

फल—७५४

वच—१७७, ३६८-६९, ७१४-५,

७६६-६८

वन्ध की परिभाषा—७१५, ७२३

वच के भेद—७१५, ७१६

वचन (संसार)—२६३

वच पदार्थ—६६३-७३०

वधे हुये कर्मों की स्थितियाँ—७२६

वध-हेतु—३८०, ७१०-१२

वल—३०, ३२०, ३४०, ४७५-६

वह्निर्श्वकावर्त्त—६४४

वहुश्रुत-वत्सलता—२१५

वाईस परापह—५२१-२३

वाल—४७६

वालपण्डित—४७६

बाह्य और आभ्यन्तर तप—६५४-५६

बुद्ध—७४२

बुद्धबोधित सिद्ध—७५०, ७५४

ब्रह्मचर्य—५१६

भडोपकरण आस्रव—३८१, ४५६

भडोपकरण सवर—५२६

भक्तप्रत्याख्यान अनशन—६३१

भक्तपरिज्ञा अनशन—६३१

भक्तपान अवमोदरिका तप—६३५-३८

भक्ति—२१४-१५, २१८

भगवती सूत्र मे पुण्य-पाप की

करनी—२३१

भय—३२८

भय-मोहनीय कर्म—३१७

भय संज्ञा—४७४

भाव—३८, ४०२-३, ४१३, ४१८,

४१६, ४८४ ५८७, ५८८,

भाव अवमोदरिया तप—६३६

भाव-क्षपण—४८५-८६

भाव-जीव—२७, ३६-३७, ३६, ४४, ४५

भाव-जीव—आस्रव—४५

भाव-जीव—निरवद्य कार्य—४५

भाव-जीव—निर्गरा—४५

भाव-जीव—मोक्ष—४५

भाव-जीव—वीर—४६

भाव-जीव—सवर—४५

भाव-जीव—सावद्य-निरवद्य कार्य—४५

भाव वन्ध—७०७

भाव मन—४२०

भाव योग—२७७, ४१६, ४६०-६२

भाव लाभ—४८४

भाव लेख्या—४१०, ४६८, ४६६

भाव लेख्या आस्रव है—४०६

भाव-व्युत्सर्ग तप—६७२

भाव सयोग—४८३

भावाभिग्रहचर्या तप—६४१

भापा—११०, ११२, ७२६

भापा समिति—५१५

भापा शब्द—१११

भिक्षाचर्या तप—६४०-४५

भिक्षु—३६०

भिन्न शब्द—११०

भिन्नपिण्डपातचर्या तप—६४४

भूत—३०-३१

भूषण शब्द—१११

भोक्ता—४०२, ४१३

भोग-अन्तराय कर्म—३२४

भोग और कर्म बन्व—१७७-७९

मडिक गणवर—४१३

मडितपुत्र—३६३, ४१७ १८

मति अज्ञान—५७७

मति ज्ञान—५७५-७६

मनःपर्यवज्ञान—५७५-७७

मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म—३०४

मन—४१६-२०,

मन असयम—४७३

मन आन्व—३८१

मन पुण्य—२००

मन-बल प्राण—३०

मन योग—४५४-५६

मनयोग प्रतिसलीनता-तप—४१६, ६५३

मन वर्गणा—२८२

मनविनय तप—६६१-६२

मन सवर—५२६

मनआम शब्द—११२

मनुष्य (तीन तरह के) — ४७६-७८

मनुष्यायुष्य कर्म—३३०

मनुष्यायुष्य के बन्व हेतु—२२५

मनुष्य गति—३१५

मनोगुप्ति—५१४

मनोज्ञ-शब्द—११२

मान—३१५

मान आस्रव—३८२

मानव—३३

माया—३१५

माया आस्रव—३८२

मायाक्रिया आस्रव—३८५

मार्दव—५१७

मित्रा, एल० एम०—१२०, १२३

मिथ्यात्व—३७४, ४०६, ४१३

मिथ्यात्व आन्व—३७३-५, ४०६

मिथ्यात्व आन्व और दर्शन मोहनीय

कर्म—४२५

मिथ्यात्वादि जीव के नाम हैं—४०५

मिथ्यात्व के भेद—३७४ ७५

मिथ्यात्वक्रिया आस्रव—३८२
मिथ्यात्व मोहनीय कर्म—३११-१२
मिथ्यात्वी के भी सकाम निर्जरा—
६७७-६८०

मिथ्यादर्शनक्रिया आस्रव—३८५
मिथ्या दृष्टि—५८२
मिश्र शब्द—११०
मुक्त—५६६, ५७२, ७४२, ७५२
मुक्त आत्मा—७४६
मुक्ति—५६६, ५८८, ७२५
मुक्ति एव योग-निरोध—३६०-६१
मुक्तिमार्ग—२३, १३२, ५६६-७०,
७४०-४१
मुक्ति वनाम पुण्य की वाञ्छा—
२५२-५४

मूच्छा—४५०-५१
मूर्त—२७६, २८३,
मूल प्रकृतियाँ (कर्मों की)—७२१, ७२४
मूलार्ह प्रायश्चित्त तप—६५८
मृपावाद आस्रव—३८१, ४४८-६
मृपावाद विरमण सवर—५२५
मैथुन—४४६-५०
मैथुन आस्रव—३८१, ४५०
मैथुन विरमण सवर—५२५
मैथुन-सज्ञा—४७४
मोक्ष—४५, २०७, २५२, ३६८, ४११,
५०८, ५६६, ५७३, ५७५, ५८८,
५८६, ६१२, ६१३, ६७७, ६८०,

मोक्ष—
६६१, ६६२, ७०६, ७३०, ७३१-
७५४, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७,
७६८

मोक्ष का अर्थ—७४१-२
मोक्ष नवा पदार्थ—७४०
मोक्ष का लक्षण—७४०-४१
मोक्ष के अपर नाम—७४१
मोक्ष के अभिवचन—७४०-४१
मोक्ष मार्ग में द्रव्यो का विवेचन
क्यों ?—१३२

मोक्षार्थी जीव के लक्षण—७५२
मोहनीय कर्म—३८, ३६, १०७, १५५,
३११-२३, ४२५, ४६५,
५६६, ७१६

मोहनीय कर्म और उपशम—५८६
मोहनीय कर्म के अनुभाव—३१८-६
मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न
भाव—५८६

मोहनीय कर्म के वन्त्र-हेतु—२३०,
३१६-२०, ३२१-३

मीन चर्या—६४२
यथाख्यात चारित्र—५२३, ५४०-४१
यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति—
५४१-४२

यथाख्यात सयत—५३६
यमी—६६१
याचना परीषद्—५२२
यावत्कथिक (यावज्जीवन) अनशन—
६२६

योग—१५८, २०३, २०४, २०५, २५३,
२६१, २६६, ३०१, ४०४, ४१५,
४१८, ४५४, ४५५-५६, ४६०-६३
४६५-६८, ४७२, ५१७, ६७५,
७११

योग आत्मव—३७६-८०, ३८२,
४२४-५

योग जीव है—४०५, ४१६-२१

योग और समय—४७२-७३

योग-निरोध और फल—५४५

योग-प्रतिसलीनता तप—६५३

योगवाहिता—२३२

योग सवर का हेतु है या निर्जग

का ?— ६८०-६८८

योगसत्य—४२६

याजन—६२

योनि—३५

रगण—३२

रतिमोहनीय कर्म—३१६

रत्नमूरि—६७६

रस—११३, ४५३

रस नामकर्म—३३५

रसनेन्द्रिय आत्मव—३८१, ४५३-५४

रसनेन्द्रिय-युक्त प्राण—३०

रस परित्याग—६४५-४८

रस सन्ध—७१८-१६

राग—७१०

राजचन्द्र—४२३

रानी धारिणी—६८६

रासायनिक तत्त्व—१२०

राशि—७६४

रक्ष गन्द—११०

रूपी—६८, ४२५

रूपी-अरूपी सम्बन्धी प्रश्नोत्तर—७३३

रोग परीपह—५२२

रीद्रव्यान—४११, ६६८-६

रक्षण (द्रव्य जीव के)—४२७

लघुत्व कैसे प्राप्त होता है—२६४

लगडशाही तप—६५०

लत्तिका शब्द—१११

लव्वि—५८३, ५८४, ५८५, ५८६

लयन-पुण्य—२००

लाभ अन्तराय कर्म—३२४

लूक्षाहार—६४७

लेवोजियर—११८

लेश्या—४०६, ४१०, ४६३, ४६६

लोक—१३०, १३१

लोक अलोक का विभाग—१३०-३१

लोकाकाश—७८-८६

लोकाग—४४६

लोकोपचार विनय तप—३३३-३४

लोभ—३१३, ३१५, ३१६

लोभ आत्मव—३८२

लौकिक वीर—४३

बहुसं निर्गन्ध—५३७

वचन असयम—४७३

वचन आस्रव—३८१

वचन-बल प्राण—३०

वचन पुण्य—२००

वचन योग—४५४, ४५६

वचन वर्णणा—२८२

वचनविनय तप—६६२

वचन सवर—५२६

वज्रऋषभनाराच सहनन नामकर्म—

१६४

वध परीषह—५२२

वनस्पतिकाय असयम—४७३

वन्दना—२११-१२

वन्दना से निर्जरा और पुण्य—२११-

१२

वर्गणाएँ (पुद्गल की)—२८२

वर्गतप—६२८

वर्ग वर्गतप—६२८

वर्ण और सस्थान—११३

वर्णनाम—३३५

वर्तमान काल—८६

वसुभूति—२१

वस्तु—३५

वस्तुओ की कीटियाँ—७६४

वस्त्र—७५, ८६

वस्य-पुण्य—२००

वाक् गुप्ति—५१४

वाचना—६६६

वाचना स्वाध्याय तप—६६७

वामन सस्थान नामकर्म—३३७

वायुकाय असयम—४७२

विकर्त्ता—३४

विकार—४५२ ५४

विकृत्तियाँ—११४

विज्ञ—३१

वितत शब्द—१११

विदारण क्रिया आस्रव—३८४

विनय—२१६

विनय तप—६५६-६४

विपर्यय मिथ्यादर्शन—३७५

विपाक अनुभाग—६०६

विभगज्ञान—५७८

विभाग—११३, ११४

विरत—४७६-७८

विरताविरत—४७६ ७८

विरति सवर—५२४, ५४७

विरमण—५४७

विरसाहार—६४७

विवक्त जयनाहन सेवनता तप—६५४

विवेक—५४७

विवेकाहं प्रायश्चित्त तप—५५

विषय (इन्द्रियो के)—१५१

विशिष्टता—३४२

वीर—४६

वीरप्रभु—२०-२१

वीरासनिक तप—६४६

वीर्य—३२०, ३२५, ३४०, ४१५-१६,

४७५-७६ ५८३, ५८५-६

वीर्य अन्तराय कर्म—३२५

वृत्तिपरिसख्यान तप—६४०

वृत्तिसंक्षेप तप—६४०

वेद—३१

वेदना—५६८, ६२२-२३, ६७४

वेदनीयकर्म—३८, १०७, १५५, २३०

७१६

वैक्रिय—७१८, ७२६

वैक्रिय कर्ण—२८२

वैक्रिय शरीर—१०८

वैनयिक मिथ्यादर्श—३७५

वैयावृत्य तप—३१३, २१७, ६६४-६५

वैयावृत्त से निर्गिरा और पुण्य—२१३

वैराग्य—पूर्वक—६७८

वैश्वसिक शब्द—११०

व्यवसायी—४८१

व्याघात अनशम—६३१

व्युत्सर्ग तप—६७१-७२

शमूकवर्त तप—६३७

शक्ति—१२०-२४

शब्द—११०-१४, ४५२

शयन पुण्य—२००

शय्या परीषत्—५२२

शरीर—३६, १०७-८, ३२०

शय—६३२

शित परीषत्—५२१

शीलव्रतानतिचार—२१६

शुक्ल ध्यान तप—६७०-७१

शुक्ल ध्यान तप की अनुप्रेक्षा—६७१

शुक्ल लेख्या—४६७

शुद्ध योग—३६१

शुद्धैषणा चर्या—६४३

शुभ अगुरु-लघु नामकर्म—१६६

शुभ आतप नामकर्म—१६६

शुभ आदेय नामकर्म—१६६

शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर

प्रकृतियाँ—१६०-६२

शुभ आहारक अङ्गोपाग नामकर्म—

१६४

शुभ आहारक शरीर नामकर्म—१६३

शुभ उद्योत नामकर्म—१६६

शुभ औदारिक अङ्गोपाग नामकर्म—

१६४

शुभ औदारिक शरीर नामकर्म—

१६३

शुभ कर्म—१५३, २७७

शुभ कर्मण शरीर नामकर्म—१६४

शुभ गद्य नामकर्म—१६५

शुभ तीर्थङ्कर नामकर्म—१६६

शुभ तैजस शरीर नामकर्म—१६४

शुभ त्रस नामकर्म—१६५

शुभ दीर्घायुष्य के ऋतु—२०८-१०

शुभ देवगति नामकर्म—१६३

शुभ देवानुपूर्वी नामकर्म—१६३

शुभ नामकर्म—१६२ ६६

शुभ नामकर्म और उसकी उत्तर
प्रकृतियाँ—१६२-६६

शुभ नामकर्म के वध-हेतु—२२७-८

शुभ निर्माण नामकर्म—१६६

शुभ पचेन्द्रिय नामकर्म—१६३

शुभ पराधात नामकर्म—१६६

शुभ प्रत्येक शरीर नामकर्म—१६५

शुभ पर्याप्त नामकर्म—१६५

शुभ वादर नामकर्म—१६५

शुभ मनुष्यगति नामकर्म—१६२

शुभ मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म—१६२

शुभ यशकीर्ति नामकर्म—१६६

शुभ योग—२०३, २०४, २४४-५, ४२०,
४५८-५९

शुभयोग से निर्जरा और पुण्य—२०४

शुभ रस नामकर्म—१६५

शुभ वज्ररूपभनाराच नामकर्म—१६४

शुभ वर्ण नामकर्म—१६५

शुभ (विहायो) गति नामकर्म—१६६

शुभ वैक्रिय शरीर अङ्गोपाङ्ग

नामकर्म—१६४

शुभ वैक्रिय शरीर नामकर्म—१६३

शुभ समचतुरख सस्थान नामकर्म—
१६४

शुभ सौभाग्य नामकर्म—१६५

शुभ स्पर्श नामकर्म—१६५

शुभ स्थिर नामकर्म—१६५

शुभ सुस्वर नामकर्म—१६५

शुभ श्वासोच्छ्वास नामकर्म—१६६

शुपिर शब्द—१११

शिक्ष—६६५

शोक मोहनीयकर्म—३१७

श्वासोच्छ्वास वर्गणा—२८२, ७२६

श्वासोश्वास-वल् प्राण—३०

श्रद्धा—२३

श्रुतज्ञान—५७६

श्रुतअज्ञान—५७७

श्रुतज्ञानावरणीय कर्म—३०४

श्रुतिभक्ति—२१८

श्रेणितप—६२७

श्रोत्रेन्द्रिय आन्व—३८१, ४१२

श्रोत्रेन्द्रिय यवर—५२५

श्रोत्रेन्द्रिय-वल् प्राण—३०

पट्-रस—६४७

पट् वस्तुएँ (द्रव्य),—२७, १२७

सक्रमण—७२६

सख्या—११३

सख्यादत्ति चर्या—६४३

सघ—३१६, ६६५

सज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभ— ३१३

सज्ञा—४७४-७५

सतवाल—६२९

सभूत—२५०

सयत—४७८, ५३६, ५४२-४३

सयत जीव—२३८, ४७८, ४८२

सयतासयती—४७८

समय—३७७, ५१६, ५३६, ५४२,
 ५४३, ५४७, ६८२, ६८३
 समय और वासठ योग—४७२-७३
 समय-स्थान—५४२ ४३
 समय स्थान और चरित्र-पर्यव—
 ५४२-४४
 सयोग—११३, ४८३
 सवर—४५, ३८६, ३६१, ३६३, ३६५,
 ५०४, ५३३-३४, ५४५-६, ५४७,
 ६८३, ७६४
 सवर (अप्रमादादि) और शका-
 समाधान—५३४-३५
 सवर आस्रव द्वार का अवरोधक
 पदार्थ—५०५-७
 सवर अनुप्रेक्षा—५२०
 सवर एव आस्रव का सामान्य
 स्वरूप—३८६
 सवर और आत्म-निग्रह—५०७
 सवर और निर्जरा का सम्बन्ध
 —६८०-८८
 सवर और निर्जरा के हेतु—६८०-८८
 सवर और प्रदेश—४१७-१६
 सवर और पाँच चरित्र—५३६
 सवर और मोक्षमार्ग—५०८
 सवर का अर्थ—५०७
 सवर के भेद—५०८-२७
 सवर के बीम भेद एव उनकी
 परिभाषा—५२५-२६
 सवर छद्म पदार्थ है—५०५-५

सवर सख्या एव उसकी परम्परा—
 ५१०-१३
 सवर सख्या की परम्परा—५१०-१२
 सवर समय से—६८३-८८
 ससार—२४, ३१२, ५०८, ६६१
 ससार अनुप्रेक्षा—५२०
 ससार का अन्त कब होता है—६६१-
 ६६२
 ससृष्ट चर्या—६४२
 ससृष्टा षण्णा—६४३
 सस्थान—११३
 सशयित मिथ्यात्व—३७४
 सशय मिथ्यादर्शन—३७७
 सहियमाण चर्या—६४१
 सकप-निष्कप—४१३-१६, ४१८
 सकाम निर्जरा—६०६, ६११, ६१२,
 ६१४
 सकाम तप—क्या अभ्युदय का कारण
 है ?—६८६-६९१
 सत्कार-पुरस्कार परीपह—५०२
 सत्य—५१८
 सत्त्व—३१
 सपरिक्रम अनशन—६३२
 समकित—२४-२५
 समचतुरस्र सस्थान—१६५-६५
 समन्तानुपात क्रिया ज्ञान—३८५
 समय—८३, ९०, ९५
 समय अनन्त कैमे ?—९२ ९३

समय प्रमाण—६१

समादानक्रिया आस्रव—३८३

समाधि—२१८, २५२, ६३१

समिति—५१५-१६, ५१८

सम्यक्त्व—२४-२५, ७५२

सम्यक्त्वक्रिया आस्रव—३८२

सम्यक्त्वमोहनीय कर्म—३११

सम्यक्त्वादि पाँच सवर और

प्रत्याख्यान का सम्बन्ध—५२७-३३

सम्यक्त्व सवर हैं—३७५, ५२४, ५२७

सम्यक् दर्शन—३१४, ३७५

सम्यक् दृष्टि—५८२

सम्यक्मिथ्या दृष्टि—५८२

सम्यक्मिथ्यात्व मोहनीयकर्म—३११-२

सविचार अनशन—६३१

सर्वगात्र-प्रतिकर्म-विभूपाविप्रमुक्त—

६५१

सर्वघाती—३०४, ३१२

सर्वदुःखप्रहीण—७४२

सर्वभाव नियत—४७५

सर्वविरति चारित्र्य का उत्पत्ति—५४१-२

सर्व विरति सवर—५२८-२६

सर्व सिद्धों के सुख समान हैं—७५४

सगरीरी—३५

सहज निर्जरा—५६०, ५६१, ६१०,

६११

सासारिक सुख और मोक्ष सुखों की

तुलना—७४७

साकार उपयोग—५७६-८०

सागरोपम काल—६२

सातावेदनीय कर्म—१५६, २२०-२१,

२२४

सातावेदनीय कर्म के वच-हेतु—

२२०-२१, २२४

सातासाता वेदनीय कर्म के वच-

हेतु—२२४

सादिसंस्थान नामकर्म—३३७

साधर्मिक—६६५

साधारणशरीर नामकर्म—३३८

सामायिक—५४७

सामायिक चारित्र्य—५२३, ५३८, ५३९

सामायिक चारित्र्य की उत्पत्ति—५३९

सावद्य—४५, २३६

सावद्य आस्रव—४६३

सावद्य कार्य और योगास्रव—४५, ४२४

सावद्य कार्य का आवार—२३६, ४६६

सावद्य योग—१५८, २५३, ४१६, ५४५

सिद्ध—७२८, ७४२, ७४८, ७५० ५१

७५२, ७५४

सिद्धजीव का लोकाग्र पर रहने का

कारण—७४५

सिद्धवत्सलता—२१४

सिद्धमेन गणि—३६७

सिद्धि-स्थान—७४३, ७४८

सिद्धों के ३१ गुण—७४६

सिद्धों के गुण—७४३

सिद्धो के १५ भेद—७५०-५१

सिद्धो के सुख—७४८

सिद्धो मे प्राप्य आठ विशेषताएँ—

७४६-४७

सुख—१५२, १७१, २४८, २८१, २८३,

२८६-६०, ६८६, ७२४, ७५४

सुखलाल, पंडित—६८६, ७१८

सुखशय्या—३२६

सुप्त—४७६

सुप्तजाग्रत—४७६

सुधामण्य—२३२

सूक्ष्मत्व स्थूलत्व—११४

सूक्ष्म नामकर्म—३३८

सूक्ष्मसम्पराय चारित्र—५२३

सूक्ष्मसम्पराय सयत—५३६

सूची-कुशाग्र आस्रव—३८१, ४५६-६०

सूची कुशाग्र सवर—५२६

सूर्य सागर, मुनि—६१२

सेवा—२१७

मेवातमहनन नामकर्म—३३७

सोपक्रम कर्म—६७५-७६

सोमिष्ठ ब्राह्मण—२२

स्कन्ध—७५, ७६, ११७

स्पर्शनिन्द्रिय-चल प्राण—३०

स्त्वानवि (स्त्वानगुद्धि)—३०८, ३१०

स्तेन—४४६

स्त्री परोपह—५२२

न्य-विद्धी सिद्ध—५५१, ५५४

स्त्री वेद—३१७-१८

स्थविर—६६५

स्थविर-वत्सलता—२१५

स्थानायतिक तप—६४६

स्थावर नामकर्म—३३८

स्नातक निर्ग्रन्थ—५३७

स्पर्श—४५४

स्पर्शनिक्रिया आस्रव—३८३

स्पर्श नामकर्म—३३३, ३३५

स्पर्शनिन्द्रिय आस्रव—३८१, ४५४

स्पर्शनिन्द्रिय सवर—५२६

स्वभाव—२७६

स्वयवुद्ध सिद्ध—७५०, ७५४

स्वयभूत—३५

स्वलङ्घी सिद्ध—७५०, ७५४

स्वहस्तक्रिया आस्रव—३८४

स्वाध्याय तप—६६६-६७

स्वाभाविक आस्रव—४६४

स्थितिया (कर्मों की)—७२१-७२३,
७२६

स्थिति बन्ध—७१७, ७१८, ७१९

हास्य मोहनीयकर्म—३१६

हिङ्गु—२

हिंसा—२४३, ४४६-४८

ह्रस्व शब्द—११०

हुट-सस्थान नामकर्म—३३७

हेतु (बीज)—२१४-१८

हेमचन्द्राचार्य—५०४-६, ५३६, ६११,
६२१, ७०७, ७०८

हेय पदार्थ—७३७